

U34908.

Title - HINDUSTAN MEIN MUSALMANON KA NIZAM-E-TALEEM-O-TARBIYAT

Creator - Saifed Munir Khan Ghalvi.

English - Madrasatul Masnoon (Hyderabad).

Date - 1944

Pages - 386

Subjects - Taleem - Musalman Hind; Taleem - Hindustan - Tarreekh.

ہندوستان میں مسلمانوں

کا

جلد اول

تالیف

حضرت مولانا سید مناظر الحسن صاحب گیلانی

صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد (دکن)

سلسلہ مطبوعات ندوۃ المصنفین (۲۱)

ہندوستان میں مسلمانوں

کا
تعلیم و تربیت
نظامِ میثم و تر

جلد اول

جس میں نہایت تحقیق و تفصیل کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں
قطب الدین ابیک کے زمانے سے لے کر اب تک تاریخ کے مختلف دوروں
میں مسلمانوں کا نظامِ تعلیم و تربیت کیسا رہا ہے، اسی کے ساتھ جگہ جگہ اہم اور
معرکہ الآراء مباحث آگئے ہیں

تالیف

حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی
صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

رفیق اعزازی ندوۃ المصنفین
مطبوعہ محبوب المطابع و جمال پرنٹنگ پریس دہلی
قیمت جلد پانچ روپے
غیر جلد چار روپے
طبع اول ۱۳۶۳ھ
۱۹۴۳ء

عنوانِ معذرت ۷۹۰۸

جناب مولفِ عظیم کی اس عظیم الشان تالیف کا موضوع جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ ہندوستان میں قطب الدین ایک کے وقت سے آج تک مسلمانوں کا نظامِ تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، اس سلسلہ میں جگہ جگہ نہایت اہم اور دلچسپ اور حد درجہ مفید بحثیں آگئی ہیں، اس سلسلہ میں بیان کا تسلسل کچھ اس انداز کا ہے کہ کوشش کے باوجود عنوانات کی فہرست مرتب نہیں کی جاسکی، کتاب جن گونا گوں مورخانہ اور متصوفانہ مباحث پر مشتمل ہے ان کو سامنے رکھ کر سیکڑوں عنوان دماغ میں آتے ہیں لیکن بحالت موجودہ ان کو فہرست مضامین کی صورت میں صفحہ قرطاس پر نہیں رکھا جاسکتا، اس معذرت کے ساتھ چند بڑے عنوانوں کی فہرست پیش کی جاتی ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۲	معقولات کا الزام	۱	تعارف
۱۳۹	درجہ فضل کی کتابیں	۳	دیباچہ
۱۴۷	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۹	تہنید
۲۱۳	اس معاشی انقلاب کا نتیجہ	۹	ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام کا خاکہ
۳۳۳	درس حدیث کی اصلاح	۳۲	فراہمی کتب
۲۵۲	ابتدائی تعلیم کا اجمالی نقشہ	۷۰	ایک ذیلی بحث
۳۳۱	اعادہ یا انکرا	۱-۳	تعلیمی مضامین

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۸۵۷ء کے ہنگامے کے بعد جب انگریزوں کے قدم ہندوستان کی سرزمین میں مضبوطی کے ساتھ جم گئے تو مسلمان مفکرین کو محسوس ہوا کہ اب سیاسی زوال و انحطاط کے ساتھ مسلمانوں کے دین و مذہب اور ان کی قومی زندگی کی بھی خیر نہیں ہو، کیونکہ تاریخ کی مسلسل شہادتوں کے مطابق جب کوئی قوم کسی ملک کو فتح کرتی اور اس ملک کے باشندوں پر سیاسی غلبہ و استیلاء پالیتی ہے تو فاتح قوم کا اثر و نفوذ صرف مفتوح اقوام کے جسموں تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ ان کے دلوں اور ذماغوں کو بھی تسخیر کر لیتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفتوحہ اقوام اپنے قومی خصائص و روایات اور ملی شعائر و علامات کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کر دیتی ہیں بلکہ ایک مدت تک عمل تجاذب کے مسلسل جاری رہنے کے باعث آخر کار وہ ان سے نفرت کرنے لگتی ہیں اور اب ان کے لیے فاتح قوم کی نقالی اور کورانہ تقلید ہی سرمایہ افتخار رہ جاتی ہے۔ ہندوستان کے بیدار مغز مسلمان ارباب فکر و علم نے اس خطرہ کا اسی وقت احساس کر لیا۔ اور اس کا سد باب کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ کی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان ارباب فکر کا یہ اقدام نہایت عاقبت اندیشی اور دور بینی پر مبنی تھا، کیونکہ سیاسی طاقت و قوت سے محروم ہو جانے کے بعد تعلیم کے سوا کوئی اور ایسی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی جس کے ذریعہ مسلمان اپنی قومیت کا تحفظ کر سکتے اور مغلوب محکوم ہونے کے باوجود بحیثیت ایک قوم کے زندہ رہ سکتے۔ لیکن اس ایک ضرورت کے احساس میں شریک ہونے کے باوجود خود ارباب فکر میں دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ جو علماء کرام

کا تھا اس نے اپنی تمام تر توجہ قدیم نصاب درس کی تعلیم پر مرکوز کر دی۔ اس مقصد کے لیے عربی مدارس قائم کیے گئے اور ان کے ذریعہ دینیات یعنی تفسیر، حدیث، فقہ اور ان کے ساتھ عربی زبان سے متعلق بعض اور عقلی فنون کی تعلیم کا ذوق پیدا کرنے کی کوششیں کی گئی۔ آج کل کی عام اصطلاح میں اس طبقہ کو قدیم تعلیم یافتہ گروہ کہتے ہیں جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ گروہ علم اور عمل، وضع اور سیرت دونوں کے لحاظ سے بالکل قدیم ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا طبقہ متجددین کا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی خیریت اسی میں سمجھی کہ مسلمان انگریزوں کی زبان اور ان کے علوم و فنون کو سیکھیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تہذیب اور تمدنی لحاظ سے بھی انہیں کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اس گروہ کو عام بول چال میں جدید تعلیم یافتہ گروہ کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ چال ڈھال، وضع قطع اور فکر و دماغ کے اعتبار سے علماء کے گروہ کی ضد ہیں۔ بہر حال اس طرح مسلمانوں میں تعلیم کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک قدیم، دوسری جدید۔ ان دونوں قسم کی تعلیم کے لیے درس گاہیں بھی الگ الگ قائم ہوئیں تعلیم جدید کی درس گاہ اسکول اور کالج کہلاتی اور قدیم تعلیم کی درس گاہ کا نام بھی وہی پڑانا مدرسہ رہا، اگرچہ یہ دونوں درس گاہیں مسلمانوں کی تھیں اور ان کی کسی ایک نہ ایک ضرورت کی تکمیل کرتی تھیں، لیکن یہ امر نہایت افسوسناک تھا کہ دونوں میں ایک طرح کی رقابت اور چشمک زنی پیدا ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قدیم تعلیم یافتہ حضرات کو جدید گروہ سے نفرت تھی اور اسی طرح جدید گروہ قدیم تعلیم کے اصحاب کی شکل دیکھنے کا ردا دار نہ تھا، یہ صورت حال ایک عرصہ تک قائم رہی۔

۱۹۲۷ء میں تحریک خلافت کا زور ہوا تو اس تحریک نے علماء اور انگریزی تعلیم

یافتہ دونوں طبقوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور اب دونوں طبقوں کی باہمی کشمکش اور کوینزش خود بخود کم ہونے لگی، آپس کے میل جول باہمی تبادلہ خیالات، وطنی اور ملکی سیاسیات، بین الاقوامی حالات سے واقفیت ان تمام چیزوں کا ایک نہایت اچھا

اثر یہ ہوا کہ ہر طبقہ کو اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کا احساس پیدا ہو گیا، اس سلسلہ میں کبھی مسلم یونیورسٹی کے حلقہ سے آواز اٹھی کہ مسلمانوں کو مغرب کی کورانہ تقلید نے ایک نہایت خطرناک راستہ پر ڈال دیا ہے، اُن کے نصاب تعلیم میں اسلامیات و دینیات کو غیر معمولی اہمیت ہونی چاہیے، اسی طرح علماء کرام کی زبان سے یہ بار بار سننے میں آیا کہ مدارس عربیہ کے نصاب تعلیم سے قدیم فلسفہ یونان وغیرہ ایسی غیر ضروری چیزوں کو خارج کر کے اُن کی جگہ جدید علوم عصریہ کو شامل کرنا چاہیے۔ مسلم یونیورسٹی کے حلقہ میں اصلاح کا جو لغزہ بلند ہوا تھا اُس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں جنم لیا اور ادھر اصلاح نصاب عربی سے متعلق علمائے کرام کے جو خیالات تھے وہ ندوۃ العلماء کے محسوس پیکر میں ظاہر ہوئے۔ اب اس وقت بھی چار درسگاہیں ہیں جو مسلمانان ہند کی تعلیم کے مرکزی ادارے سمجھے جاتے ہیں، خالص دنیوی درس گاہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، خالص دینی درس گاہ دارالعلوم دیوبند دینی مگر دنیوی درس گاہ، ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ دنیوی مگر دینی درس گاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی۔ لیکن ذرا غور سے دیکھیے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حالات میں اب بھی کوئی خوشگوار تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانان ہند کی تعلیمی مشکلات کا حل اب تک زعمائے اسلام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی اصلاح کی ضرورت اس شد و مد کے ساتھ پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی کہ اب کیجاتی ہے۔ آئے دن اس موضوع پر اخبارات و رسائل میں تحریروں اور تقریروں میں گفتگوئیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان سب امور کے باوجود مسلمانوں کی تعلیمی مشکلات کا کوئی خاطر خواہ حل دستیاب نہیں ہو سکا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مستقبل کے لیے اپنی تعلیم کا خاکہ مرتب کرتے وقت کبھی اپنی گزشتہ تعلیم کا پورا نظام پیش نظر نہیں رکھا، ورنہ اُن پر یہ حقیقت ٹھنی نہ رہتی کہ گزشتہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کا نصاب تعلیم ایک ہی رہا ہے جو علوم دینیہ اور دنیویہ دونوں پر مشتمل ہوتا تھا، علوم دینیہ سے مراد تفسیر و حدیث اور فقہ اور ان کے لوازم

مبادی میں اور علوم دنیویہ سے مراد وہ علوم ہیں جن کا ہر زمانہ میں چرچا اور رواج رہا ہو اور جن کا پڑھنا پڑھانا، تہذیبی و تمدنی، اقتصادی اور سیاسی مسائل میں فکری یا عملی طور پر مدد و معاون ثابت ہوتا ہو۔ اگر مسلمان اپنی گذشتہ تعلیم کے اس خاکہ کو پیش نظر رکھیں اور پھر اُس کی روشنی میں مستقبل کے لیے کوئی نظام تعلیم مرتب کریں تو اُن کی بہت سی مشکلات اور بہت سے دواوس و شبہات خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔

پیش نظر کتاب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے فاضل مصنف حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدر آباد (دکن) اسلامی ہند کے علمی اور دینی حلقوں میں ایک بلند مقام کے مالک ہیں، سیکڑوں بلند پایہ محققانہ مقالات اور متعدد علمی اور وسیع تصنیفات آپ کی وسعت نظر اور علوم اسلامیہ و دینیہ میں آپ کی محققانہ بصیرت کی شاہد عدل ہیں حجم کی موذونیت کے لیے کتاب کو دو حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے، دوسرا حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ آپ کو اس کے لیے کچھ زیادہ دنوں تک زحمت کش انتظار نہیں ہونا پڑیگا، جبکہ آپ خود محسوس کریں گے۔ اس کتاب میں مولانا موصوف نے نہایت جامعیت اور تفصیل سے اپنے مخصوص طرزِ انشا میں یہ بتایا ہے کہ ہندوستان میں شروع سے لے کر اب تک مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، نصاب تعلیم میں کن کن علوم و فنون کا درس شامل ہونا تھا۔ طریق تعلیم کیا تھا؟ طلباء کے قیام و طعام کا کیا انتظام ہونا تھا؟ اساتذہ اور طلباء کے آپس کے تعلقات کس نوعیت کے ہوتے تھے، عام لوگ اور امراء و اعیان ملک ان طلباء کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت و تزکیہ نفس کا بھی کتنا اہتمام ہوتا تھا؟ غرض یہ کہ تعلیم اور تعلم سے متعلق بحث کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو نشہ رہ گیا ہو، جس پر فاضل مصنف نے سیر حاصل کلام نہ کیا ہو۔ بے شبہ اردو لٹریچر میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں اس جامعیت سے پہلے گذشتہ نظام تعلیم و تربیت پر بحث کی گئی ہے۔

عقیق الرحمن عثمانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَدَنی قِصَصُ الصَّالِحِ السَّادِیِّ عَلِیِّ بْنِ ابِی الدَّیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِی صَیْفٍ

دیساجہ

عجب اتفاق ہے، دارالعلوم دیوبند کے مجلہ شریعہ دارالعلوم کے مدیر کا عنایت نامہ آیا کہ مضمون لکھ کر بھیج دو، دارالعلوم ایک تعلیمی ادارہ ہے، اسی مناسبت کا خیال کر کے چار پانچ صفحات کے مختصر مضمون کا ارادہ کر کے ہیں نے مولانا غلام علی آزاد بلگرامی مرحوم کی کتاب "آثار الکرام کو" اٹھنا پلٹنا شروع کیا بعض کارآمد دھچپ باتیں لکھتا میں، قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، اب میں نہیں جانتا کہ پھر کیا ہوا، قلم رواں ہوا، چلا چلتا گیا، بات میں بات کا خیال آتا جاتا تھا، اور میں لکھتا جاتا تھا، پانچ صفحات کے لکھنے کے لیے بیٹھا تھا، وہی اس وقت ۵۰ صفحات کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔

یہ کیا ہے، کوئی مضمون ہے، مقالہ ہے، کتاب ہے، تجویزوں کا مجموعہ ہے یا تاریخی واقعات کا ذخیرہ مجھے خود نہیں معلوم، کیا ہے۔ ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری اور وہ بھی ایک خاص حال میں، تعلیم کے ابتدائی دن اپنے دیہاتی مستقر گیلانی دہار میں گزرے، وہاں سے اٹھا، راجپوتانہ ٹونک کی ایک معقول اور منطقی آزاد درس گاہ مولانا پرکاش احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں پہنچا یا گیا، آٹھ نو سال وہاں گزارے، قسمت نے ٹونک سے دارالعلوم دیوبند کے ذریعہ حوالہ میں پہنچا دیا، وہاں حدیث پڑھی، شیخ الحدیث حضرت سیدی و مرشدی مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ

کی صحبت کی سعادت میسر آئی، علامہ کشمیری سے مستفید ہونے کا موقع ملا، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اصغر حسین نیز دیگر اساتذہ کی عنایتیں شامل حال رہیں، دیوبند ہی میں دارالعلوم کے ماہوار مجلات القاسم والرشید کی ادارت، کچھ درس و تدریس کی خدمت انجام دیتا رہا۔ وہاں سے بانی ندوۃ العلماء حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ مونگیر پہنچا دیا گیا، تقریباً سال ڈیڑھ سال کے قریب قریب خانقاہی زندگی جس میں ندوۃ العلماء کی رنگ بھی بہر حال جاری ساری تھا، گذاری، اور مقبرہ نے بالآخر میرا آخری ٹھکانہ مشرق کی اس جامعہ کو بنایا جس نے پہلی دفعہ مغربی علوم و فنون طور طریقہ رنگ و ڈھنگ میں مشرقیت کے اجزاء و عناصر شریک کیے ہیں۔ میں سال سے زیادہ مدت گذری جب سے زیرِ قلم عافیت سلطان العلوم، سلطان الشعراء شاہ جہاں معارف پناہ مخدوم الملک، محبوب الامۃ، سراج الشرق، وارث السلطنت المخلیہ، شہریار و کن جلالت الملک النواب میر عثمان علی خاں بہنا درایہ اللہ بنصرہ العزیز و غلہ اللہ ملکہ اسی جامعہ میں معلم الصبیانی کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ خالص مشرقی مدارس کی تعلیم کے بعد مغربی طرز کی اس جامعہ کے ہر شعبہ میں میرے عملی اشتراک نے خیالات کا ایک سلسلہ تعلیم کے متعلق پیدا کر دیا ہے، خود مجھ میں عزم ہے نہ ارادہ، عمل کی قوت سے تقریباً مجروح ہوں، اور عمر بھی جو کام کرنے کی ہو سکتی ہے، گذر چکی، منتشر طریقہ سے برسوں کے یہی مدفون خیالات آپ کو ان اوراق میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، مقصد میرا صرف عہد ماضی کے تعلیمی نظام کا ایک سرسری خاکہ پیش کرنا تھا، لیکن واقعات کو درج کرتے ہوئے میزے ذاتی خیالات بھی بچھین ہو ہو کر قلم سے ادا ہو رہے ہیں، اسی لیے اب اس کتاب کی حیثیت نہ کسی تجویزی مضمون کی باقی رہی اور نہ کسی تحقیقی مقالہ کی، اور سچ تو یہ ہے کہ تجویز ہو یا تحقیق دونوں سے مجھے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں پچھو، کو سلم الثبوت، ہدایہ، بخاری، ترمذی جیسی درسی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے والوں سے کسی تاریخی مضمون کی توقع بھی نہ کرنی چاہیے، وہ بھی کل میں دن کی بیچت ہے، طلبہ امتحان کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اسی میں کچھ فرصت ہمدست ہوئی، لکھتا چلا گیا، اور اسی مسودہ کو پریس

میں بھیج رہا ہوں عجلت ہی کی وجہ سے فارسی کے اقتباسی و استدلالی فقرات کا ترجمہ بھی نہ کر سکا کچھ اس پر بھی اعتماد ہو کہ اردو پڑھنے والی جماعت ابھی فارسی سے اتنا زیادہ بیگانہ نہیں ہوئی ہو کہ است و بود کے ترجمہ کی بھی حاجت ہو، اسی لیے جہاں جہاں کوئی نادر و ناموس الفاظ آئے ہیں ان کے معانی لکھ دیے گئے ہیں، بعض فقرے اگر مشکل تھے تو ان کا ترجمہ یا حاصل ترجمہ درج کر دیا گیا ہے، اس پر بھی اگر لوگوں نے دشواری محسوس کی تو آئندہ اشاعت میں ان شاء اللہ سب کا ترجمہ کر دیا جائیگا، اگرچہ ضخامت کتاب کی بلا وجہ بڑھ جائیگی اور بہت زیادہ بڑھ جائیگی بہر حال جس حال میں کام ہوا ہے، تقاض کارہ جانا ایسی صورت میں خلاف توقع نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض مواقع میں بے بطنی بھی نظر آئے، ایک تو یونہی میرا دماغ کچھ غیر مربوط سا فطرتاً ہے، اسی کے ساتھ پندرہ بیس دن میں فنی ترتیب آسان بھی نہ تھی، اب تو جو حاضر پر پیشکش ہے، دل صد پارہ کی چند ٹوٹی پھوٹی قاشنیں ہیں، شاید کہ ان کا بھی کوئی خریدار نکل آئے کہ دلکل سا قطن لا قطن پڑھنے والوں سے اتنی التجا ضرور ہے کہ حسب ذیل امور کا خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ مطالعہ فرمائیں۔

(۱) اس وقت ملک میں دو مستقل تعلیمی نظامات کے برخلاف وحدت نظام کی جو تجویز خاکسار نے پیش کی ہے، اور جن امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کیا وہ واقعی قابل توجہ محل نظر فکر نہیں ہیں؟

(۲) وحدت تعلیم کے نفاذ سے پہلے عربی کے غیر سرکاری آزاد مدارس میں غیر مقابلاتی صناعیات اور معاشی فنون کے اضافہ کا جو مشورہ دیا گیا ہے وہ کس حد تک قابل عمل ہے۔

(۳) جامعاتی اقامت خانوں کے فردوسی نظامات کیا ہندوستانی طلبہ کے آئندہ معاشی توقعات کی بنیاد پر قابل نظر ثانی نہیں ہیں۔

(۴) مسلمانوں کی ابتدائی تعلیم کا جو نقشہ خاکسار نے پیش کیا ہے، مروجہ طریقوں کے مقابلہ میں کیا وہ زیادہ نتیجہ خیز اور مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔

(۵) دماغی تنور کے ساتھ ساتھ اس زمانہ میں قلبی تنوم و خواہش کی گنجائش عارضہ کھیل رہا ہے کیا اس کے نتائج اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے۔

یہ چند کلیاتی امور ہیں جنہیں اس کتاب کے مختلف مقامات پر آپ کو ڈھونڈنا چاہئے۔ ان کے سوا تصوف اور صوفیاء کے متعلق جن بدگمانیوں کے ازالہ کی کوشش کی گئی ہے، ہمیں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جنہیں جو ان بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں بلکہ روٹھے ہوئے سے بھی عرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے غلطی بالطبع ہو کر آپ کو واقعات پر غور کرنا چاہیے۔ ان امور کے سوا اس کتاب میں یا حاشی اور فٹ نوٹس میں جن جزئیات کا موقہ موقہ سے ذکر کرتا ہوں آیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان شارائے مختلف غلط فہمیوں کا ازالہ ان سے ہوگا خصوصاً اس ملک میں جس کا سب کچھ چھپ چکا ہو۔ لے کر پھیلوں کا اپنے انگوں، ان کی عظمتوں اور کارناموں پر جو تھوڑا بہت ناز باقی تھا، اس پر بھی ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، غیروں سے سکھایا جاتا ہے کہ

ہندوستانی اسلام کا مطالعہ کرتے وقت ایک محقق کو (ایسا محقق جس نے ہندوستان کی شاید ہی کبھی صورت دیکھی ہو بلکہ پیرس کی گلیوں میں ہندوستان کو ڈھونڈھٹا رہا۔ ان تو اسی محقق کو پچھوس ہوتا ہے کہ یہاں اس مذہب (اسلام) کی ہر طرح مٹی پیدا ہوئی۔ (تمن ہندوستان محقق لیجان صاحب ص ۳۲)

اور جو اپنے ہیں وہ اسی کو شہادت قرار دے کر تشریح کرتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ "اس ملک کی قسمت میں اسلام کے ایسے پیامبر (صوفیاء و علماء) آئے جو اس کے (یعنی اسلام کے) احکام سے بھی صحیح طور پر واقف نہ تھے، اور تھوڑی بہت واقفیت تھی بھی تو اس پر عامل نہ تھے" (الفرقان، شاہ ولی اللہ دہلوی)

کشتی مطابق واقعہ توجیہ ہے کہ

"اللہ کی کتاب عربی زبان ہے، اور یہ خدا کے بندے (ہندوستان میں اسلام کے پیامبر) فارسی لکھتے اور بولتے تھے، عربی سے ان کو دور کا بھی لگاؤ نہ تھا (مجلہ الفرقان)

سب کا خلاصہ آخر میں ان الفاظ میں آدیا جاتا ہے۔

”نتیجہ ظاہر ہے بھارت کی سرزمین پر بھارت سے نکلے ہوئے کچھ ہوتے تو جیدی مذہب کی مٹی پیدا ہو گئی۔“

الغرض اسلام کی مٹی کو پیدا ہوتے ہوئے غریب لیان نے تو دوسرے دیکھا تھا، وہ بیچارہ خدا جانے اسلام سے بھی واقف ہو یا نہیں، اور ہمارے بزرگوں کو تو وہ کیا جان سکتا ہے، جب ان ہی سے پیدا ہونے والی نسلوں کو اپنے بھارت کی پوتر سرزمین میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جن سے ان کو صرف وجود اور وجود کے سارے لوازم ہی نہیں بلکہ اگر انصاف کریں گے تو نظر آئیگا کہ ان ہی سے دین بھی ملا ہے اور ایمان بھی علم بھی اور فضل بھی، وہی اسلام کی مٹی پیدا کرنے والوں کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں، اللہ اللہ حکومت کی جادوگری، تیر کیا کہنا ہے، کہ

ناموس چند سالہ اجداد نیک نام وزیر پائے غروب و لہر حشر نہادہ ایم

جن صاحب کے مضمون سے میں نے مذکورہ بالا چند فقرے نقل کئے ہیں، کوئی ناواقف عامی آدمی نہیں، انگریزی درس گاہوں کے بگاڑے ہوئے بھی نہیں بلکہ ایک مشہور مرکزی اسلامی دارالعلوم کے چند ممتاز شہ پاروں میں آپ کا شمار ہے ان کے علم و فضل کا مجھے بھی اعتراف ہے، نیاز مندی کا تعلق رکھتا ہوں، اسی لیے تکلیف بھی زیادہ ہوئی، عزیزوں کے اس حال پر جگر پھٹتا ہو کیجیے کے کڑے آڈے ہوں تو اس پر تعجب کیوں کیجیے، خیال تو کیجیے ایک اچھے لکھے پڑھے عالم کے قلم سے جب یہ الفاظ نکلیں کہ ہندوستان میں

دعا ہے صغیر، سہ غیر ذمہ دارانہ قلم کی ان بے باکیوں کو ملاحظہ فرمائیے ہندوستانی علماء و صوفیہ کو عربی سے دور کیا بھی لگاؤ تھا، جن صاحب نے یہ الفاظ لکھے ہیں، کیا وہی بتا سکتے ہیں کہ خود انہوں نے یا ان کے اساتذہ دراستہ کو کچھ بھی عربی آتی ہے، وہ بیرون ہند کے کسی عالم سے کبھی گئی ہو، خیر اس کی تفصیل تو آئندہ آپ کتاب میں پڑھیں گے لیکن سر دست میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن اسلامی حاکم کی زبان عربی ہو، جو فارسی نہیں عربی ہی میں لکھتے اور بولتے ہیں کیا وہ ان کے حوام نے اسلام کو اپنی اصلی صورت پر باقی رکھا ہے، مصر ہو یا عراق، شام ہو یا انجریا، بلکہ خود عرب ہی کا کیا حال ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اسلام اب بھی با غنیمت ہے، کچھ بھی غنیمت ہے اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا کل بھی غنیمت تھا، چند جزئی واقعات سے کلیات بنا لینے کی شوق جن آستانوں نے سکھائی جو اب اس شوق سے اس کے برعکس بھی لڑکام لے سکتے تھے، بجائے مسجد کئی کے انھار کے اس تیشہ سے ہر نرم قسمی کا بھی تو امکان تھا، غرض

”دین توحید ہندو، لکھو لوگوں سے لت پت ہو گیا، اللہ کی کتاب سامنے نہ ہو، تو پھر ہندو نہ عقیدت و دیانت کی دوداز کا روضہ نگاہیوں کا اسلامی عقائد میں گھل جانا کیا تعجب ہے۔“

کیا نمائش کی بات ہے، دعویٰ خود کہتے ہیں اور دلیل میں پھر ان ہی آسمانی شہادتوں کو پیش فرماتے ہیں جو یورپ کے آسمانوں سے نازل ہو رہی ہیں، یہ لکھتے ہوئے کہ شہادتیں سُن لیجئے کتنی پاکیزہ شہادت سناتے ہیں، لیکن لکھتا ہے۔“

”اگر ہندوستان میں دین محمدی نے اپنے کچھ اثرات چھوڑے ہیں، اور یہاں کے مذہب عقائد میں کچھ تبدیلی کی ہے تو اس سے زیادہ وہ خود یہاں کے تمدن اور مذہب سے متاثر ہوا ہے۔“ بلکہ ”ہندوؤں سے مسلمانوں سے اس قدر متاثر نہیں ہوئے جتنا یہ مسلمان، ہندو سے“ ص ۱۳۵

تقریباً نصف صدی بلکہ کچھ زیادہ ہی مدت سے اس قسم کی ناوک اندازیوں کا ایک بے پناہ سلسلہ ہو جا رہی ہے۔

اس کتاب میں رہ رہ کر ان ہی ٹیسیوں، اور ہوکوں کی پیمینیاں آپ کو محسوس ہونگی جو ان ہی تیروں کے زخموں نے مجھ میں پیدا کیے ہیں مجھے کھلایا گیا ہے، تب رویا ہوں، بتایا گیا ہے تب کراہا ہوں ممکن ہے کہ اس سلسلہ میں بعض مواقع پر میرے نالے ذرا زیادہ بلند ہو گئے ہوں، قابو سے قلم کہیں باہر ہو گیا ہو، اس میں مجھے معاف رکھا جائے گا، میں سائن فراموش ہوتا، اگر جاننے کے باوجود بھی نہ جاننے والوں کے سامنے واقعات کی حقیقی رو نہ پیش کرتا۔

”ان ادب الا اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل والیہ انیب

بہر حال۔ زویم صفت رنداں و ہرچہ بادا باد

عبد الامہن الجانی المخیر بالامانی

السید مناظر حسن الکیلانی غفر اللہ لہ ولین ربہ

حیدرآباد دکن - جوار جامعۃ عثمانیہ

صبح یوم الجحدہ ۲۵ مئی ۱۳۶۱ھ مطابق ۱۰ دسمبر ۱۹۴۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَالْوَصِيَّةِ

کہنے والے نے کہا تھا اور کتنا سچ کہا تھا ۛ

اُڑتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں جی میں کیا آئی کہ پابند نشین ہوئیں
(عارف شرق)
نہ ریل تھی، نہ موٹر، نہ تار اور نہ ٹیلی فون، اور نہ امن راہ کے یہ بلند بانگ دعوے، لیکن
”شیخ طاہر عبد الشیخ عبدالعزیز قدس اللہ اسرارہما از دلایت ملتان رفتہ در بلدہ بہادر سید“ (دائرہ کلام وغیرہ)

ۛ عجیب بات ہو کہ لفظ ”بہار“ جو ”دیہات“ کا ایک تلفظ ہے، یہ مذہب کی تعلیمی خانقاہوں کا نام تھا، اس صوبہ میں
چونکہ اس مذہب کی تعلیم گاہوں کی کثرت تھی، حتیٰ کہ اسی میں ہندوستان قدیم کا سب سے بڑا مرکز الندا بھی موجود
تھا جس میں کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم پانے والے طلباء کی تعداد بارہ بارہ ہزار تک پہنچ جاتی تھی، حال میں حکومت
ہند نے لاکھیر کے پاس مولانا سجاد نائب امیر شریعت بہار رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے قریب اس کے کھنڈروں
کو نمایاں کیا سو سیلوں میں معلوم ہوا کہ ہندوستان کے اس قدیم جامعہ کی عمارتیں دفن تھیں، جن لوگوں نے
دارالعلوم دیوبند کو دیکھا ہو اور اس کے بعد نالندہ کے اس مدرسہ کی عمارت کو دیکھنے جاتے ہیں، اس
کے دروازے اور اس کے اندر میں دارالطلبہ کے جو مختلف قطعات بنے ہوئے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو دیر
تک حیرت ہوتی ہو کہ آخر وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ نالندہ کے مدرسہ کا نقشہ جو تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی کو دیکھ کر
کسی نے دیوبند کی عمارتوں کا نقشہ قائم کیا ہو۔ وہی شریعہ شرع موٹی موٹی اینٹوں سے نالندہ کی بھی عمارتیں بنی ہوئی
ہیں جن سے دیوبند کے مدرسے کی عمارت بنی ہوئی ہو حیرت ہوتی ہو کہ قدیم ہند میں حالانکہ عموماً پتلی اینٹوں کا رواج
تھا لیکن خلافت دستور نالندہ میں موٹی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ مٹی کے بوٹوں کا وہ
ذخیرہ جو اس ”موسکہ“ آبادی سے برآمد ہوئے ہیں یعنی مسلمانوں کی مسجدوں میں مٹی کے بھٹے جیسے ہوتے ہیں
بجائے اسی شکل و صورت کے ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں۔ ڈھائی تین ہزار سال کے فاصلہ کے بعد ہندوستان
میں تاریخ نے واقعہ کو عجیب طریقے سے دہرایا ہو کہ کم از کم دارالعلوم دیوبند سے دلچسپی رکھنے والوں کو ایک دفعہ
تو نالندہ کے ”دیہات“ کا معائنہ ضرور کرنا چاہیے۔ خدا کی شان نظر آتی ہے، اگر نالندہ کی آخری ناکو زائد (دہائی صفحہ ۱۱)

یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو مان عالی کے مشہور بزرگ شیخ عبدالعزیز شکرپا
کے دادا شیخ طاہر ملتان سے چلتے ہیں۔ پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے بالآخر بہار پہنچ جاتے ہیں
اور "پیش شیخ بدھ حقانی تحصیل علم نمود" (اخبار الاخبار - ص ۱۹۵)

یوں ہی "لاموہن بہاری قدس سرہ" کا نام اصلی اور عجمی الدین است مولد و نشاء بلدہ بہار در نہ
ساگی کلام اللہ حفظ کرد و بخدمت پدر خود ملا عبداللہ کسب علوم نمود و در مہندہ ساگی فائز فراغ خواند و چند
در وطن خود بہ درس و افادہ پرداخت بعد ازاں بہ ملازمت شاہجہاں بادشاہ رسید و بتعلیم شاہزادہ محمد
اورنگ زیب معین گردید" (آثار الکرام ص ۳۳)

(فقیر نوٹ صفحہ ۹) قرار دیا جائے جیسا کہ ہندی زبان کا دستور ہر تودیو بندو نالندہ ہم قافیہ الفاظ بھی ہیں بہر حال
اسی مدرسہ یا اس کے ساتھ دوسرے ذیلی مدارس کی وجہ سے بہار کا نام بہار ہو گیا ہو۔ اسلامی عہد میں بھی
ابوالفضل نے بہار کے شمالی حصہ تڑپت کے متعلق لکھا ہو "تڑپت از دیو گاہ ہنگاہ (مرکز) ہندی دانش" آئین
اکبری ج ۲ ص ۶۷ جس سے معلوم ہوتا ہو کہ "ہندی دانش" (فلسفہ ہند) کا بہار مدت تک مرکز رہا۔ میں نے جو
عبارتیں آثار الکرام سے نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہو کہ اسلامی علوم کی مرکزیت کا مقام بھی بہار کو اسلامی عہد
میں حاصل تھا، ملتان سے لوگوں کا بہار پڑھنے کے لیے آنا صاحب قرآن شاہجہاں کا اپنے سب سے بڑے
اقبال مند بیٹے اورنگ زیب کی تعلیم کے لیے بہار ہی سے ایک عالم کلاموہن کو بلانا آخر کس بات کی دلیل ہو کر بنا
کہہ سکتا ہو کہ عالمگیری عہد میں اسلام نے جو سنبھالا اس ملک میں لیا اس میں لاموہن کی تعلیم کو داخل نہ تھا خصوصاً صاحب
کلاموہن کے متعلق آزاؤ نے لکھا ہو کہ ان کی تعلیم کی ابتداء اور انتہا دونوں بہار ہی میں ہوئی، بہار ہی سے وہ پڑھ کر
وئی آئے اور شاہزادہ کی تعلیم کے لیے مقرر ہوئے۔ بہر حال مجھے تو اس لفظ بہار کی وجہ تسمیہ کو نظر کرنا چاہیہ بات ہو کہ
بجا راجو مشرقی ممالک کا علمی و اسلامی مرکز تھا کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی دیہارا کا ایک تلفظ ہو جس کی تصدیق ان
سرحدی پٹھانوں کے تلفظ سے ہوتی ہو جو کہ ہمیشہ خہ کی شکل میں تلفظ کرتے ہیں۔ پنج کا مشہور زار پنجی نو بہار بھی
بودھٹ مذہب ہی کی خانقاہ کا نام تھا۔ ابوالفضل نے بودھ کے ذکر میں بدھا کا نام شاکیہ یعنی تبارک اس کے
باپ کا نام درج کرتے ہوئے لکھا ہو کہ "پدراو (بدھا) راجہ سدھودن مرزبان بہار" جس کا مطلب یہی ہوا کہ
سدھودن یعنی بدھا کے والد کی راج داہنی بہار ہی میں تھی، لیکن شاید گریز فی قسم میں اس کو گورکھ پور میں شامل کر دیا
گیا ہو، مگر بدھا اور بودھٹ مذہب کو جو تعلق بہار سے ہو اس سے ابوالفضل ہی کے قول کی تفسیق ہوتی ہو، خصوصاً اس
بھی کہ اسلامی عہد میں بہار کا صوبہ بنو تو نہ کہ علاقہ کو شامل تھا، زامیہ، خاڑی پور، میا یہ سب بہار ہی کے متعلق تھے۔

پڑھنے کے لیے ایک شخص ملتان سے بہار جا رہا ہو اور پڑھانے کے لیے دوسرا بہار سے دلی آ رہا ہو، یہ تھا آمد و رفت کا وہ سلسلہ جس کا نام ہند کے اس فراخائے عظم میں بندھا ہوا تھا، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، جنوب سے شمال، شمال سے جنوب، قافلوں پر قافلے تھے جو چلے آ رہے تھے چلے جا رہے تھے تاکہ سیکھا جائے یا سکھایا جائے، پڑھا جائے یا پڑھایا جائے۔ ہزار ہا میل راج سرزمین کی اس وسعت کا اندازہ کیجیے، سوچیے کہ ہر صوبہ، ہر صوبہ کی ہر سرکار، ہر سرکار کے ہر پرگنہ میں تھناہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مدرسین بھی ہیں اور صاحبانِ ہذا وارشاد بھی ہیں، کیسا عجب زمانہ اور کیسا دل چسپ تماشا تھا احسان المند مولانا غلام علی آزاد بلگرامی رقمطراز ہیں، گویا اپنی آنکھوں دیکھی شہادت پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہندوستان کی عام نہیں خاص اور اعلیٰ تعلیم کا نقشہ کھینچتے ہیں۔

اگرچہ جمیع صوبہ جات ہند بہ وجود حالان علوم تغا خرد اندہ سہا حصار پائے تخت خلافت، یعنی دلی، کہ بواسطہ جمعیت صاحب کمالات ہر قسم در آنجا فراہم می آئند و از تراکم انکار اجتماع عقول اہل عصر کمالات نفس، ماطعہ راچہ علم عقلی و قلبی وچہ غیر آن بہ پایہ بالاتر می رسند^{۲۲}

ان مختصر الفاظ میں اسلامی ہندوستان کے علمی ارتقاء کی جو تاریخ بیان کی گئی ہو ایک ایسے شخص کے قلم سے جو افکار کے اس تراکم اور عقول اہل عصر کے اسی اجتماع سے خود بھی مستفید ہو کر علم کو ایک زینہ سے اٹھا کر دوسرے زینہ تک چڑھانے میں مصروف تھا اپنے اندر بہت کچھ ہمت رکھتے ہیں۔ مولانا آزاد چونکہ خود ”پورب“ یعنی بلگرام کے رہنے والے ہیں، ہندوستان کی حد تک انہوں نے وہیں پڑھا، اور پورب ہی میں سیکھا جو کچھ سیکھا۔ اس لیے جن لوگوں میں خود تھے کافی قرب کی وجہ سے انہی لوگوں کے معائنہ کا ان کو کافی موقع ملا تھا۔ سچۃ المر جان میں الفوار بہ جو خود ان ہی کا گھڑا ہوا لفظ ہے یعنی فورب (پورب) سے بنایا گیا ہو اور پورب کے علما ہیں۔ اس لفظ کی

والصوبہ عبارتہ عن ارض وسیعۃ محدودة
 فيها دارالامارة وبلدان اخرها توابع
 وكل بلدة لها قصبات تضاف اليها
 وكل قصبۃ لها قري تضاف اليها
 مولانا آزاد غلام علی بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بعد پھر فرماتے ہیں :-

وَقَصَبَاتُ الْفُورِ فِي حُكْمِ الْبُلْدَانِ لَهَا
مَشْتَمِلَةٌ عَلَى الْعِمَارَاتِ الْعَالِيَةِ وَعَلَى
مَحَلَّاتِ الشُّرَفَاءِ وَالنَّجَبَاءِ وَالْمَشَاطِمِ وَالْعُلَمَاءِ
وَعِيَرِهِمْ مِنَ الْأَقْوَامِ الْمُخْتَلِفَةِ وَارِبَابِ

در اصل پورب کے قصبات کی حیثیت شہروں کی ہے
کیونکہ اونچی اونچی عمارتوں سے عموماً یہ معمور ہیں اُن
میں شرفاء، نجباء، مشائخ (صوفیاء) علماء کے مستقل محلے
ہیں جن کا تعلق مختلف قوموں سے ہے۔ ان قصبوں

اس زمانہ میں بلگرام کے باشندے چونکہ امیہ مذہب رکھتے ہیں، اس لیے اس کا گوش گذار کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خود اپنا تذکرہ مولانا غلام علی نے جہاں درج فرمایا ہے وہاں لکھتے ہیں: الفقیہ غلام علی بن السید یوحنا عیسوی نسباً والواسطی اصلاً والبلگرامی مولداً وقتشاً وناحیئتی مذہباً وناحیئتی طریقۃً، صرف اپجستی نہیں بلکہ حضرت محمد والفاثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقتاً آخر جس کے الفاظ یہ ہوں، الحیدر الشافی والبرہان الساطع علی شرفیۃ النوع الانسانی صاحب دہل رومی العرب والعم اطوار غیر اعظم مبلغ المشارق والمغرب الزاھر الخدام سجدۃ الخیران۔ ان کے مشربہ کے لیے اتنی شہادت کافی ہے۔

الحرف المتنوعة وعلى المساجد والمدارس
 والصوامع ومساجد العمرة بصلوة
 الجمعة والجماعات يصح ان يطلق على
 القصبنة اسم البلدة (ص ۵۳)
 ہمیشہ آباد رہتی ہیں۔ ان قصبوں کو بجائے قصبہ کے یہ کہنا زیادہ درست ہے۔

بریان توفرب اور فوارہ کے متعلق سبجہ المرجان میں ہے۔ آثار الکرام میں اسی پورب کے متعلق شاہجہا
 بادشاہ اسلام انارشد پُرانہ کے مشہور نشانہ فقرہ ”پورب شیرازہ فلک است“ کو نقل فرمانے کے بعد
 ہندوستان کے صرف اس ایک حصہ ”پورب“ کے علی چروں کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اس علاقہ میں
 بہا صمد بیچ کر وہ نہایت ^{لے} وہ گروہ ٹھیکنا آبادی شرفار و شہار است کہ از سلاطین و حکام ^{لے} دھان
 وزمین مدد محاش داشتہ اند، و مساجد و مدارس و خانقائے بنا ہنماہ و مدرسان عصر در ہر جا ابواب

علم بر روی دانش نژدان کشادہ و صدائے طلبوا العلم درودادہ

پھر طلبوا العلم کے اس صلائے عام کی تعبیل جس شکل میں ہوتی تھی اس کی تصویر مولانا ہی
 کے قلم نے یہ پھینچی ہے۔

”طلبہ علم خیل خیل از شہرے بہ شہرے می روند و ہر جا موافقت دست و ہدایت تحصیل مشغول می شوند“

ان طلبہ کے طعام و قیام کے نظم کی جو صورت تھی اس کے متعلق فرماتے ہیں۔

صاحب توفیقان ہر معمرہ طلبہ علم را نگاہ می دارند و خدمت این جماعت را سعادت غنمی می دانند ^{لے}

گویا آج بورڈنگ ہاؤس اور قاضی خانوں کے لپکا دینے والے مصارف سے تعلیم کے جس مسئلہ کو
 حل کیا جا رہا ہے، پڑھنے والے بچوں کے ماں باپ جن مصارف کی تکمیل میں دیوالے بنے ہوئے ہیں

لے مثل عہد میں میل اور کوس کے سوا کہ وہ سے بھی مسافت کا اندازہ کیا جاتا تھا موجودہ زمانہ میں دو میل ہی کے
 قریب قریب اسے سمجھنا چاہیے۔ لے آثار الکرام۔ ص ۲۲۲۔

جاؤادوں کو بیچ بیچ کر بلکہ بسا اوقات ماں اور بہنوں کے زیوروں کو بھی فروخت کر کے جس مقصد کو آج ہندوستان میں حاصل کیا جا رہا ہے۔ صرف دو ڈھائی صدی پہلے یہ مسئلہ اس قابل ہی نہ تھا کہ اسے سوچا جائے بلکہ ہر آبادی کے باشندوں کا باور چھپنا نہ علم کے پیاسوں کا باور چھپنا نہ ہوا تھا اور ان کے مکانات محلہ کی مسجدوں کے حجرے ان طلبہ کے لیے اقامت خانوں کا کام لے رہے تھے، بڑے بڑے شہروں ہی کی حالت یہ نہ تھی بلکہ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے اپنی چھوٹی سی کتاب مآثر الکرام میں جن بزرگوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے جو حالات درج کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بلگرام، کوٹرا، سہالی، کچند، قنوج، دیوہ، مسولی، خیر آباد وغیرہ جیسے قصبات میں بھی فری لا جنگ اور فری بورڈنگ کا یہ نظم قائم تھا اور اسی پردہ کی لکھنؤ، سیالکوٹ، لاہور، ملتان، بہار، عظیم آباد، احمد آباد، بریلی وغیرہ شہروں کو قیاس کرنا چاہیے۔

یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہندوستان میں مدارس کے قیام کا رواج مسلمانوں کے عہد حکومت میں نہ تھا "ہندوستان کے اسلامی مدارس" کے عنوان سے میرے مرحوم دوست ابوالحسنات ندوی (رکن دارالمصنفین) نے کافی مواد تاریخوں سے مدارس کے متعلق جمع کر دیا ہے۔ اگرچہ ان کا جو مطلب ہے اس کا جواب آپ کو آئندہ اوراق میں ملے گا۔

لیکن اس کے ساتھ سچی بات یہی ہے کہ زیادہ تر اس ملک میں مساجد اور شہروں یا قریہ و قصبات میں امراء کی تحلیلوں، اور ڈیوٹیوں سے بھی مدرسہ کا کام عموماً لیا جاتا تھا۔ میر تقی میر کی جہنوں نے "قریب ہفتاد سال برہمہ تدیس و بہ اجیاء علوم پرداختند" یعنی ستر سال تک بلگرام میں درس و تدریس کا بازار جہنوں نے پوری قوت کے ساتھ گرم رکھا تھا، بقول مولانا آزاد

طلبہ را از حقیقت شاگردی بواج استاد ی رسانیدند

لیکن طلبہ کی ایک دنیا کو شاگردی کی مستی سے اٹھا کر جو استاد کی بلند یوں تک پہنچا

رہا تھا، کیا اس کے مدرسہ کی تعمیر کے لیے چندوں کی فہرست کھولی گئی تھی اور شہر شہر گاؤں گاؤں میں سفر و دوڑ لے گئے تھے؟ مولانا آزاد جو یکے از تلامذہ مہیر فیض محمد ہیں خود اپنی چشم دید گواہی ان الفاظ میں قلمبند فرماتے ہیں کہ۔

”بعد از تکمیل تحصیل در بلگرام طرح اقامت ریختند در اوائل بہ خانہ سید محمد نعین زمیندار کہ از اعیان سادات بلگرام است اقامت داشتند“

یعنی سید محمد نعین زمیندار کی ڈیوڑھی ان کا پہلا مدرسہ تھا، اور اس کے بعد۔

”قریب ہی سال تادم و پس در محلہ میدان پورہ در دیوان خانہ علامہ مرحوم میر عبدالحلیم نور اللہ مقدمہ سکونت ورزیدند“

یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ مہیر فیض محمد صاحب گلستاں اور بوستاں کے پڑھانے والے میاں جی تھے، خود مولانا غلام علی کا بیان ہے۔

”کتب درسی از ہدایت تا نہایت بہ جناب استاد المحققین مہیر فیض محمد روح اللہ درویش گزاردیم“

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس کے حلقہ درس میں حسان اللہ مولانا غلام علی جیسے بگائے و فرزائے علامہ دہرنے اول سے آخر تک درسی کتابیں تمام کی ہوں اس کے تعلیمی نصاب کا کیا پیمانہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ستر سالہ مدرسہ کہاں قائم رہا۔ بلگرام کے ایک زمیندار اور ایک رئیس عالم کے دیوان خانہ میں میر صاحب کی علمی جلالت شان کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ مولانا آزاد ان کا ترجمہ ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔

لے کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ شہر یا محلہ یا قصبہ یا موضع کا رئیس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کسی عالم کو لازم رکھ لیتا تھا لیکن ان رئیس زادوں کے ساتھ دوسرے غبار کے بچے بھی مفت تعلیم حاصل کر لیتے تھے، صاحب مشارق الانوار حسن لاہوری صفائی کے متعلق فوائد الفوائد میں حضرت سلطان جی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ پسر والی کول (علی گڑھ) را تعلیم کرنے صد تنگہ بیلختے۔ ص ۱۰۴۔

”جمع البحرین معقول و منقول و مطلع النیرین فروع و اصول“

بلکہ اپنی ساری کتاب میں مولانا آزاد نے استاد المحققین کے لقب سے ان کو لقب کیا ہے۔ شاگردوں کا تذکرہ تقریباً بیسیوں صفحات میں پھیلا ہوا ہے۔ میر صاحب کے اساتذہ میں قاضی علیم اللہ کچھدی اور سید قطب الدین شمس آبادی کا بھی نام ہے۔ سلم و مسلم کے مصنف ملا محب اللہ بہاری کے استاد بھی قطب الدین شمس آبادی ہیں جس کے معنی یہی ہوئے کہ ملا محب اللہ بہاری اور میر طفیل محمد صاحب دونوں ایک ہی دسترخوان کے ذلہ رہاؤں میں ہیں۔

اساتذہ کا یہ گروہ جو ملک کے قضیہ قضیہ گاؤں گاؤں میں پھیلا ہوا تھا، کیا کسی سے تنخواہ وغیرہ طو کرنے کے بعد کسی جگہ بیٹھا تھا، آج اس کو کون باور کر سکتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے مولانا نور الحق تفسیر القاری بخاری کی جنہوں نے فارسی زبان میں شرح فرمائی ہے اور متعدد جلدوں میں نواب محمد علی مرحوم (اسیر بنارس) و کمیس ٹونک کے کثیر صارف سے اسے طبع بھی کرایا تھا

ان ہی مولانا نور الحق کے ایک شاگرد سید محمد مبارک محدث بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں مولانا آزاد نے ارقام فرمایا ہے کہ ان کے وہی استاد المحققین استاد یعنی مولانا طفیل محمد بلگرامی نے اپنا چشم دید واقعہ مولانا آزاد سے بیان کیا۔

”روزے شرف خدمت حضرت میر مبارک دریا فتم بے تہیہ و ضویر خاستہ بود ناگاہ

برزین افتاد بہ سرعت تمام شاذہ نزدیک رقتم بعد ساعت افانقت آمد“

لیکن جانتے ہو، کہ یہ میر مبارک محدث بے ہوش ہو کر کیوں گر پڑے تھے، میر طفیل محمد ہی کی

لے جیسا کہ معلوم ہے ٹونک کی ریاست سنبھل کے ایک پٹھان امیر خاں کی قائم کی ہوئی تھی۔ انہی امیر خاں کے پوتے اور موجودہ والی ریاست کے دادا محمد علی خاں مرحوم کو حکومت برطانیہ نے بنارس میں یحرم بناوات نظر بند کر لیا تھا۔ نواب مرحوم کا مشغلہ اس زمانہ میں علمی و دینی رہ گیا تھا۔ ۱۲

زبانی اس کا افسانہ سنیے ”کیفیت استفسار کردم، بعد مبالغہ بسیار فرمود، مبالغہ بسیار کے بعد کیا فرمایا۔
 ”سہ روز است کہ مطلقاً از جنس غذا میسر نیاید“ گویا تین دن سے کھیل اڑ کر منہ میں میر صاحب کے نہیں
 پڑی تھی۔ پھر کیا اس فاقہ کے بعد انہوں نے چندہ کا اعلان کیا تھا۔ خود ہی فرماتے ہیں ”دیں
 سہ روز با ہیج کس لب بہ اظہار نہ کشود و وام نہ گرفت“
 علم کی غیرت کا یہ حال ہے اور دین کی پاسداری کا قصہ اس سے بھی آگے بڑھا ہوا۔
 میر طفیل محمد فرماتے ہیں کہ

مرا بسیار رقت دست داد فی الفور از آنجا بہرکان خویش رقوم و طعام شیریں کہ مرغوب ایشان
 ہوتا ساختہ حاضر آوردم اول بشاشت بسیار نظر ہر نمود و دعا کرد

مگر یہ تو اپنے سعادتمند شاگرد کی ہمت افزائی کے لیے بشاشت تھی، دینی ذمہ داریوں کا احساس
 اب بیدار ہوتا ہے اور فرماتے ہیں۔ تین دن کے بھوکے بیہوش ہو کر گرنے والے میر مبارک فرماتے
 ہیں۔ سنئے گویم بشرطیکہ شما گران خاطر نہ شود، گفتم حضرت بفرمائیے۔

دینی نکتہ نوازی سنیے اپنے اسی شاگرد سے جس کی خاطر شکنی بھی منظور نہیں فرماتے ہیں
 ”باصطلاح فقہاء، اس را طعام اشرف گویند“ یعنی نفس نے جس کی طرف لو لگا لی تھی۔ یہ ایسا کھانا
 ہے۔ کیونکہ اظہار حال کے بعد اور میر طفیل محمد کے جانے کے بعد میر مبارک کے نفس نے ظاہر ہی
 کہ اس کھانے کی اُمید قائم کر لی تھی، اس کے بعد میر مبارک فرماتے ہیں

”ہر چند نزد فقہاء اکل آں جائز است و در شرع بعد از سہ روز میتہ حلال، اما در طریقہ فقہاء اکل طعام اشرف
 جائز نیست“

یعنی مخلوق سے توقع قائم کرنے کے بعد جو چیز سامنے آئے ان لوگوں کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے جنہوں نے
 (لا مانع لما اعطیت ولا معطى) نہیں روکنے والا ہے اس سے کوئی جیسے تو لے اور نہ دینے والا ہے کوئی لے

لما منعت (دعا نبوی) جس کے لیے نور وک دے۔

پر کمر تبت چشت کی ہوا و جنہوں نے

ما یغفرہ اللہ للناس من رحمتہ فلا آدمی کے لیے اللہ جس رحمت کو کھول دیتا ہے پھر اس کا

مسک لھا و ما یمسک فلا ھربل رمنے والا کوئی نہیں اور جسے روک دیتا ہے اس کا جاہ

لر من بعدہ (القرآن العظیم) کرنے والا بھی اس کے بعد کوئی نہیں۔

ہی کے تجربہ کا نام ”الحیوۃ الدنیا“ قرار دے رکھا ہے پطیفیل محمد استاد کے مذاق شناس تھے، بغیر کسی صراہ

اور رد و کہ کے کھانا سامنے سے اٹھالیا اور چلے گئے، اوٹ میں جانے کے بعد پھر لوٹے اور اب کھانا

پیش کر کے استاد سے پوچھتے ہیں ”ہر گاہ بندہ طعام را برداشتہ بر حضرت را توقع بود کہ باز خواہم آورد“ میر

مبارک نے جواب دیا کہ ”نہ“ نہیں، پطیفیل محمد نے عرض کیا ”حالاً میں طعام بے توقع حضرت آوردہ ام

طعام اشراک ناند“ سعید شاگرد کے اس حسن تدبیر پر استاد خوش ہوئے اور بولے ”شما عجب فرستے

بر کار بروید“ اس منطق سے جو منطق نہیں واقعہ تھا، استاد کو شکست کا اعتراف کرنا پڑا اور طعام

بر رغبت تمام تناول فرمود“ مگر وہی جس نے

الیس اللہ بکاف عبدہ (القرآن) کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے

کے قرآنی سوال کے جواب میں

حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولیٰ ہمارے لیے اللہ بس ہی، بڑا اچھا وکیل (رشتہ پناہ)

ونعم النصیر۔ کتنا اچھا آقا کیسا اچھا یارائی فرما۔

کی چٹان سے اپنی زندگی کے جہاز کو باندھ دیا تھا۔ ابھی تو آپ نے دیکھا کہ جب تک وہ

زلزلوا زلا لا شدیداً (القرآن) جھنجھوڑ دیے گئے اچھی طرح جھنجھوڑ کے ساتھ

کے مقام پر تھا تو بھوک کی شدت سے اسے بیہوش ہو ہو کر گرنا پڑتا تھا، مگر چند ہی دنوں کے بعد ان کی

میر مبارک محدث کو دیکھا جاتا ہے، اسی بلگرام میں لکھا جاتا ہے کہ نصر اللہ کا ظہور ان کے سامنے بائیں شکل ہو رہا تھا کہ ”میر مبارک محدث“ از محلہ سید واڑہ و عشیرہ (کنہ) خود درمیدانے اقامت گزید و رعایا آباد کرد و مسجد نمازل سکونت تعمیر نمود“ صرف یہی نہیں کہ مسجد اور رہنے کے مکانات میر مبارک نے بنوائے اور مستقل ایک گاہیں رعایا کا اپنے مکان کے ارد گرد آباد کیا، بلکہ گرد آبادی سے بچے محکم از خشت و گچ کشید تا از آسیب ذر و ان و خوش و بد محفوظ باشد“ گویا ایک مستقل گڑھی تیار ہو گئی لیکن ایک فقیر کو رعایا کی کیا ضرورت تھی کیسا عجیب مذاق تھا۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ اپنی اس گڑھی میں میر مبارک محدث نے جن رعایا کو بسایا تھا وہ ”بیشتر از قوم جاگ آباد کرد کہ اینہا اکثر دیندار نماز خواں می باشد“ جس سے صرف میر صاحب کے نصب العین ہی کا اندازہ نہیں ہوتا بلکہ اس غلط خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے جس طبقہ نے ہندوستان میں عمل پیرا و دستکاری کے اس فن کو یعنی پارچہ بانی کو رزقِ حلال کا ذریعہ بنایا تھا، وہ اسلامی حکومت کے عہد میں دین و علم کے زیور سے قطعاً خالی تھا اور اس نے اپنی دینداری، جوشِ اسلامی میں جو شہرت اس زمانہ میں حاصل کی ہے یہ سب برٹش راج کی برکت ہے۔ مولانا غلام علی آزاد نے یہ واقعہ گیارہویں صدی کا بیان کیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ کم از کم آج سے دو ڈھائی سو سال پیش بھی پارچہ بافوں کا یہ گروہ اپنی دینداری اور نماز خوانی میں اقلیٰ ذی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور میرے نزدیک تو دین اور دین پر عمل یہی سائے علموں کی جان ہے۔

البتہ اس سلسلہ میں مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ لطیفہ نقل کیا ہے کہ انہی پارچہ بافوں میں ایک شخص نماز میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ میر مبارک محدث نے بلا کر پوچھا کہ بھائی! تم جماعت میں کیوں نہیں آتے۔ اس نے جواب دیا کہ جماعت کی پابندی کی وجہ سے میر کی کائی میں نقصان ہوتا ہے یعنی آنے جانے میں قتل لگ جاتا ہے میر صاحب نے پوچھا کتنا نقصان ہوتا ہے، بولا ایک پیسہ کا نقصان روزانہ ہوتا ہے۔ میر صاحب نے فرمایا یہ ایک پیسہ مجھ سے لے لیا کرو جس

وعدہ روزانہ ایک پیسہ اس کو ملنے لگا۔

ایک دن میر مبارک نے دیکھا کہ بلا وضو نماز میں شریک ہو گیا۔ پوچھا یہ کیا ہے۔ نماز اے ہمارے جی خوانی؟ اُس نے جواب دیا کہ ”بیک پیسہ دوکا رہی توں کوہ“ یعنی ایک ہی پیسہ میں آپ نماز اور وضو دونوں کام لینا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ”میر بے اختیار خندہ زد و پیسہ دیگر برائے وضو، اضافہ کر د“

بہر حال آخر میں تو مولانا آزاد لکھتے ہیں ”رفتہ رفتہ ہانگ بار غبت دلی در نماز ہم رسید و از تقاضائے اجرت درگذشت۔“

فائدہ فقر کی اس کیفیت کے بعد میر مبارک محدث پر فحباب، ارسال رحمت اور وہ بھی اس شان کے ساتھ کیسے ہوا؟ مولانا آزاد نے اس کو بھی لکھا ہے کہ نواب کرم خاں بن نواب شیخ میر عالمگیری در خدمت میر اعتقاد عظیم داشت و خدمات شایستہ بہ تقدیم رساند“ اور یوں

ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله كوجس نے وکیل بنالیا تو وہ اس کے لیے بس ہو

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً اللہ سے ڈر کر (میری باتوں سے جوڑ کا) یعنی تقویٰ اختیار کرتا ہو

ويزقده من حيث لا يحتسب تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاص کی راہ نکال دیتے ہیں اور روزی پہنچاتے ہیں، ایسی جگہ سے جہاں سے اُسے اُمید نہ ہو۔

کی تفسیر سندھستان کے گوشہ گوشہ میں ہو رہی تھی حالانکہ خود میر مبارک محدث نے جس طرح تعلیم حاصل کی تھی جیسا کہ مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ ابتدائی تعلیم کے بعد ”از امل نا آخر ایام اقامت دہلی در خانہ شیخ نور الحق بن شیخ عبدالحق قدس اللہ اسرارہا سکونت ورزیدہ و علم حدیث از انجناب اخذ کر د۔“

ظاہر ہے کہ خانہ شیخ نور الحق میں میر صاحب کو کیا جگہ ملی ہوگی، کیا ان کے لیے ہاتھ روم اور ڈرائنگ روم کا نظم کیا گیا ہوگا، برقی قلموں سے کمرہ جگمگاتا ہوگا۔ بجلی کے پنکھے سر پر گردش میں ہونگے۔

ان کے لیے سرونٹ، دھوبی، حجام، ریزر، صابن، کنگھا، آئینہ یا بناؤ سنگھار کے دیگر ساز و سامان جیسا کیے گئے ہونگے، توارث کے قانون کو پیش نظر رکھ کر پھیلوں کے حال پر اگر انگلیں کا قیاس درست ہو سکتا ہو۔ نیز آئندہ آپ کے سامنے جو مواد پیش ہو گئے ان کی بنیاد پر یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہو کہ خانہ ضیج نور الحق میں میر مبارک کے لیے چٹائی کے فرش والے تنگ تاریک حجرے کے سوا اور کسی چیز کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ متاخرین علماء ہند میں مولانا محمد حسین الہ آبادی جو اپنی وفات کی خاص نوعیت کی وجہ سے یعنی بہ مقام اجمیر حالت سماع میں آپ کا انتقال ہوا اس واقعہ کی وجہ سے آپ کی شہرت علمی و دینی خواص سے گذر کر عوام کے دائروں تک پہنچی ہوئی ہے، ان کی سوانح عمری جسے ان کے خلف سعید و حفید رشید مولانا حافظ محمد الفاروقی (فاضل مصر) نے حال میں شائع کی ہے۔ اسی کتاب میں مولانا مرحوم کی طالب علمی کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا فاروقی قیصر ہیں۔ اس کی تصریح کرتے ہوئے کہ مولانا کے والد کی مالی حالت اچھی تھی اس لیے مصارف کافی ملتے تھے مگر والد کے بچھے ہوئے روپیہ کتب فروشوں کے نذر ہو جاتے اور خود طالب علمی کی پوری زندگی لکھنؤ میں انہوں نے جو گذاری اس کی تفصیل یہ ہے۔

ترکی محل کے پل کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد جو مسجد الامین کے نام سے مشہور ہے اس مسجد میں ایک حجرہ ہے جو اتنا تنگ ہے کہ اس میں تین چار آدمی مشکل سے لیٹ سکتے ہیں جس کے دروازہ سے صرف چند گز کے فاصلہ پر پاخانہ بنا ہوا ہے۔ اس کی کافی بدبو حجرہ میں رہتی ہے مسجد کے دروازہ پر ایک سائبان ہے جہاں نصف شب تک کباب والوں کی دکان کے چوٹے کا دھواں بھرا رہتا ہے۔ اس مسجد کی موجودہ حالت یہ ہے لیکن میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ مولانا مرحوم (مولانا محمد حسین) کی طالب علمی کے زمانہ میں اس سے بھی کم راحت کے سامان کے ساتھ وہاں تھے اسی مسجد میں آپ نے طالب علمی کا پورا زمانہ بسر فرمایا۔ (محل کے پل کے قریب)

لیکن کیا طالب علمی کی اس زندگی کا اثر آئندہ زندگی پر بھی مرتب ہوتا تھا؟ عجب لوگ ہیں جن

چیزوں کو انسان کی فطرت خود چاہتی ہے جنگوں اور مگلوں میں کون نہیں رہنا چاہتا۔ موقعہ ملے تو باغ و چین کی لذت گیر یوں سے عموماً کون گریز کرتا ہے۔ لیکن خدا جانے لوگوں کو اس زمانہ میں اس کا دوسرہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر طلباء کو سادہ زندگی کا عادی بنا دیا جائے گا تو آئندہ نگین زندگی کی ہوس ان کے اندر سے نکل جائیگی۔ فرض کیجیے کہ اس قسم کی خواہش اگر نکل بھی جائے تو اس میں انسانیت کا کیا نقصان ہے۔ تکلف کی زندگی سے تو سادہ زندگی بہر حال اگر باہر نہیں تو اندر کو سرور رکھنے میں گونہ حمد ہوتی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں مشہور محدث علامہ محمد بن نصر مروزی کے ترجمہ میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے اگرچہ اس قصہ کا تعلق ہندوستان سے نہیں ہے لیکن تعلیمی زندگی سے تو اس کا بہر حال ضرور تعلق ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس کا ذکر یہاں کر دیا جائے۔

خطیب لکھتے ہیں کہ محدث مروزی نے جب درس حدیث کا حلقہ قائم کیا اور ملک میں ان کے درس کا چرچا ہوا، جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا ابھی میر مبارک محدث کے قصہ میں گذرا کہ خدا نے میر صاحب کی خدمت کے لیے نواب کرم خان کو آمادہ کر دیا تھا۔ محدث مروزی کے ساتھ ایک نہیں متعدد امراء کا یہ سلوک تھا یعنی۔

کمان لہن اسماعیل بن احمد دالمی خراسان خراسان کے گورنر اسماعیل بن احمد سالانہ چار ہزار
یصلہ فی کل سنة بأربعة آلاف درہم اور اسماعیل کے بھائی اسحق بھی چار ہزار
ویصلہ لآخر اسمحق بأربعة آلاف درہم سمرقند کے باشندے بھی چار ہزار درہم سالانہ
ویصلہ لاهل سمرقند بأربعة آلاف درہم کے ساتھ محمد بن نصر مروزی کی خدمت کرتے تھے۔

لیکن بارہ ہزار کی مستقل سالانہ آمدنی کے باوجود محدث موصوف اسے شاہ خراج فراخ چشم واقع ہوئے تھے کہ آخر سال تک ان کے پاس ایک کوڑی بھی باقی نہیں رہتی تھی کہتے والوں نے علامہ سے ایک

دن کما کہ۔

لو جمعہ منہا لئنا ثبوت کیا اچھا ہوتا کہ کسی آڑے وقت کے لیے اس آمدنی سے آپ کچھ پس انداز کیا کریں۔
جواب میں انہوں نے جوابات کسی تھی اسی کا نقل کرنا مقصود ہے۔ فرمایا

یا سبحان اللہ انا بقیت بمصر داہ سجان اللہ میں مصر میں اتنے اتنے سال تک رہا یعنی طالب
کذا وکذا سنتہ فکان فوقی و اعلیٰ کہتے رہے اس زمانہ میں میری خوراک میرے کپڑے میرے
نیا بای وکاغذی وحبی و کاغذ میری روشنائی اور جو کچھ بھی میرے مصارف سال بھر میں
جمیع ما انفقہ علی نفسی فی ہوتے تھے کل میں درم سب کے لیے کافی ہوتے تھے۔ پھر کیا
السنتہ عشرین درہم اکثرے تم خیال کرتے ہو کہ اگر یہ بارہ ہزار سالانہ کی آمدنی جاتی بھی ہے
ان ذہب ہذا لا یقی ذلک تو میں درہم کی سالانہ آمدنی بھی باقی نہ رہیگی۔ (خطیب ص ۱۳۳)

ایک حکیمانہ بات ہے جو محدث نے فرمائی، آدمی جب کم خرچ کی زندگی کا کسی زمانہ میں
عادی ہوتا ہے پھر اگر خدا اسے کسی وقت زیادہ بھی دے تو اس سے نفع اٹھانے یا دوسروں کو نفع پہنچانے
میں وہ تنگی نہیں محسوس کرتا۔ بقول مروزی جس نے میں درم سالانہ کے اندر مصر میں برسوں گزارا ہوا
اس کی نگاہ میں بارہ ہزار سالانہ کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ ہوا تو خرچ کیا ورنہ میں درم والی زندگی
کا تجربہ تو موجود ہی ہے۔ پھر اسی حالت کی طرف واپس ہونے میں اس کو خوف و خطر کیوں محسوس
ہوگا جو ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جنہیں بیس درم والی زندگی سے کبھی سابقہ ہی نہ پڑا ہو۔ بہر حال
ہندوستان کے باہر ہو یا اندر مسلمانوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد اسی پر قائم کی تھی۔ طالب علمی کے زمانہ
میں خواہ مخواہ اٹلی کیسٹ آموزی، صفائی اور خدا جانے کن کن ناموں کا پردہ ڈال کر آج طلباء
کو جن تنوعات لائینٹی کا عادی بنایا جاتا ہے، ہمارے اسلاف اس کو بالکل غیر ضروری سمجھتے تھے۔
تعلیم کے ایام تعلیم کے لیے ہیں نہ کہ بننے اور سنورنے، تو عروسی اور دولہا بننے کی مشق کا وہ

کوئی عہد ہے۔ باقی وہ دوسرے کہ جو آج خرچ کا عادی نہیں بنایا جائیگا گل اس کے سینے میں وسعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج جسے صفائی اور ستھرائی زیبائش و آرائش کی مشق نہ کرائی جائیگی تو کل بھی اپنے آپ کو وہ صاف ستھرا نہ رکھ سکیگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ اس کا کیا جواب دے رہی ہے۔ بیس درم سالانہ سے زیادہ جس بیچارہ کو سالہا سال تک خرچ کرنے کا موقع نہ ملا ہو وہ کتنی حیرت سے بارہ ہزار سالانہ کو صرف کر رہا ہے۔ یہی میر مبارک محدث ہیں، ان کے مصارف کا حال بھی آپ پڑھ چکے، اب ان کی صفائی و پاکیزگی نفاخت و لطافت کا حال بھی مولانا غلام علی کی عینی شہادت کی بموجب سن لیجیے۔ کہاں تو ایک زمانہ دلی میں گذرا کہ صرف شیخ نور الحق کے مکان کا ایک تنگ و تاریک حجرہ میر صاحب کے لیے کافی تھا، لیکن جب عملی زندگی میں انہوں نے قدم رکھا بلگرام میں ان پر خدا نے فتوحات کے دروازے کھولے تو مولانا آزاد کا بیان ہے ”معاشرہ وضع صفا و نزاکت می کرد۔“ صفا ہی نہیں بلکہ اس میں نزاکت بھی شریک تھی کہی نزاکت انہی سے تفصیل میں فرماتے ہیں: ”نہشت گاہ خاص میں مسجد چنانچہ صفا و پاکیزہ می داشت کہ نمونہ سینہ صاف تھلا دیہ پاک بنیاں بایہ گفت“ حضرت آزاد پر میر صاحب کی اس صاف ستھری دھلی دھلائی اور اعلیٰ زندگی کا اتنا اثر تھا، کہ بے اختیار اس واقعہ کی تحریر کے وقت میر صاحب کی اس خصوصیت کا نقشہ نگاہوں میں پھر جاتا ہے اور اپنے ایک شعر کا محل بان ہی کی اس پاک زندگی کو قرار دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ گویا راقم الحروف (آزاد) اس بیت را از زبان میر گفتہ ہے

حباب خوش نشتم می زیم بہ وضع و صفا   ز آب صرف بنا کردہ اند منزل من

آج خبر سے آنکھیں بند کر کے مبتدا ہی میں جو اچھے ہوئے ہیں یا دوسروں کو اچھا ہے ہیں، ناعاقبت اندیشوں کے اس طبقہ کو کون سمجھا سکتا ہے کہ عنفوانِ شباب میں مشتتوں و معوتوں کو بہر حال آدمی جمیل لیتا ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ شباب کی ان ہی گرمیوں کے بعد آئندہ زندگی کی سردیوں اور ہولتوں کا صحیح

لطف حاصل ہوتا ہے۔ سرد گرم چشیدہ زندگی اپنے اندر چوٹ لگتی رہتی ہے سیرت و کردار کی استواری ان لوگوں میں تلاش کرنا فصولِ ہرجمن کی پوری زندگی سرد ماحول میں گزری ہو۔

لیکن آج گنگا لٹی بہائی جا رہی ہے، مشقت و صعوبت قحط و برداشت کے جو دن ہیں ان کو عوام کے چندوں پر نوابوں اور راجاؤں کی خیراتی امدادوں کے بل بستے پر ان بچوں پر گزارا اور گزروایا جاتا ہے، جو نمٹوں اور سہولتوں کے پھولوں سے لدی ہوئی ہیں اور اس قسم کے مسرفانہ غیر ضروری مصارف کی عادی زندگی کی پیاس پیدا کر کے نوجوانوں کو جب ان کی نوجوانی ختم ہونے کو آتی ہے دارالاقاموں کی چند سالہ بہشت سے کشمکشِ حیات کی اس وادیِ پر خار، بلکہ وادیِ نادر کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے جس میں سو پیاسوں میں سے مشکل دس ہیں تشنہ کا مان ملازمت و امید وارانِ مست کی سیرابی کی ایک حد تک گونہ صورت نکل سکتی ہے، لیکن تو بے فیصدی پیاسے اسی جہنم کے شعلوں میں جھلٹے اور ترپتے رہتے ہیں جن کا بچھانے والا اس آسمان کے نیچے کوئی نہیں، یہ حکومت ان بہشتی ظہریوں کی خریدار اور ذہبک ان معاشی اجازت ناموں کی طلبگار۔

خسر الدنیا والاخرة ذلک هو الخسران برآمد ہوئی دنیا اور الاخرة کی زندگی، وہی ہے گھدا ہوا المبین۔ خسارہ۔

پیاس چھوٹی غیر فطری پیاس پیدا کرنے والے بے سوچے بے سمجھے بھوک میں بھوک، پیاس میں پیاس کا اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ان میں کوئی نہیں جو یہ سوچتا ہو کہ ان بھوکوں کو روٹی اور ان پیاسوں کو پانی یعنی وہی روٹی وہی پانی جس کی صورت ایک دفعہ ان شاہی اقامت خانوں میں دکھادی جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ دیکھا ہے پھر اسی کے دیکھنے کی تمنا، وہی اگر نہ ملی تو پھر اس کا آخری انجام کیا ہوگا۔

تعلیم سے جن کے دماغوں کو جگمگایا جا رہا ہے، تنور و مسحت نظر کا وعدہ کر کے باپوں سے جو

پچھنے گئے تھے اب ان کے متعلق شکایت ہے کہ وہ سرکاری محکموں میں چھپوری حرکتیں کرتے ہیں
 رشوائیں لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، فریب و کر سے حکومت کے خزانوں پر ایک طرف اور پبلک کی
 جیبوں پر دوسری طرف علانیہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ علم کی ڈگریوں، فضیلت کے ٹیلسانوں کے مالک
 ہونے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ان سے ایسے دنی اور سفیانہ افعال صادر ہوتے ہیں۔

اور یہ حال تو ان کا ہے، جنہیں کسی نہ کسی طرح حکومت نے نفاذ کی ٹیپوں کے پیچھے چھپنے کا
 موقعہ دے دیا ہے لیکن جو سکین ان سرفرازوں سے محروم ہیں وہ پھانسیوں میں لٹک رہے ہیں واپس
 آپ کو شوٹ کر رہے ہیں یا مقصدوں اور انارکسٹوں کی جماعت میں شریک ہو رہے ہیں نا واقف پبلک
 کے جذبات میں اشتعال پیدا کر کے ملک کے امن و امان کو غارت کر رہے ہیں، فردوسی اراکین
 سے نکالی ہوئی آدم کی تعلیم یافتہ اولاد پر ہر طرف فقرے کسے جا رہے ہیں، طنز اور طعنوں کے تیروں
 بیچاروں کے دل دھجک چھلنی بنا دیا گیا ہے لیکن فیصلہ کس کا ہے خود ان پیاسوں کا؟ یا مصنوعی غیر
 ضروری پیاس پیدا کرنے والوں کا، دلوج سے پہلے خورج اور آمد سے پہلے رفت کی راہوں سے
 ہر پہلو پر زانی برستے ہیں ان کا انجام آج کیا ہمیشہ یہی ہوا ہے، یہی ہوگا، المستحقین کے سوا حسن اتفاق
 کے جیتنے میں آخر گون کا میاب ہوا ہے۔

ہمیں نوں سکھایا گیا تھا اور اس راہ میں قدم رکھتے وقت ہی پکارے ولے پکار رہے تھے۔

بقدر النکد نکتسب المعانی ومن طلب العلاء سهر المیالی

(بڑا تیاں اور فضیلتیں مشقت کے حساب سے تقسیم ہوتی ہیں، جو بلندی و برتری کا طالب ہے اُسے راتوں

کو جاگن پڑیگا، کتاب تعلیم و تعلیم)

سمجھا دیا گیا تھا کہ ۷ درجہ منزل جاناں کہ خطرناک ہے، بجاں پہ شرط اول قدم ایراست کہ بچوں باشی
 جتا دیا گیا تھا ۶ جس کو بوجان و دل عزیز، میری لگی میں آئے کیوں؟ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ منزل جاناں کے

راہروں کے سامنے آخر زندگی تک جو کچھ بھی پیش آتا تھا، زیادہ تر وہی ہوتا تھا، جس کی پیش بینی پہلے ہی سے حاصل ہو چکی تھی تکلیف تو ہمیشہ خلاف توقع حادثوں سے ہوتی رہی، لیکن جس کے سامنے وہی حوادث پیش ہوں جن کا اسے منظر بنایا گیا ہو وہ کیوں بھر نہ کرے گا، کیوں نہ ٹھٹھکیگا؟

کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے جن کے اندر رہی میں نہیں باہر میں بھی اپنا کچھ باقی نہیں ہے، پھر دسے، پیشانی سے، گریبانوں سے ٹانگوں سے، الغرض ہر اس جگہ سے جہاں اس کا

لے جہاں ایک دلچسپ نئی بات کی لطیفہ کا ذکر غالباً بے عمل دیو کا محقق طوسی کی رسانی جب ہولا کو خاں تا نامی یاد شاہ کے دربار تک پہنچی تو ایک رصد خانہ کی تعمیر کا خیال پیدا ہوا۔ ہولا کو خاں سے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ یہ خوجہ ہو گا اس نے پوچھا۔ طوسی نے کروڑوں کا ساب بتایا ہولا کو خاں بچا را جاہل سردار علم کی اس کی سمجھ میں کیا قیمت ہو سکتی تھی، مصارف کا حال سن کر اس نے کہا کہ اتنے روپیہ بہرہ بردار کرنے کا کیا حاصل؟ طوسی بڑے جزبہ ہوئے جاہل کے دل میں ہیئت و نجوم کے مسائل کی وقت کیسے بچانی چاہئے۔ سوچ کر کہا کہ تاروں کا حال اس رصد خانہ سے معلوم ہو سکتا ہے جس سے آئندہ واقعات کے متعلق صحیح پیشین گوئیوں میں مدد ملتی ہو۔ ہولا کو خاں نے کہا کہ بالغرض کسی جنگ میں مجھے شکست ہونے والی ہو، اور نجوم کے ذریعہ سے اس کا علم قبل از وقت حاصل ہو جائے، تو کیا یہ ممکن ہو گا کہ ہم اس شکست کو فتح سے بدلنے کی کوئی معرقت نکالیں۔ طوسی نے کہا کہ یہ کس کے بس کی بات ہو جو واقعہ ہونے والا ہے وہ تو بہر حال ہو کر رہتا ہو۔ ہولا کو خاں نے کہا۔ پھر اس پیشین گوئی کا کیا فائدہ؟ محقق طوسی کے لیے یہ سوال بڑا سمجھ تھا۔ لیکن دل میں ایک بات آئی۔ بولے، آپ ایک طشت لے کر کسی کو چھت پر یہ حکم دے کر بھیجیے کہ جس وقت صحن میں اپنے درباریوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں، وہ درود سے اس طشت کو چھت سے نیچے گرائے۔ آپ یہ کریجیے، تب جواب عرض کر دینگا۔ ہولا کو خاں نے یہی کیا۔ طشت کے گرنے کا حال چونکہ ہولا کو خاں اور طوسی کو معلوم تھا اس لیے یہ دونوں جہاں تھے وہیں بیٹھے رہے، لیکن دربار کے دوسرے آدمی جو اس سے قطعاً ناواقف تھے طشت کے اچانک اس طرح زمین پر گرنے سے ان میں ایک بھلبلی پڑ گئی۔ کوئی اصرار نہ کیا، کوئی دھڑکی نہ کھینچا، کسی نے کچھ خیال کیا، کسی نے کچھ۔ الغرض طوفان بدتمیزی پیدا ہو گیا۔ طوسی نے ہولا کو خاں کو خطاب کر کے اب پوچھا۔ فرمائیے ہم اور آپ اپنی جگہ سے بے بھی نہیں، لیکن دوسرے بدحواس ہو ہو کر ادھر ادھر کیوں بھاگے؟ ہولا کو خاں نے کہا کہ ہم دونوں طشت کے گرنے سے واقف تھے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ جس نجوم سے آئندہ واقعات کا علم جن لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہو وہ واقعات کو ٹال تو نہیں سکتے، لیکن اپنی جگہ اسی طرح مطمئن رہتے۔ (بقیہ صفحہ ۲۸)

امکان تھا اپنی خودی کو پچھ پچھ کر دوسروں کو بھرا گیا ہے چکا یا گیا ہے۔ ان ہی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اقامت خانوں کی موجودہ عصری زندگی میں خودداری (سلف رسکٹ) کی تعلیم دی جاتی ہے اور طلبہ کی اقامت کے قدیم طریقوں میں خودی اور خودداری مجروح ہوتی تھی۔

جس کی غیروں میں فانی زندگی اپنے دعوے کی خود تردید کر رہی ہو، اس پر روئے تو کی دروغ بیانیوں کا کیا جواب دے سکتا ہوں، لیکن ان ہی میر مبارک محدث رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے ایک اور واقعہ کا ذکر کیا ہے، یعنی وہی جس کے طلب علم کی زندگی دگر کے گھر اور دوسرے کے باورچی خانہ کی روٹیوں پر گزری تھی، ان ہی میر مبارک محدث کی مجلس میں لکھنؤ کا گورنر (حاکم) غیرت خاں آتا ہے، مولانا آزاد فرماتے ہیں ”غیرت خاں حاکم لکھنؤ بہ ادراک شرف خدمت آمد“ مگر جس لباس میں آتا ہے میر صاحب کے نزدیک مسلمان کی خودی پر اس سے چوٹ پڑتی تھی، وہ بلگرام میں ہے اور اسی بلگرام کے دارالخلافہ لکھنؤ کا کا وہ حاکم ہے مولانا فرماتے ہیں ”خان پانچہ دیر جامہ دراز شکن دار نامشروع“ پوشیدہ

۸۔ کوٹ اور پتلون کے اس عہد میں اب کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ زیر جامہ کیا بلا تھی، اور اس کا پانچہ کیا تھا۔ دراز شکن کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے۔ تاہم آخری لفظ ”نامشروع“ سے وہی بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی خودی کی تعمیر جن ظاہری اور باطنی عناصر سے فرمائی تھی ان میں سے کوئی عنصر غائب تھا اور بجائے اس کے کوئی اجنبی جز، اس میں شریک ہو گیا تھا، میر مبارک محدث اپنے صوبہ کی سب سے بڑی اقتداری طاقت کو اس حال میں پاتے ہیں، خاموشی کو ایمانی ضمیمہ کی دلیل خیال کرتے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ غیرت خاں کے اس ”نامشروع“ لباس

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۷) رہتے ہیں جیسے مشت کرنے کے وقت ہم اور آپ مطمئن رہے۔ طوسی نے رصد خانہ کی ضرورت اس تعبیر سے ہولا کو خاں کی ذہن نشین کی۔ ہولا کو کے دل کو بھی بات لگ گئی۔ رصد خانہ کی منظوری اس نے دیدی۔
(نوائے الوفيات)

پر ”میرِ اعتراضِ کرد“

اگے کے واقعہ کا تعلق میر سے نہیں بلکہ غیرتِ خاں کی غیور فطرت کی حیرت انگیز جہاد سے ہے، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ”میرِ اعتراضِ کرد“ کے جواب میں غیرتِ خاں نے تلوار کھینچ لی تھی اور میر کا سر مبارک جسد سے جدا ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا، یا یہ نہیں تو کم از کم سیر ”ترنگ نظری“ کو تباہ خیالی کا الزام لگا کر ان کے اعتراض کو قہقہوں میں غیرتِ خاں کی بے غیرتی نے اڑا دیا تھا۔ آج مسلمانوں کے اس سادہ رگوں، سادہ دلوں کو کون سمجھائے جنہیں باد کر دیا گیا ہے اور لطف یہ کہ سکینوں، عقل کے ان مسکینوں نے باد بھی کر لیا ہے کہ ہر وہ بات جس میں ان کی ”خودی“ کی ضمانت مستور ہے وہی پھوٹی بات اور ناقابلِ لحاظ ہے، بلکہ لحاظ کرنے والا ہی تنگ سینہ، تنگ چشم، تنگ دل، مذہبی عجیون، مبتلائے ”فینے ٹیسنم“ ہے، رجبت کا شکار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہے صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ سے چھین لیا گیا ہے، اب ہم خود نہیں ہیں بلکہ وہی ہیں جو کچھ ہمیں دوسرے رکھنا اور بنانا چاہیں مکے دلے نے کہا تھا اور سچ کہا تھا۔

ان ہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغِ میرا بے رات اُن کی

ان کچھ مطلب کی کہ راہوں زبانِ میری ہر بات اُن کی

یہی افتاد ہے جس میں ہم گرفتار ہیں اور مولانا آزاد جس زمانہ کا فتنہ سنا رہے ہیں، گو وہ زیادہ

دن کی بات نہیں ہے اور کسی دوسرے ملک کی نہیں اسی دیا وِ رجوم کی تھی جس کے ہم بھی کبھی شہریار

تھے، جب غیر تو ہمیں کیا چھیننے، ان ہی کو ان سے چھین کر اپنی خودی ان میں ہم ہی بھر رہے تھے،

ہم دوسروں میں کیا جذب ہوتے دوسرے ہم میں منجذب ہونے کو اپنے لیے مایہ افکار سمجھتے تھے۔

غیرتِ خاں کی غیرت بھی اسی عہدِ خودی کی پیداوار تھی جس میں مسلمان باطن میں ہوا یا ظاہر میں

محمد رسول اللہ ﷺ فداہ الی وائی اور اُن کی شریعتِ خُرا کے سوا اپنے اندر کسی اور چیز کا پانا برداشت نہیں کر سکتا تھا، غلطی سے اگر کوئی اجنبی کا نٹا کسی وجہ سے چُھب بھی جاتا تھا تو اولاً خود ہی اُس کی بُن محسوس کرتا تھا، ورنہ کسی معمولی تنبیہ سے ہوش میں آ جاتا تھا، اور جہاں سے ہٹا تھا، بھجبت ممکنہ کانٹے کو نکال کر اسلامی توازن کے کانٹے کو سیدھا کر لیتا تھا۔ غیرتِ خاں کو میر سہارک نے چونکا دیا، وہ چونک گیا اور کیسی چونک مولانا آزاد راوی ہیں ”غیرتِ خاں احتسابِ میر را قبول کرو“ اور صرف قبول کر رہی نہیں بلکہ ”ہاں وقت پانچہ را بہ دست خود قطع کرو“

چھوٹی بات تھی لیکن سامنے میں، ہر اس چھوٹی بات کے پیچھے اسلامی غیرت کی جو بڑی آگ چھپی ہوئی تھی، کیا غیرتِ خاں کے بس میں تھا کہ اس کی تپش کے بھڑک اٹھنے کے بعد سینہ سے لگے لگے رکھتا مولانا آزاد کا بیان ہے کہ اٹھنے سے پہلے اس اجنبی غیر اسلامی کانٹے کو بھسم کر کے اس نے رکھ دیا۔

اور یہ ہیں اس راہ کے نقوشِ پاکی دل چسپ کیبے یا دل سوز شوخیاں، جن پر ابھی ابھی اسی ملک میں اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین پر کل ڈیڑھ دو صدی پہلے گزرنے والے گزر رہے تھے، تماشا اور عجب تماشا تھا پر

وائے ناکامی ستارِ کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا
 دہی راستہ ہے، ان ہی گزرنے والوں سے نکلنے والے اب بھی گزر رہے ہیں، مگر کس حال میں لیٹ رہے ہیں، لٹتے جا رہے ہیں، کھو رہے ہیں اور کھوتے جا رہے ہیں اور ستمِ مالائے تم یہ ہے کہ لٹنے والوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ تم ہی لوٹ رہے ہو، کھونے والوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ تم ہی پار ہے ہو، افس! ستارِ کارواں کی تاراجی شاید اتنی جاں گسل نہ ہوتی اگر تاراجی کے احساس کو بھی غارتگر تاراج نہ کرتے، لیکن شارع بھی لٹ کسی، لٹ رہی ہے اور ستارِ عزیز کے لٹنے کا جو احساس تھا

وہ بھی لوٹ لیا گیا، پہلی صورت میں تو لوٹنے کی اُمید تھی، لیکن اس لوٹ کو لوٹ سے کون بدل سکتا ہے۔ آخر ”ہر کس کہ نداند و بدانند کہ بدانند، در جہل مرکب ابدالہ ہر باند“ انسانی فطرت کا پارینہ دستور ہے الا ان بآقی اللہ بنا ہرے۔

غیرت خاں کے اس واقعہ سے جہاں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اقامت خاٹوں کے قدیم جاگیر و مسجدی نظاموں کی بے خودی میں جس ناقابلِ تسخیر خودی کی پرورش ہوتی تھی وہ کتنی عجیب طاقت تھی کہ ہر اس قوت سے وہ ٹکرانے کے لیے تیار رہتی تھی جس سے اسلامی خودی پر زد پڑتی تھی۔ وہیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ میر مبارک محدث کے متعلق مولانا آزاد نے جو یہ سنایا تھا کہ نواب کمرا خاں عالمگیری امیر شیخ میرو کے صاحبزادے میر صاحب کے ساتھ ”اعتقادِ عظیم داشت و خدماتِ شائستہ بہ تقدیم رسانید“

ان خدماتِ شائستہ کی نوعیت کیا ہوتی تھی، خدمت کرنے والے خدمت کرتے تھے یا ان سے خدمت لے کر خدمت کرنے والوں کو ممنون کیا جاتا تھا، اپنے صوبہ کے مطلق العنان مغل گورنر کے سامنے جس کی زبان نہیں رکتی تھی، دل نہیں دیتا تھا ناظر ہے کہ اس کے کتاب حال دوسری ہی صورت ہو سکتی ہے اور مولانا آزاد کے الفاظ ”اعتقادِ عظیم داشت“ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے آہ کہ آج کون باور کر سکتا ہے اور کون باور کر سکتا ہے، کہ علم و دین کے جن نمائندوں کو ”ملاق“ یا معاشی مشکلات کی دھکیاں دی جا رہی ہیں، چند دن پیشتر وہی ہر شخص کو دھکی دیتے تھے جسے معاشی فراغالیوں پر ناز تھا، اُف، دُنیا میں ہمیشہ دینے والے محسن سمجھے جاتے ہیں لیکن س دُنیا نے مدتوں یہ تماشا دیکھا ہے کہ محسنت کا مقام ان ہی کو حاصل تھا، جو کسی سے خدمت لے کر اس کو اپنا احسان مند بناتے تھے اور

آج بھی جو جواہر اہم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا

خیرورد کی یہ داستان طویل ہے، ذکر تو ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام کا تھا اور آپ نے دیکھا کہ کالج بلڈنگ بورڈنگ لاجنگ کے تمام مشکلات کو کتنی آسانیوں کے ساتھ حل کیا گیا تھا۔ (مجلہ دارالعلوم کی نیت سے جو مضمون لکھا گیا تھا وہ بس یہاں ختم ہو گیا آگے اب اضافہ ہے جس نے اس مضمون کو کتاب بنا دیا۔)

فراہمی کتب | اسی سلسلہ میں ایک دلچسپ سوال کتابوں کی فراہمی کا بھی ہے، مطالع اور پریس کے اس زمانہ میں کچھ ایسا خیال پھیلا ہوا ہے کہ ایک تو یوں ہی اس زمانہ میں کتابوں کا مسئلہ پیچیدہ تھا خصوصاً ہندوستان کی تہی دامانی اور افلاس کے جو افسانے اس زمانے میں بیان کیے جاتے ہیں ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے اسلامی ممالک کے مقابل میں اس کی حالت سب سے زیادہ زبوں اور قابل رحم تھی، کسی صاحب کو کسی جگہ یہ واقعہ مل گیا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ جب اپنی تفسیر فارسی فتح العزیز لکھنے بیٹھے تو امام رازی کی مشہور تفسیر کبیریؒ انہیں ہم دست نہ ہوئی، مشکل قلعہ معلیٰ کے شاہی کتب خانہ سے چند دن کے لیے عاریتاً ان کو یہ کتاب ملی تھی۔

اس موقع پر ایک واقعہ یاد آگیا، جسے فقیر نے براہ راست اپنے محسن کریم و مرئی عظیم حضرت مولانا حبیب الرحمن مہتمم دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سنا تھا۔ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں مدت تک وہی جاگیر اور مسجد کا نظام اقامت طلبہ جاری تھا لیکن زمانہ اور ضرورت دونوں کے مطالبوں سے تنگ آکر ارباب مدرسہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ قدس سرہ سے سرپرست مدرسہ کی خدمت میں سطح کے جدید نظام کو ہتھوڑا پیش کیا، حضرت نے فرمایا کہ دل کی پوچھتے ہو تو میرے نزدیک ایام طلب کے ان چند دنوں میں طلبہ علم کا دوسروں کے در پر جاکر کھانا دوسروں کے گھر میں رہنا اپنے اندر ایک بڑے اصلاحی اور کو پوشیدہ رکھنا ہے فرمایا کہ علم بہر حال آدمی کو جذبی اپنی اپنی حیثیت سے عطا ہی کرتا ہے خواہم پر انیا زنجبشتا ہی، یہی وقت ہوتا ہے جب ہنگام طلب کی خوریں میلا ری اور تنبیہ کا کام دیتی ہیں، عوام کا جیسے مولوی کے ہاتھ چومنے کے لیے ٹوٹتا ہے، اس وقت مولوی کا یہ خیال کہ ابھی کچھ دن پہلے گلیوں کی ٹھوکریں اور دروازوں کی جھڑکیاں کھانا پکھڑتا تھا، اسید روجوں کو سبے راہ روی سے باز رکھتی ہیں، مرض کے علاج کا کام دیتی ہیں۔ ہر لاکنگوئی نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرا ذاتی مذاق ہے، اپنے دل کی بات کہتی ہیں، جب زمانہ کا سلاطین کا یہ تو تمہیں اذیتا رہا، دارالعلوم کا موجود

مکن ہے کہ خاص کر تفسیر کبیر کے متعلق کوئی ایسی خاص صورت شاہ صاحب کو پیش آگئی ہو، لیکن اس جزئی واقعہ کو کلیۃً بنالینا، اور اسی بنیاد پر ہندوستان کے کتابی افلاس کا فیصلہ کر دینا بالکل عجیب ہے۔ آخر کسی تاریخ میں اگر یہ جزئی واقعہ کسی کو بلا کر تو کیا تاریخ ہی کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا نہ تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا بیان تھا۔

علمی و ادبی ہندو خود دارم یک صد پچاسھ علم است (موقوفہ عزیزیہ) یعنی جن علوم کا میں نے مطالعہ کیا ہر اور ان کو یاد بھی لکھا ہوں اُنکی تعداد بیس ہزار ہے اگر حضرت شاہ صاحب کی طرف اس واقعہ کا انتساب صحیح ہے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اتنے علوم کیا کتابی سرمایہ کے بغیر حاصل ہو سکتے ہیں۔ خود حضرت شاہ عبدالعزیز کی کتابیں، تحفہ دہستان ان کے فتاویٰ، مولانا اسماعیل شہید کی عقبات، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات رائقہ علی الخصوص ازالہ حجتہ، انصاف کیا ان کتابوں کے مطالعہ کے بعد ایک لمحہ کے لیے اس جزئیہ سے جو کلیہ بنایا گیا ہر کوئی اُس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب اپنی کتابوں میں ابن حزم ابن تیمیہ اور ان سے پیشتر کے بزرگوں کے اقوال براہ راست ان کی کتابوں سے جو نقل فرماتے ہیں قدیم فقہاء امام ابو یوسف، امام شافعی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم کی کتابوں کے حوالے دیتے چلے جاتے ہیں، حدیث کے جن نایاب متون سے آثار و احادیث نقل فرماتے ہیں اُن کو دیکھ کر تو شاید یہ کہا جاسکتا ہو کہ طباعت کے عام رواج کے باوجود آج بھی ہندوستان میں ان کتابوں میں سے بعضوں کا ملنا دشوار ہو کر جن پر شاہ صاحب اور ان جیسے علماء کو دسترس حاصل تھی، مجھے خیال آتا ہو کہ ریاست ٹونک کے ایک امیر مرحوم عبدالرحیم خاں کے کتب خانہ میں مصنف عبدالرزاق

لے افسوس کہ باوجود تلاش کے مجھے ایک چیز نہیں ملی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شاہ عبدالعزیز کے کتب خانہ میں پندرہ بیس ہزار کتابیں تھیں شاہ صاحب نے ان سب کا مطالعہ کیا تھا لیکن اس وقت حوالہ یاد نہ رہا۔ علوم کے بالائزادہ و پرہیزگار ہونا چاہیے کیونکہ مسلمانوں نے علوم کی فروغی تقسیم کو بہت پھیلا دیا تھا، صرف حدیث متعلقہ حدیث ہی کی تعداد اسی سے متجاوز ہے۔ و قس علی ہذا۔

(میں حدیث کی نادر و حیرت انگیز کتاب) کے ایک نسخہ کی نقل عرب سے خرید کر آئی تھی، اُس وقت کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ عرب میں مصنف کا جو نسخہ ملا تھا وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے کتب خانہ ہی سے نقل ہو کر عرب پہنچا تھا، غالباً شاہ صاحب کی مہربان دوسرے علامات اس پر موجود تھیں، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی جنہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہنچائی اللہ کے خطاب سے مخاطب کیے تھے ان کی تفسیر منظر ہی جس نے دیکھی ہو، خصوصاً حدیث کے متنوں کا تذکرہ جس طریقہ سے اس میں کیا گیا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کتابیں ان کے پاس تھیں۔

عالمگیری عہد کے مشہور عالم ملا محمد اللہ بہاری صاحب سلم و سلم کی کتاب سلم الثبوت

۱۔ تذکرہ رحمانیہ جو حدیث پانی پتی حضرت قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اس میں لکھا ہے کہ انگریزی حکومت کے تسلط کے بعد جب حضرت شاہ اسحاق صاحب اور ان کے بھائی شاہ یعقوب دونوں ہجرت کی نیت سے عرب روانہ ہوئے لگے تو کتب خانہ حضرت شاہ صاحب (شاہ اسحاق) نے برقت ہجرت اپنے ساتھ لیا اس کا وزن نو من تھا، اس کے علاوہ مساذخروہ باقی را اس کے متعلق مجھے قاری عبدالرحمن پانی پتی اور نواب قطب الدین خاں صاحب کو حکم دیا کہ یہ سب نیلام کر دیا جائے، چنانچہ ہم دونوں نے یہ خدمت انجام دی، ص ۵۱۔ یہ روایت مولانا جیب الرحمن خاں شردانی کے قول سے منقول ہے جس سے معلوم ہوا کہ شاہ ولی اللہ کے کتب خانہ کا ایک حصہ عرب منتقل ہوا مصنف عبدالملازاق غالباً اسی ذریعہ سے مدینہ منورہ پہنچا۔

۲۔ جن اسماء و اعلام کا ذکر میری اس کتاب میں آیا ہو اگر سب پر تشریحی نوٹ دینے کا التزام کیا جاتا تو کتاب خدا جانے کتنی ضخیم ہو جاتی مگر بعض خاص معلومات کا جن سے تعلق ہر دل ان کے چھوٹنے پر بھی آمادہ نہیں۔ یہ ملا محمد اللہ جو اپنی نسبت بہاری سے ظاہر ہے کہ بہار سے تعلق رکھتے ہیں مولانا آزاد نے سجتہ المرحمان میں لکھا ہے کہ کڑانا می گاؤں جو محب علی پور پرگنہ سے صوبہ بہار میں تعلق رکھتا ہے پیدا ہوئے اور بہار کی ایک شریف قوم ملک جس کی اس زمانہ میں بھی اس صوبہ میں معقول تعداد ہے، اور دینی و دنیوی پر حیثیت سے مسلمانوں میں امتیاز رکھتی ہے، نہ صرف قدیم بلکہ جدید تعلیم یافتہوں کا ایک بڑا طبقہ بہار میں ملک ہی قوم سے تعلق رکھتا ہے اپنی کتاب سلم و سلم جو نقول مولانا شبلی دریا نظامیہ نصف نصاب کو اپنے شیخ تقریباً دو سو سال اس نے دبا لے رکھا، قاضی حماد اللہ ملا حسن، ملا شمس، مہر علی سلم بحر العلوم یہ نظامیہ درس کی مشہور کتابیں مسلم ہی سے تعلق رکھتی ہیں (دیکھیے مقالات شبلی مضمون درس نظامیہ لیکن نظامیہ اس کی چیز نے ملا محمد اللہ مرحوم کو عمود اقران بنا دیا۔ یوں تو اپنے زمانہ میں دنیاوی حیثیت سے ترقی کی اس آخری نقطہ پر پہنچ کر رہے جو عالمگیری کے پیشہ کرنے والوں کی معراج کمال تھا یعنی شاہ عالم ابن اورنگ زیب (رفیقہ صفحہ ۱۳۵)

کا جو نسخہ مصر سے شائع ہوا ہے اس کے آخر میں ملائح الشہ کی ایک خود نوشتہ عجیب یادداشت چھاپ دی گئی ہے، میں بجنہ نامیہ کتاب کے الفاظ کے ساتھ اسے نقل کرتا ہوں، نامیہ نے یہ لکھ کر کہ

(ہجریہ ۱۲۴۳) نے برسر حکومت آنے کے بعد ان کو بقول مولانا آزاد "صدارت مجموعہ ممالک ہندوستان" کے منصب جمیل پر سرفراز کیا جو ہندوستان میں شیخ الاسلامی کے عہدہ کے سرادف تھا، یوں بھی وہ کبھی اودھ (دکن) اور دکن میں حیدرآباد کے قاضی رہے آخر میں اورنگ زیب نے اپنے پوتے رفیع القدر کی تنیم کے لیے شاہ عالم گورنر کابل کے ساتھ کابل بھی بھیج دیا تھا اس سے اس زمانہ کے مسلمانوں کی ادوار العریضوں کا پتہ چلتا ہے۔ بہار میں پیدا ہوئے شمس آباد (قنوج) میں قطب الدین شمس آبادی سے تعلیم حاصل کی، ابھی لکھنؤ میں ہیں کل دکن میں پرسوں کابل میں، بہر حال جہانگیر میر خیال جو اسی چیز نے ملا کو محمود اقران بنا دیا اور ان کو بدنام کرنے کی یہ عجیب کوشش کی گئی کہ کسی صاحب نے متعلق میں ایک رسالہ لکھا جس کے عام مسائل کی عبارتیں ہی نہیں بلکہ مسلم کا مشہور معرکہ الالار و بیجا پور سجاد اعظم شانہ سے ملا جلا خطبہ بھی مولانا محمود حسن ٹوکی کی قلمی کتاب معجم المستغنی میں کچھ الفاظ اس کے نقل بھی کئے ہیں۔ احمد بن محمد بن الکلیۃ و ابن حزمیۃ تعالیٰ۔ وعن الحسن والفصل تبری فلا یجوز فلا یجوز یہ نعم یتصلی بوجہ بہتادین اور لطیفہ یہ شعر کہ مشہور معنوی و کلامی مصنف مرزا جان کی طرف اس کو منسوب کروا یا ہمتہ صدی تھا کہ حسب الشہ کی کتاب سرفہر ثابت ہو۔ تماشے کی بات یہ ہو کہ ایک ایرانی عالم کی کتاب روایات الحیات جس میں علماء کے حالات ہیں خود مرزا جان اور ان کے معاصران اس لکاشی کے متعلق لکھا ہے کہ ان نخلان من کثیر الکتاب غیر المتداولۃ یعنی یہ دونوں غیر مشہور کتابیں ہیں چاہے کہ تھی لکھا ہو کہ ان ترغیث منسوب کی کتابوں سے یہ دونوں حضرات سرفہر کیا کرتے تھے غالباً مرزا جان کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہی ہوئی کہ وہ خود اس سند میں بدنام تھے واقعہ یہ ہے کہ مسلم جیسی کتاب اگر مرزا جان صاحب کے قلم سے پہلے ہی لکھی ہوئی تو جہاں ان کی معمولی میسروں کتابیں علماء میں پھیلی ہوئی ہیں ایسا متن میں گوشہ گننامی میں کیوں پڑ جانا نیز ملائح الشہ کی عبارت میں جو آمد ہے، اور اس جعلی کتاب میں جو آمد ہو خود دلیل ہے اس کے جعل پر کرنے کی۔ محب الشہ ایک خاص طرز تبصرہ کے موجد ہیں، مسلم میں بھی ان کا یہی رنگ ہے لیکن مرزا جان کی کسی کتاب کی عبارت مسلم کے طرز کی نہیں ہو۔ لہٰذا یہ عجیب اتفاق ہو کہ ہندوستان بلکہ اسلام کے مشرقی علاقوں کی تصنیفات کا رواج اسلام کے مغربی علاقوں مثلاً افریقہ، اندلس میں کم ہوا خصوصاً پچھلی صدیوں میں جو کام مشرقی ممالک میں ہوا اس سے مغربی علاقوں کے علماء زیادہ واقف نہ تھے، ان غلوں نے اپنے مقدم میں اٹھویں صدی کے مشرقی علماء کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غلوں نے ترجمہ من بعد الامام ابن الخطیب ونصیر الدین الطوسی کلاماً یقول علی غلطیۃ فی (الخصائص ۹، ۴) رتبہ پر (۱۲۴۳)

مجدد باخری حضرت الاصلی مہارومین سلم الثبوت کے اصل نسخہ میں خود مولف کتاب کا بیان
کلام المولف لبعیان ما اطلع علیہ درج ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب اور اس کے خواجہ
من کتب الاصول عند تالیفہ و کی تالیف کے وقت ان کے سامنے اصول فقہ کی کون
تعلیق حواشیہ ما نصہ کون سی کتابیں تھیں۔

پھر اصل عبارت درج کی گئی ہے کہ بعد از موت کے بعد ملائکہ اللہ نے لکھا ہے کہ اصل کتاب
کی تالیف سے فارغ ہونے کے بعد میرے بعض دوستوں نے فرائش کی کہ خود ہی اپنی اس کتاب کے
مشکلات کی تشریح میں ایک حاشیہ لکھوں۔ بہر حال اصل متن اور اس کے حواشی لکھنے کے وقت جو
کتابیں ان کے سامنے تھیں ان کی فہرست خود ان ہی کے قلم سے یہ ہے:-

واعلم ان قد جمع الله بفضلہ لدی حین معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے
فہ تصنیفی لهذا الکتاب، من کتب الخفیفہ۔ پاس اس کتاب کی تصنیف کے زمانہ میں حسب ذیل
کتاب البرزوی و اصول السرخسی کتابوں کا ذخیرہ جمع کرادیا تھا:- خفیوں کے اصول فقہ کی
وکشف البرزوی و کشف للناس و کتابوں میں سے تو البرزوی اور اصول سرخی اشکاف
البدیع و شرح الشراح والتوفیق و برزوی اشکاف المنار اور البدیع تیر البدیع کے شارح
التلویح والتحریر لابن الہمام و نے جو اس کی شرحیں لکھی ہیں، تو توضیح و تلویح ابن ہمام
التحریر والتیسیر مع شروحو من کی تحریر اس کی شرح، التقرير والتیسیر اپنے مختلف شروح

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۵) مطلب یہ ہے کہ ابن الخطیب یعنی امام رازی اور طوسی کے بعد ابن خلدون کو مشرقی ممالک کے
علامہ کی کوئی قابل ذکر معتبر کتاب نہ مل سکی، پھر خود ہی لکھا ہے کہ مشکل قد دلنا علی ذلک کلام بعض علماء اہم فی
تالیف و صلت البنا الی هذه البلاد و هو سعد الدین التتارانی ذہ جس کا مطلب یہی ہوا کہ علامہ
کتاب رازی کی بعض کتابیں ابن خلدون تک پہنچی تھیں۔ حالانکہ اسی زمانہ میں قطب الدین شیرازی، قطب الدین
رازی، سید شریف جرجانی، سعد الدین دوانی جیسے ادیب تہمتوں کا قلم ان ممالک میں جواہر پاشیوں اور درویشانیوں
میں مصروف تھا۔

کتب الشافعیہ المخصوص للامام و کے ساتویں ہی شافعیوں کی کتابوں میں سے المصنوع
 الاحکام للامامی و شرح المختصر امام رازی کی الاحکام الامامی کی شرح مختصر قاضی کی،
 للقاضی و تعلیقاتہ مع حاشیہ نیز اس کے تعلیقات سید شریف کے حاشی کے ساتھ،
 السید الشریف والاکھری و شرح الامامی کی شرح نیز قضا زانی کی شرح الشرح اور فیصل
 الشرح للفتا زانی و حاشیہ الفاضل میرزا جان کا حاشیہ الروود اور الضمور نامی کتابیں بھی
 میرزا جان، والرمود و العقیقہ دو قاضی بیضاوی کی منہاج اور انہوں نے اس کی جو شرح
 المنہاج للبیضاوی و شرح لاسنوی لکھی ہے اور بالکیوں کی کتابوں میں ابن حاجب کی مختصر
 ومن کتب المالکیہ المختصر المنتقى اور شتی الاصول۔

ابن الحاجب۔

اہل علم جانتے ہیں کہ ملائک اللہ نے اصول فقہ کی کتابوں کی جو فہرست پیش کی ہے، کتنی جامع
 اور حاوی فہرست ہے۔ اس فن کی اہم کتابوں میں خود ہی غور کیجیے کہ آخر کونسی کتاب رہ گئی ہو، صرف
 اخلاف کے اصول کی کتابیں نہیں ہیں بلکہ شافعی مالکی اصول فقہ کی اہمات کتب بھی جب اس ملک
 میں پائی جاتی تھیں اور اہل علم کے زیر مطالعہ تھیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتابی سرمایہ کی کمی
 کا جو عام پردہ پانگڑہ ہندوستان کے اسلامی عہد کے متعلق کیا گیا ہے، اس میں اصلیت کا کتنا حصہ ہے۔
 کتنی عجیب بات ہے یہ سارے واقعات جن سے لوگ ناواقف نہیں ہیں، قطع نظر کر لیا
 گیا، اور ایک امام رازی کی تفسیر کے نہ ملنے کے قصہ کو اتنا اچھا لایا کہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند کتب
 اور دوسری کتابوں کے سوا اس ملک میں اسلامی علوم کا شدید قحط تھا، عالمگیری کے عہد کی اصول فقہ
 کی فہرست آپ دیکھ چکے ہیں، کتنا ہوں کہ فتاویٰ عالمگیری پر کس عالم کی نظر نہیں پڑتی، انصاف شرط
 ہو، علم فقہ کی جن مشہور و غیر مشہور و طویل و مختصر معتبر نامتبر کتابوں کے بکثرت حوالے اس فتاویٰ میں

دیکھ گئے ہیں، کیا ان کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ شرح وقایہ، کنز و تدری اور اس کی معمولی شرحوں کے سوا ہندوستان میں فقہ کا ذخیرہ نہیں پایا جاتا تھا۔

ہندوستان کی کتابی بے باگی کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر لوگوں کا اٹھا کن کتابوں اور کس قسم کی کتابوں کی طرف ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ نور الحق جن کا ذکر میر مبارک محدث کے ذکر میں گزر چکا ان کی شرح بخاری کی فارسی میں موجود ہے اس کے دیباچہ ہی پر یاروں کی نظر پڑتی تو شاید آج جن کتابوں پر ناز کیا جاتا ہو، وہ ناز باقی نہیں رہتا، ان کتابوں کا نام لیپتے ہوئے جن سے شیخ نے اپنی شرح میں استفادہ کیا ہو، فرماتے ہیں

لہ اورنگ زیب عالمگیر کی یاد تو اس زمانہ کی کتاب پر جب ہندوستان اسلام کے قدیم اوطان میں ایک پورا وطن بن چکا تھا، اتنا رخنہ جو فیروز تغلق کے عہد میں مرتب ہوا، اسی کے دیباچہ کو کوئی پڑھ لیتا تو سمجھ سکتا تھا کہ ہندوستان کتابی حیثیت سے مملوک ہی کے عہد میں نہیں بلکہ ان سے بھی پہلے اور بہت پہلے کتنا مالدار تھا، فقہ حنفی کے احادیث، مسودات، مجامع، جہیزوں اور فتاویٰ کی شامدی کوئی کتاب ہوگی جس کا شمار خانہ کے دیباچہ میں یہ کہتے ہوئے ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ تدوین کتاب میں فلاں فلاں کتابیں زیر نظر تھیں۔ شمار خانہ تو ایک ضخیم فتاویٰ ہے۔ فتاویٰ حامیہ جو صوبہ بھی چکا ہے نسبتاً ایک جلد میں چھوٹا سا فتاویٰ ہے، میں شاید سب انہیں کر دھکا اگر یہ کہوں کہ کم از کم دو اچھی تقطیع کے صفحات پر بھی ان کتابوں کی فرست مشکل ہی سے سمجھ سکتی ہو جن کے نام بحیثیت مآخذ اس کتاب کے دیباچہ میں درج ہیں، نہ صرف حنفی بلکہ فقہ شافعی کی کتابوں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ مولف کے پیش نظر تھا، مگر ان چیزوں کو کون دیکھتا ہے، جو کچھ غیروں نے نہ دیا جب اسی پر ایمان لانے کا ارادہ کر لیا گیا ہو، تو اب جستجو کی قوت کیا ہو۔ ہماری عقلوں کا تو یہ حال ہو کہ اچھے لکھے پڑھے مولویوں میں بھی شانوسے فیصدی شاید ہی اس سے واقف ہو گئے کہ فتاویٰ حامیہ ہندوستان میں مدون ہوا ہے، حالاں کہ دیباچہ میں بھی مصنف بیچارے نے اپنا نام ابوالفتح رکن بن حسام المقتی الناکورنی بتا بھی دیا ہے جس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ مصنف ہی خود عالم تھے بلکہ ان کے والد حسام بھی المقتی تھے، اصلی وطن تو ان کا ناگور تھا، لیکن اسی میں لکھا ہے کہ ہنر والہ (دجرات) کے حامد سلطنت میں یہ کتاب اس زمانہ کے مفتی اعظم علامہ قاضی حماد بن قاضی اکرم کے اشارہ سے لکھی گئی، یہ بھی اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے قاضی حماد کو نشان انسانی کا خطاب بھی تھا، ابوالمفتح رکن خود

بھی عالم تھے، والد حسام بھی عالم اور لکھا ہے کہ ان کا بیٹا بھی اس کتاب کی تدوین میں شریک تھا جس کا نام تو نہیں بتایا گیا ہے لیکن اتنا تو معلوم ہوا کہ طبقہ اہل علم سے ان کا بھی تعلق تھا۔ ہندوستان (جو تپتی ہوئی قادیان) پر ایم شاہی بھی مرتب ہوا۔

زبدہ و خلاصہ میں چند شرح کرافی، فتح الباری، یعنی سیوطی، شرح تراجم و تسلانی کو متداول علماء
روزگار راست - (تیسیر القاری ج ۱ ص ۲)

خط کشیدہ الفاظ قابل غور ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کی یہ شرح علماء ہند میں
عام طور پر عمدہ جائزگی و شاہ جہاں میں متداول تھیں۔ جامع عثمانیہ میں چند سال ہوئے ایک
امیر قلمی کتب خانہ آیا تھا، اس میں بھی فتح الباری قلمی، یعنی قلمی موجود تھی، انتہا یہ ہے کہ کتب
الاسرار ابو زید دیوبندی بھی اس کتب خانہ میں تھی، واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف دلی کی مرکزی حکومت
بلکہ صوبوں کی طوائفی حکومتوں کی تاریخ پڑھنے، شادی آبادمانڈورسی، پی، احمد آباد دگرگات،
لکھنؤ، بیگور (بنگلہ)، کے سوا دکن کی چاروں حکومتوں میں علم و فن کے عشاق سلاطین جو
گذرے ہیں، اور ان کے شاہی کتب خانوں میں دنیا جہاں سے ہرن کی جو کتا ہیں منگائی جاتی تھیں
خود ہر ملک سے علماء اپنے ساتھ کتا ہیں لاتے تھے، اور تحفوں میں بادشاہوں کے پاس پیش کرتے تھے۔
دوسرے ممالک کے سلاطین ہندی بادشاہوں کے پاس سلسل سفرات میں بھیجتے تھے
تھے، خود پایگاہ خلافت سے بھی خلعت اور سند حکومت اس ملک کے سلاطین کے نام وقتاً

در حاشیہ صفحہ ۲۸) سے واقعہ یہ ہے کہ کشف خیال کیجیے یا ضرورۃً جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں
نے قرآن مجید کو فارسی اور اردو کا لباس پہنا کر اس ملک ہندوستان پر احسان عظیم فرمایا، اسی طرح شیخ
محمد دہلوی نے مشکوٰۃ کا ترجمہ ضروری مطالب کے ساتھ اور ان کے صاحبزادے شیخ نورالحق نے بخاری کا ترجمہ
ضروری شرح کے ساتھ کہ اس ملک پر اسی قسم کا احسان کیا تھا۔ شاہ صاحب کو تو اس ملک کی حالت دیکھ کر
تقریباً دو سو سال بعد ترجمہ کے ذریعے سے دین کی غنیمت کا خیال آیا لیکن بجنسہ یہی خیال شیخ محمد کو بھی ہوا،
فارسی میں مشکوٰۃ کا ترجمہ انہوں نے خود کیا اور بخاری کا ترجمہ و شرح ان کے صاحبزادے نے ان ہی کے اشارے
سے کیا، جیسا کہ دیباچہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تذکرہ علماء ہند کے مصنف کے بیان سے معلوم ہوا ہے۔ مولانا نورالحق نے
صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی تھی غالباً وہ بھی فارسی میں ہوگی شاہ عبدالحق ہی کے خاندان کے ایک بزرگ مولانا سلام اللہ
کی ایک ضخیم شرح عربی زبان میں موطا امام مالک کی فقیر کی نظر سے ریاست ٹونک میں صاحبزادہ عبدالحکیم خاں

فوتاً جاتی رہتی تھی، اگر ان تعلقات سے لوگوں کو واقفیت ہو تو ہندوستان کی کتابوں کے افلاس کا
افسانہ ان کے لیے افسانہ بن کر رہ جائیگا، براہِ خشکی اور براہِ دریا اسلامی ممالک سے گئے والوں کا جو
تانا اس ملک میں بندھا ہوا تھا، صرف ایک علی عادل شاہ فرماں روا نے بچاؤ کے پاس محض
شیراز سے جو لوگ آئے اور انعام و اکرام و وظائف لے کر واپس ہوئے ان کی تعداد خود ایک شیرازی
رفیع الدین جو علی عادل شاہ کا خاندان شاہی تھا دس ہزار بتاتا ہے، میں کسی دوسری جگہ ایک اور
صورت سے اس کی عبارت بھی نقل کروں گا، مآ عبد القادر بدائونی نے جو تعلق کے حالات میں
لکھا ہے :-

دریں سال چندال مردم از ولایت خراسان و عراق و مرقند با مہدیشش سلطان

ہند آمدند کہ دیں دیار بغیر از ایشان طاقت دیگر کم بہ نظر می آمدند ۲۲ (بدائونی ج ۱)

کچھ ایک اسی بادشاہ کے زمانہ کا یہ حال نہیں ہے، سکندر لودی جس کا ذکر غفریب آرٹ
پر شیخ محدث نے اس علم پر ردِ معارف نواز بادشاہ کے متعلق لکھا ہے کہ

"از انکاف عالم از عرب و عجم بعضے بہ سابقہ استدعا و طلب و بعضے بے آن در عہد دولت

او تشریف آورده و توطن این دیار را اختیار کردند" ۲۳ (اخبار الاخبار)

۱۔ ایک عام خیال لوگوں کا یہ بھی ہے کہ اس زمانہ میں دریا کا سفر لوگ کم کرتے تھے۔ خطرات کے خیال سے بھی اور
مہینوں بلکہ برسوں آمد و رفت میں خرچ ہو جاتے تھے لیکن دونوں باتیں عدمِ علم پر مبنی ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی
نے عربوں کی ہزارانی پر جو مضمون لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس زمانہ میں سفر کم نہیں کیا جاتا تھا۔ کن
کی ساحلی حکومتوں کی تالیف میں تو اس کا مواد فراہم۔ آمدتِ سفر کی طوالت ظاہر ہے کہ اس زمانہ کی ایسی سرعت
رفتاری جہازوں میں کہاں تھی لیکن شیخ محدث نے اخبار الاخبار میں اپنے استاد شیخ عبدالوہاب سقّی کے حالات میں
لکھا ہے کہ عرب سے وہ ہندوستان آئے اور واپس ہوئے۔ آمد و رفت کی کل مدت اتنی تھی کہ مدت آمدن کشتی از آنگھاب
پانزدہ شانزدہ روز بود و ازیں جانب چپل روز چھٹے ۲۴ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پندرہ سو کم دن میں اس زمانہ میں بھی
بحر ہند اور عرب کو عبور کر کے آدمی جہاز پہنچتا تھا ۱۲

صرف دلی دپائی تخت، ہی کی کیفیت نہ تھی صوبوں میں جو مستقل حکومتیں مختلف زمانوں میں قائم ہوتی رہیں ان کی قدر و انبیاں بھی کچھ کم نہ تھیں، شادی آباد مانڈو مالوہ کے بادشاہ محمود علی کے ذکر میں مورخین لکھتے ہیں۔

زرباط ارف عالم فرستاد مستعدان را طلب داشت و با بھلا د مالوہ در زمان او یونان
دہلی
ثانی گشت۔ (ماثر جی، ج ۱ ص ۱۲۵)

اور مظلیہ حکومت ہمایوں کے زمانہ میں جب دیر بار منت ایران ہوئی، تو اس وقت کا حال ظاہر ہی پر بقول بد اوئی کتنے ایسے تھے کہ

پار بودم قطبکے امسال قطب الدین شدم گریا ہم سال دیگر قطب دین جید رشوم
جب "قطبکوں" کی کیفیت تھی، تو اسی سے اندازہ کیجیے کہ جو لوگ واقعی قطب الملئہ والدین تھے
ہندستان نے ان کے کھینچنے میں کیا کمی کی ہوگی، پھر کیا جوق در جوق علماء کا جو گروہ ہندستان
کھینچا چلا آ رہا تھا، وہ خالی ہاتھ آتا تھا، مشہور تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو بلایا جاتا تھا، خود نہ آتے تو
اپنی مصنفہ کتابیں ہندستان بھیج دیتے تھے، بد اوئی میں بلبن کے بڑے لڑکے سلطان محمد شہید
صوبہ دار ملتان (پنجاب) کے ذکر میں ہے کہ

دو بیت زربیار از ملتان بشیر از فرستادہ التماس قدوم شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ نمود۔

شیخ بندر پیری بنیاد ماہ تربیت میر خسرو سلطان را وصیت فرمود، و سفارش اوفوق الحد

نوشتہ و گلستاں و بوستاں و سفینہ اشعار بخط خود ارسال داشت۔ (د ج ۱ ص ۱۳۰)

اور اس قسم کے واقعات نادر نہیں ہیں، بنگال سے حافظ شیرازی طلبی، یاد کن میں مولانا جامیؒ

سے کسی موقع پر شیخ الدین نامی محدث کا ذکر آیا ہے، علاء الدین خلجی کے زمانہ میں ہندوستان تشریف لائے تھے،
لکھا ہے کہ چار سو صرف حدیث کی کتابیں ان کے ساتھ تھیں۔

اور دوسرے علماء کی دعوت کے قہرے زبانِ زور عام میں ہندوستان کتابوں کے مسئلہ میں کتابچہ اور بیدار رہتا تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے یعنی قاضی عہد نے وقت کا منن جب لکھا تو محمد تھلق نے اس کتاب کو اپنے نام معنون کرنے اور قاضی صاحب کو ہندوستان بلانے کے لیے ایک خاص عالم کو شیراز روانہ کیا، مولانا آزاد لکھتے ہیں۔

اور وہ اندک سلطان محمد مولانا معین الدین راہہ ولایت فارس نزد قاضی عہد ایچی فرستاد

والتماس نمود کہ بہ ہندوستان تشریف آرد و متن موافقت را بہ نام اوسا زود۔ (ماثر ص ۱۸۵)

آج تو اس مردہ قوم کے متعلق آپ جو چاہیں رائے قائم کریں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو کتاب سے جو ذوق تھا اس کا اس وقت صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا، چونکہ بحث صرف ہندی نظام تعلیم تک محدود ہو، ورنہ سفر میں اسلامی علماء کتابوں کی جو مقدار اپنے ساتھ رکھتے تھے من کر لوگوں کو حیرت ہوتی، چالیس چالیس، پچاس پچاس اونٹوں پر بعض علماء اپنے ساتھ کتابیں بھی ساتھ لیے پھرتے تھے، خود صاحب قاموس کا بھی یہی حال تھا، اسی ہیئت کے ساتھ وہ ہندوستان بھی پہنچے تھے، آخر زمانہ تک اسی ہندوستان کے مولویوں کا کتابوں کے ساتھ یہ ربط تھا کہ ملا عبدالنبی احمد نگری جو بارہویں صدی کے عالم میں اپنی کتاب دستور العلماء میں احمد نگر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ ان کے بچپن کے زمانہ میں مرہٹوں نے ایک دفعہ احمد نگر کا محاصرہ کیا۔ فوجدار شہر جس کا نام ابراہیم خان تھا، مقابلہ نہ کر سکا، اور بھاگ کھڑا ہوا، مرہٹوں نے شہر میں آگ لگا دی، ملا صاحب لکھتے ہیں

لہٰذا یہی متن موافقت اور اس کے مصنف قاضی عہد کے اسی قصہ میں یعنی محمد تھلق نے مولانا عراقی کو جب شیراز بھیجا چال جب شاہ ابوالحسن جو اس زمانہ میں شیراز کا بادشاہ تھا معلوم ہوا، اور اس نے سنا کہ شاہ ہند موافقت کو اپنے نام معنون کرنا چاہتا ہے تو قاضی عہد کے پاس حاضر ہوا کہ ہوی کے سوا اب وہ سب کچھ جو میرے پاس ہو سکتی ہے حکومت بھی لے لیجیے لیکن آپ کو نہ ہندوستان جانے دیا جائیگا اور نہ یہ کتاب کسی دوسرے کے نام معنون ہو سکتی ہے شیخ محدث اور مولانا آزاد کی کتابوں میں آپ کو اس واقعہ کی تفصیل ملیگی۔

راقم الحروف دریاں وقت بہ سن بلوغ نرسیدہ بود با والد ماجد مرحوم بعد نماز ظہر بقلعہ رفت
اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کے والد جو احمد نگر کے قاضی بزرگ تھے، انہوں نے اپنے نوکروں چاکروں
کو حکم دیا کہ

”مستورات را بہر عنوان بقلعہ رسانند و اہتمام فرستادن کتب خانہ از ہما سباب خانہ پیش تر دانند چنانچہ

شیخ مذکور (خادم قاضی) را در جلے نماز ہائے مسجد جامع بستہ بر سر دروازاں فرستاد (رج ۳ ص ۴)

حالانکہ سارا شہر جل رہا تھا، مرہٹے گھروں میں گھس کر لوٹ مار مچائے ہوئے تھے لیکن اس کتابی
ذوق کو ملاحظہ فرمائے کہ ایسی حالت میں بھی قاضی صاحب کے سامنے سب سے زیادہ جو
چیز اہم تھی، وہ کتابوں کا معاملہ تھا، ملا عبد العزیز خود لکھتے ہیں کہ مستورات اور کتابوں کے سوا

”اثاث البیت و دوات کہ در خانہ ماندہ بود ہمہ بنات رفت“

یہ اثاث البیت جن کو چھوڑ کر قاضی صاحب نے صرف کتابوں کے بچا لینے کو مست سے ہم
خیال کیا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، ملا عبد العزیز نے ایک دیکھنے والے سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں

از خانہ شریعت پناہ (قاضی صدر) دوازدہ فتر از ظروف و فروش و غیرہ متاع خانہ بار

کردہ بروند“

بارہ اونٹوں کا ساز و سامان چھوڑ دیا گیا اور صرف کتابیں بچ گئیں، اسی کو قاضی صاحب نے عقیمت

خیال کیا، یہ آخر زمانہ کی بات ہے جب مرہٹوں کا تسلط اس ملک پر ہو چکا تھا، اسی سے قیاس

کیا جاسکتا ہے کہ جب زندگی کے تمام شعبوں میں مسلمان آثار حیات سے لبریز تھے ان کا کیا حال ہوگا۔

ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ اکبر کے شاہی کتب خانہ سے ایک کتاب خود افرا نامی گم ہو گئی

تھی شاہزادی سلیمہ سلطان بیگم کو اس کتاب کی ضرورت ہوئی، کتب خانہ میں نہ ملی، شاہی کتب خانہ

ایک زمانہ میں ملا عبد القادر کی نگرانی میں تھا لیکن ملازمت ترک کر کے وہ بد اوں چلے آئے تھے۔

صرف اس کتاب کی تلاش میں شاہزادی نے کتنی لچھی لی، اس کا اندازہ ملا صاحب کے اس بیان سے کیجیے فرماتے ہیں کہ

بقرب نامہ خروافہ از کتاب خانہ گم شدہ بود مھضے سلیمان سلیمان مرا چند مرتبہ یاد فرمودند، ہر چند قاصداں از یاراں بدادوں رفتند بقرب موانع آمدن نشد آخر حکم کر دند کہ مدد معاش اور اموتوف دابند و خواہی بخوابی طلبند (ج ۳ ص ۱۳۷)

خیال تو کیجیے کہ ایک کتاب کی کیا حقیقت ہے لیکن شاہزادی کے علمی مذاق کا یہ حال ہے کہ بہر حال اس کا پتہ چلانا چاہیے، ملا کو جاگیر کی ضبطی کی دھمکی دی جاتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے دارالاسلام ہونے کے ساتھ ہی بیرونی اسلامی ممالک سے آمد و رفت کا لاتنا ہی سلسلہ جاری تھا حج کا قافلہ بھی خصوصاً مغلوں کے عہد میں لاکھوں لاکھ روپیہ کے ساتھ بھیجا جاتا تھا اس کا کام ایک کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ بھی تھا، اکبر نے سب کچھ بند کر دینے کے باوجود حج کے قافلہ کی روانگی کو بدستور جاری رکھا۔ نوادر علوم کی کتابوں کا اکبر کتنا

لے مشرقی علوم اور مشرقی زبانوں سے ترجمہ کرنے کا کام اکبر کے زمانہ میں جو انجام دیا گیا ہے ایک مبسوط و مفصل مضمون کا مواد ہے۔ دربار اکبری میں تھوڑی بہت تفصیل اس کی مولوی محمد حسین آزاد نے کی ہے۔ اسی سلسلہ میں آزاد نے اکبری زمانہ کی ایک تصنیف ”ثمرۃ الفلاسفہ“ کا بھی تذکرہ کیا ہے، لکھا ہے کہ کسی مغربی زبان غالباً لاطینی سے فارسی میں اکبر کے حکم سے عبدالستار ابن قاسم نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ ان ہی کا یہ بیان بھی ہے کہ خلیفہ محمد حسن صاحب دہلی نے اس کتاب کی کتب خانہ میں یہ کتاب سری نظر سے گزری ہے، کتاب کے دیباچہ سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ مصنف عبدالستار نے چھوٹے چھینے کے عہد میں زبان مذکور جس میں اصل کتاب تھی پادری جڑو خوشو پر سے سیکھ لی، یہ پادری جڑو خوشو پرانے چنگلی پور میں تھا جو گواہ بندہ سے اکبری دعوت پر دربار میں پہنچے تھے۔ عبدالستار نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھینے میں اتنی قابلیت بہم پہنچی تھی کہ بولنے کی قدرت تو نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن کتاب کا مطلب خاصہ نکال لیتا تھا۔ ابو الفضل نے بھی جہاں گواہ بندہ کے پادریوں کا ذکر کیا ہے لکھا ہے کہ یونانی کتابوں کے ترجمے کا سامان بہم پہنچا۔ غالباً اسی قسم کے کاروبار کی طرف اشارہ ہے بہر حال مغربی زبانوں سے ہندوستان کا تعلق گویا اسی زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا، اور اگر یہ سوال ہو کہ یورپین زبانوں کی کتابوں کا ہندوستان میں کب سے ترجمہ شروع ہوا تو غالباً اس فہرست میں پیدا نام اس ثمرۃ الفلاسفہ کا رکھا جائیگا۔ کاش! انہی کے کوئی بزرگ خلیفہ محمد حسین کے کتب خانہ سے اس پہلی مغربی زبان سے ترجمہ شدہ کتاب کا سراغ لگاتے اور اس کے مضامین عام لوگوں کو آگاہ کرتے۔

شائق تھا۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کے پاس تحفے اور ہدیے میں عرب سے لوگ کتابیں بھیجا کرتے تھے، اسی ذوق و شوق کا نتیجہ تھا کہ نادر کتابیں اس کے پاس جمع ہو گئی تھیں۔ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ حموی کی محکم البلدان جیسی ضخیم کتاب صرف یہی نہیں کہ اکبر کے کتب خانہ میں موجود تھی بلکہ ملا عبد القادر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فارسی ترجمہ بھی اکبر نے کرایا تھا۔ اس کتاب کے ترجمہ میں جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ اس لحاظ سے قابلِ ذکر ہے کہ اس زمانہ میں ایسا محکمہ یا وغیرہ جیسی کتابوں کی تالیف میں بجائے واحد شخص کے مصنفوں اور مؤلفوں کی ایک جماعت سے جو کام لیا جاتا ہے اکبر اپنے زمانہ میں اس پر عمل پیرا ہو چکا تھا، ملا عبد القادر نے لکھا ہے:-

ہو دوازہ کس فاضل راجع نمودہ چہ عرائی و چہ ہندی و آن را مجرئی در جزو تقسیم کر کے ساختہ تقسیم فرمودند مقدار وہ جزو حصہ فقیر رسید در عرض یک ماہ ترجمہ کردہ پیش تر از ہند گزانیہ وسیلہ

التماس بجانب بدائیں ساختم و بدرجہ قبول پیوست۔ (رج ۶ ص ۵۷)

اجتماعی تالیف کا یہ طریقہ اکبر نے کچھ اسی ایک کتاب کے ترجمہ میں اختیار نہیں کیا تھا بلکہ مہابھارت اور نازنج کشمیر کے ترجمہ میں بھی یہی صورت اختیار کی گئی تھی، نیز اکبر نے تاریخ الفی جو اپنے زمانہ میں مرتب کرائی تھی سب کا یہی حال تھا۔

خود ہندوستان کا وہ سرمایہ ناز فقی کا رنامہ یعنی فتاویٰ ہندیہ جو عام طور سے فتاویٰ عالمگیری کے نام سے مشہور ہے جس کے متعلق میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ میں ان ہی کی بانی یہ شہادت نقل کی ہے کہ بادشاہ نفس نفیس جو اس کتاب کی تدوین میں عملاً شریک تھے، روزانہ جتنا کام ہو چکتا تھا بالالتزام لفظاً لفظاً اسے غور سے سنتے تھے، موقعہ موقعہ سے مناسب اصلاح و ترمیم بھی بادشاہ کی طرف سے عمل میں آتی تھی، شاید یہ خصوصیت ہندوستان ہی کی اس فقہی کتاب کو حاصل ہے کہ عالمگیری جیسا بادشاہ اس کے اراکین تدوین میں خود شریک تھا خیرہ

توجہ معترضہ تھا، میں کہتا یہ چاہتا تھا کہ جس طرح اکبر ایک ایک کتاب کو بجائے شخص واحد کے چن آدمیوں سے مرتب کرتا تھا، عالمگیر نے بھی اپنے اس "فتاویٰ" کی تدوین کا کام علماء کی ایک کمیٹی کے سپرد کیا تھا، افسر اعلیٰ تو اس سررشتہ کے ملا نظام جو غالباً برہان پور کے رہنے والے ہیں، تھے لیکن ان کے سوا چار اور اراکین کے نام بھی تاریخوں میں لیے جاتے ہیں تاریخ مرآۃ عالم کے حوالے سے برہان پور کی تاریخ میں یہ فقرہ منقول ہے کہ علاوہ ملا نظام افسر تدوین کے

ایک راجہ مغویہ بہ قاضی محمد حسین جون پوری محاسب عسکر، ایک راجہ بہ سید علی اکبر سعادت خانی دیک بے بر ملا حامد جون پوری تلمیذ میرزا زاہد، ایک راجہ محمد کرام لاہوری معلم شاہزادہ کام بخش بود" (ص ۳۳)

کم از کم مجھے نہیں معلوم کہ تصنیفی کاروبار نے کسی دوسرے اسلامی ملک میں اتنی وسعت حاصل کی تھی کہ حکمران نے ایک ایک کتاب کی تالیف کے لیے علماء کی باضابطہ کمیٹیاں مقرر کی ہوں، اس سے اس ملک کے بادشاہوں کے علمی و کتابی مذاق کا اندازہ ہوتا ہے، میرے سامنے چونکہ سلاطین ہند کا علمی پہلو نہیں ہے کہ وہ تو خود ایک مستقل کتاب کا موضوع ہے، کاش کسی کو اس کے جمع کرنے کی توفیق ہو۔

میں صرف ان کی کتابی دھچیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ جس ملک کے بادشاہوں کو کتابوں کے جمع کرنے کا والہانہ شوق ہو، کیا اسی ملک کے متعلق کتابی قحط کا شکوہ صحیح ہو سکتا ہے، افسوس ہے کہ شاہی کتاب خانوں کی کتابیں بھی اور ان کتابوں کے ساتھ ان کی فہرستیں بھی انہی ممالک میں منتقل ہو گئیں جہاں ان کا خزانہ منتقل ہوا، جو اہل اہل منتقل ہوئے۔ ورنہ

بہ تعجب ہے کہ مولوی ابوالحسنات ندوی مرحوم نے اپنی کتاب ہندوستان کی اسلامی درس گاہوں میں یہ کس ماخذ کی بنیاد پر لکھا ہے کہ اراکین تدوین میں بھی ہمارے بھی دو عالم شریک تھے جن میں ایک پھولاری شریف کے رہنے والے تھے۔ کسی صاحب کو ماخذ معلوم ہو تو اس سے مطلع فرمائیں۔

میرے مرحوم دوست مولوی مظہر عظیم سیف سلمیٰ جو کیمپشن کالفرنس جن کا روزنامہ "سفرنامہ نظری" کے نام سے ان کے بھائی مولوی سلیم انصاری صاحب نے ان کی وفات کے بعد جمع کر کے شائع کر دیا ہے۔ (بقیہ صفحہ ۳۷)

ہو سکتا ہو کہ دلی کے سلاطین ہوں یا صوبجات کے لوگ اپنے اپنے زمانہ میں علم کی کتنی بڑی دولت ان لوگوں نے جمع کی تھی، کبھی کبھی پڑانے کتب خانوں میں جواب بھی ہندستان کے بعض مقامات میں بطور یقینہ السیف کے رہ گئی ہیں، وہ کتابیں نظر آجاتی ہیں جن پر سلاطین کی مہر یا ان کے قلم سے کتاب کے متعلق کوئی یادداشت ثبت ہو، علی الخصوص عظیم آباد پٹنہ المعروف بہ بانگی پور کے مشرقی کتب خانہ میں خدا بخش مرحوم نے ایسی کتابوں کا ایک

دقیقہ نوٹ صفحہ ۴۴ اور بنگالی بہار، دکن، کاٹھیاواڑ، گجرات، صوبجات متوسطہ وغیرہ کے دیہاتوں اور قریوں میں مسلمانوں کی جو حالت اس زمانہ میں ہو اس کے متعلق بڑے دلچسپ ہی نہیں بلکہ دلی و ذمعلومات درج ہیں، بڑے بڑے امراء، نواب علماء، انقرا کی اولاد اس ملک کے گوشہ گوشہ میں کس طرح پھیلی ہوئی ہو اس کا حال آپ کو اس کتاب میں ملے گا، پڑائے خاندانوں میں شاہی ذائقہ پائی کتابیں جہاں کہیں نظر پڑتی ہیں، ان کا ذکر بھی کہیں کہیں کرتے چلے گئے ہیں، اسی سلسلہ میں کبیلہ (مشرقی بنگال) کے ایک رئیس نواب حسام حیدر کا بھی تذکرہ درج کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ ”نواب حسام حیدر صاحب نے ایک قرآن شریف قلمی مذہب و مطلقہ دکھایا، دینر چکنے کا غدر و خط ولایت لکھا ہوا تھا، بڑی قطعیت ہو، اس کے دیکھنے سے آنکھیں مدھن ہوئیں“ یہاں تک تو خیر معمولی بات ہو جس چیز کی وجہ سے میں نے اس قطعہ کا ذکر کیا ہو وہ ان کے بیان کے یہ آخری دو فقرے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن خاص دارالعلوم کی تلاوت کا مصحف ہو جس کی موجودگی ”صاحب قرآن ثانی (شاہ جہاں بادشاہ کے چہیتے تخت جگر کا قرآن ہو، اور کبیلہ کے نواب صاحب کے پاس پہنچا کس ذریعہ سے ان ہی سے سنیے لکھتے ہیں:-

”ایک پور و پین لیڈی سے نواب صاحب نے لیا تھا“ (سفرنامہ نظری ص ۵۸)

شاہی کتاب خانہ کس طرح لوٹا گیا اور کن کن ہاتھوں تک یہ جواہر پارے پہنچے اس کا اندازہ آپ کو اسی ایک واقعہ سے ہو سکتا ہو، مرحوم نے اور اور مقامات کے نادر نسخوں کا ذکر کیا ہو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حکیم حبیب الرحمن صاحب (ڈھاکہ) کے پاس الہدی کی ”الکاشف“ کا نسخہ خط کوئی میں دیکھا ۱۸۹۷ء کی کتابت تھی۔ ایک نسخہ ”منطق الشفا“ ابن سینا ۱۰۹۷ء کا مکتوبہ کتب خانہ عالمگیری کا نسخہ تھا (ص ۵۲) ازیں قبیل مختلف مقامات میں اس قسم کی نادر چیزیں ان کو نظر آتی ہیں۔

اچھا ذخیرہ فراہم کیا ہے۔

اس زمانہ میں عالی جناب نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی نے زرخیز صرف فرا کر جہاں جہاں سے ممکن ہو ان کو اہر پاروں کا ایک قیمتی مجموعہ اپنے کتاب خانہ حبیبیہ میں جمع بھی کیا ہے اور یہ مسئلہ ابھی جاری ہے۔

اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ایک صوبائی حکومت پیر کے مشہور علم دوست وزیر خواجہ جہاں گیلانی مشہور محمود گواہ کے کتب خانہ کے متعلق مولوی ابوالحسنات مرحوم نے ہندوستان کی اسلامی درسگاہوں والی کتاب میں حدیقۃ الاقائیم کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔
”پینتیس ہزار کتابیں مختلف علوم و فنون کی تھیں“ (ص ۶۰)

یہ بادشاہی کتاب خانہ نہیں بلکہ ایک وزیر کے کتب خانہ کی کتابوں کی تعداد ہے، شاہ نواز خاں نے آثار الامراء میں نقل کیا ہے کہ جب ملا فیضی کا انتقال ہوا اور اکبر نے ان کے ذاتی کتب خانہ کے ضبط کا فرمان نافذ کیا تو معلوم ہوا کہ

”نزد شیح فیضی، چہار ہزار و سہ صد کتب صحیح و نفیس داخل سرکار بادشاہ شد“ (ص ۵۸۵)

خیال تو کیجیے ایک شخص جو نہ بادشاہ ہے اور نہ وزیر بلکہ عہد اکبری کا ایک عالم امیر ہے۔ اس کے کتب خانہ سے چار چار ہزار صحیح و نفیس کتابیں جس زمانہ میں برآمد ہوتی تھیں، کہا جاتا ہے اسی ملک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کتابوں کے لحاظ سے ہندوستان میں خاک اڑتی تھی، اور یہ لوگ تو خیر کو حکومت سے تعلق بھی رکھتے تھے، مفتی آزادہ بطنی مولانا صدر الدین خاں صاحب (جو اڑیسی دہلی کے مفتی تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے براہ راست شاگرد مولوی فقیر محمد صاحب نے اپنی کتاب ”حداائق الحقیقہ“ میں لکھا ہے کہ غدر کے مقدمہ میں مفتی صاحب کو جب بائی حاصل ہوئی تو لاہور تشریف لائے اور واسطے اپنے کتب خانہ مالیتی تین لاکھ روپوں کے جو دہلی کی گورٹ

میں نیلام ہوا تھا حضور لارڈ جان لارنس کے پاس جو اس وقت پنجاب کے چیف کمشنر تھے اور مولانا ممدوح کے دلی میں بڑے مہربان رہ چکے تھے مطالبہ کیا لیکن جامدا منقولہ کا واپس ہونا مستعد تھا اس لیے مطلب میں کامیاب نہ ہو سکے (صدائق صفحہ ۴۸۲) تین لاکھ کی کتابوں کی تعداد کیا ہوگی خود سوچنا چاہیے۔

مولوی ابوالحسنات مرحوم نے ایک گننام مولوی میر محمد علی کا ذکر کیا ہے جو مہابت جنگ کے زمانہ میں عظیم آباد سے مرشد آباد چلے گئے تھے۔ لکھا ہے کہ اکیلے اس مولوی کے پاس دو ہزار کتابوں کا کتب خانہ تھا۔ تلاش کیا جائے تو عہد اسلامی میں ایسے ذاتی کتب خانوں کا اور بھی پتہ چل سکتا ہے۔ سکندر لدی کے عہد کے ایک غیر مشہور عالم سید ابراہیم دہلوی کا تذکرہ فرماتے ہوئے شیخ محدث دہلوی نے اخبار میں لکھا ہے۔

چند ان کتب و اکثر بخط او از کتاب خانہ او برآمدہ کہ از حد و حصر خارج۔ (ص ۲۵۰)

”اکثر بخط او“ کے الفاظ قابل غور ہیں، سچی بات تو یہی ہے کہ جب خطاطی کا ہنر کسی صاحب ذوق کے اندر موجود ہو، وہ چاہے جتنی کتابیں بھی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ چند سرسری واقعات ہیں جو میں نے ادھر ادھر سے بغیر کسی مزید کدوکادش کے پیش کر دیے ہیں۔ ان واقعات کو ایک طرٹ کیجیے اور اس کے بعد اس لطیفے کی حقیقت پر غور کیجیے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تفسیر کبیر بھی موجود نہ تھی، ہو سکتا ہے کہ نہ موجود ہو لیکن کسی عالم کے پاس اگر کوئی کتاب اتفاق سے نہ پائی جائے تو کیا اس کا یہ مطلب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسا ملک دنیا جہاں کی ساری علمی کتابوں سے قطعاً خالی تھا۔ آج جس ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام رازی کی تفسیر کا ایک حال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا تا شاہ کہ اسی ہندوستان کے متعلق مولانا غلام علی آزاد یہ واقعہ خود تفسیر کبیر رازی ہی کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ ان کے اُستاد یعنی اُستاد المحققین میر تقی میر صاحب

آغازِ شباب میں اگر تشریف لے گئے وہاں نواب فضائلِ خاں کے دربار تک ان کی سائی ہوئی۔ نواب نے چند مولویوں کو سامنے پا کر مشہور قرآنی آیت ”عَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَ“ کا ذکر چھیڑ دیا۔ عام توجیہ کہ بابِ افعال کی ایک خاصیت سلب مادہ بھی ہے، اس لیے مطلب یہ ہے کہ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اس کا ذکر ہوا، اس پر طفیل محمد صاحب نے فرمایا کہ ہنزہ سلب در بابِ افعال سماعتی سست نہ قیاسی، یعنی بابِ افعال کے ہر لفظ میں اس خاصیت کو مان لینا صحیح نہ ہوگا، جب تک خود لفظِ اطاعت کے متعلق ائمہ لغت سے اس کی تصریح نہ دکھادی جائے

لے اہل علم تو اس آیت کے متعلق بہا حث سے واقف ہی ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے لکھا جاتا ہے کہ روزہ جب فرض کیا گیا تو اس میں یہاں مسافر و اور مریضوں کو مہلت دی گئی کہ وہ بعد کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ روزے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ کے کھلا دیا کریں۔ طاقت کے کیا معنی ہیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حنفی مذہب میں آدمیوں کو یقین جھٹوں میں بانٹا گیا ہے ایک وہ جنہیں کوئی عذر روزہ رکھنے میں مانع نہ ہو ظاہر ہے کہ ان پر تو مقررہ وقت یعنی رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو عذر رکھتے ہیں۔ عذر والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، اسی لیے تیسری قسم پیدا ہو گئی، یعنی عذر والوں کا ایسا ہے جس کے متعلق توقع کی جاسکتی ہے کہ مرتبے سے پہلے ازالہ ہو جائیگا، مثلاً سفر سے مسافر گھر واپس آجائے یا بیماری سے اچھا ہو جائے۔ لیکن بعض لوگوں کا عذر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے نجات عام حالات میں موت تک نہیں ہو سکتی مثلاً شیخ فانی کی جوانی واپس ہو، ناممکن ہے۔ پس ان معذوروں کے لیے جن کا عذر زوال پذیر ہے یہ حکم ہے کہ زوال عذر کے بعد روزوں کی قضاء کریں۔ پر جن کا عذر زوال پذیر نہیں ہے، ان ہی کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جب تک یتیموں قسموں کا حکم نہ بیان کیا جاتا روزہ کا قانون مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہدایہ میں شیخ فانی وغیرہ کے حکم کو اسی آیت یطیقونہ سے نکالا گیا ہے جو دلیل ہے کہ فقہاء اخلاف نے اس لفظ کا ترجمہ یہی قرار دیا ہے کہ روزہ بہ مشقت رکھ سکتے ہوں یعنی رکھنے کی صلاحیت تو نہ ہو لیکن خواہ مخواہ رکھنا چاہتے ہوں۔ ان کے لیے فدیہ کا حکم ہے لغت سے بھی طاقت کے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ اور یطیقونہ کی قرأت بھی اسی کی مؤید ہے۔

اس آیت کی اور توجہیں بھی ہیں، جن میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی تاویل یعنی صدقہ نظر پر اس کو معمول کیا جائے۔ اس حنفی توجیہ کے بعد زیادہ قابلِ محاذ ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ انسانوں میں ایک تیسری قسم پیدا ہوتی ہے یعنی وہی لوگ جن کا عذر زوال پذیر نہ ہوا قرآن کا حکم کہاں سے نکالا جائے، اگر اس آیت کا وہ مطلب نہ بیان کیا جائیگا جو صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے۔

کہ سلب مادہ کی حیثیت سے عربی زبان میں طاقت کا لفظ بھی مستعمل ہو میر تقی میر کا بیان ہو کہ اتنی سی معمولی سی بات کے لیے

تفسیر کبیر امام رازی و کشاف و بیضاوی و تھامس و دیگر و از لغت کتب صحاح جوہری و قاموس وغیرہ ملاحظہ کردند (تاثر الکرام ص ۱۵۱)

مجھے اس وقت اصل مسئلہ سے بحث نہیں، بلکہ کہنا ہے کہ معمولی معمولی مسئلوں کے لیے جس ملک میں تفسیر کبیر نکلا کرتی تھی، اُسی ملک کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ محض ایک شاہ عبدالعزیز کے واقعہ کی وجہ سے اس پر نقد ان کتب، یا کتب بی افلاس کا الزام لگانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟

بلکہ اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو میر ذاتی خیال تو یہ ہے کہ پریس اور مطالع کے اس عہد سے پہلے کم از کم کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ بعض وجوہ سے نسبتاً زیادہ آسان تھا، شہروں اور قصبوں میں آبادی کا ایک خاص طبقہ تقریباً ہر جگہ پایا جاتا تھا جس کی گذراوقات ہی ”وراقیت“ پر تھی، مولانا عبدالحی فرنگی محلی مرحوم لفظ ”وراق“ کی تشریح کرتے ہوئے ”فوائد ہندیہ“ میں لکھتے ہیں الوراق .... اسم لمن یکتب المصاحف وکتب وراق نام ہر آن لوگوں کا جو قرآن مجید اور حدیث اور ان کے الحدیث وغیرہا و قد یقال لمن یتبع الوراق سوا دوسری کتابوں کے نقل کرنے کا کام کرتے ہیں، کبھی غلہ وھوالکا غذ ذکرہ السمعیانی (ص ۱۶) فروش کو بھی وراق کہتے ہیں، اسمعیانی نے بونہی لکھا ہے۔

چونکہ ان لوگوں کی گذراوقات کی یہی واحد شکل تھی اس لیے وہ اس کا پتہ چلائے رکھتے تھے کہ کون کون سی کتابیں شہر میں کس کس کے پاس پائی جاتی ہیں صرف فرمائش کنی دہر ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس کتاب کی نقل حاصل کر کے طالب کو پہنچا دیتے تھے، ہندوستان میں انہی وراقوں کو تساخ بھی کہتے تھے، یہ لوگ گاہکوں کی تلاش میں کس طرح سرگرداں رہتے تھے اس کا

اندازہ آپ کو دلی ہی کے ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیا سے نو ائمہ الفواد میں منقول ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کو جامع الحکایات عوفی کی ضرورت تھی لیکن غریب آدمی تھے اتنے پیسے ہاتھ پر نہیں چڑھتے تھے کہ اُس کی نقل کا انتظام کریں۔ سلطان جی فرماتے ہیں کہ

روزے نشاۃ حمید لقب علیہ الرحمۃ بخدمت او (شیخ نجیب الدین) آمد، شیخ نجیب الدین گفت

دیر باز ست کہ مامی خواہم کہ جامع الحکایات را بنویسانیم بیچگونہ میسر نی آید۔

حمید شاخ نے اس کے بعد جو جواب دیا ہے، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتابوں کے جیتا کرنے میں ان نساخوں کا کیا حال تھا، سلطان جی نے اس کے بعد فرمایا کہ ”حمید گفت حالے چہ موجود داری، شیخ (نجیب) گفت یک درم“ حمید غریب کو یہ ایک درم بھی غنیمت معلوم ہوا۔ ”اں درم گرفتہ ازان کا غز خیدہ آور دو در کتابت شد“

آگے قصہ کا تتمہ یہ ہے کہ سلطان جی نے فرمایا ”یک درم را چند کا غز موجود شدہ باشد چند کا غز سے غالباً چند اجزاء مراد ہیں، جس سے گوئے اس زمانہ میں کاغذ کی کچھ قیمت کا بھی اندازہ ہوتا تھا، ملا عبدالقادر بدایونی نے مشہور شاعر عوفی شیرازی کے تذکرہ میں اس کے معاصر ثنائی شاعر کے دو ادین کی عام مقبولیت کا ذکر جن الفاظ میں کیا ہے، اُن سے بھی اس زمانہ کی کتب فروشی کی کیفیت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے وہ لکھتے ہیں ”بیچ کو چہ و بازار اسے نیست کہ کتاب فروشاں دیوان این دو کس (عوفی و ثنائی) را در سراہ گرفتہ نامیستند و عواقیاں و ہندوستانیان بہر بہ تبرک می خریدند“

ہندوستان کے شہروں میں اگر واقعی کتب فروشی کا یہی حال تھا کہ ہر کوچہ بازار میں کتب فروش کتابیں لیے کھڑے رہتے تھے تو پریس کے اس عہد کو اس لحاظ سے کیا

ترجیح حاصل ہو سکتی ہے۔

اس زمانہ کے وزاقوں اور ستاخوں کے ذریعہ سے کتابوں کے نسخے ملک میں کتنے وسیع پیمانہ پر پھیل جاتے تھے اس کا اندازہ بھی آپ کو ان ہی ملا عبد القادر کی اسی تاریخ سے ہو سکتا ہے جس سے میں نے مندرجہ بالا عبارت نقل کی ہے، ملا صاحب نے جیسا کہ سب کو معلوم ہے اکبر اور اکبری دربار کا سارا کچا پٹھا کھول کر اس میں رکھ دیا تھا، اس لیے ملا صاحب نے زندگی بھر تو اس کتاب کو صیغہ راز میں رکھا، اندیشہ تھا کہ ذرا سی بھی بھٹک حکومت کو لگی تو ان کی ہچا نہیں بلکہ ان کے آل اولاد و خاندان کی خیر نہ تھی، لیکن حیب وفات ہوئی تو ستاخوں نے کسی طرح اس کی نقل حاصل کی، اور ملک میں اتنی سرعت کے ساتھ اس کے نسخے پھیلا دیے کہ جہانگیر جیسا مطلق العنان بادشاہ بھی ملا کی اس تاریخ کے نسخوں کو معدوم کر سکا۔ اسی کتاب کی آخری جلد میں جو مقدمہ درج ہے، اُس میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو ملا عبد القادر "تاجاتِ خونی" داشتہ در زمان جہانگیر بادشاہ کہ خبر مباح ایشاں رسید" ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ بگولا ہو گیا، ملا بیچاے سے انتقام لینے کی صورت کیا تھی؟ نزلہ ان کے خاندان پر ٹوٹا، لکھا ہے "اولاد و راد عبد القادر" را طلب داشتہ مورد اعتراض ساختند" داشتہ علم کیا کچھ ان غریبوں کو سنایا گیا، بہر حال ان کی طرف سے یہ عذر پیش ہوا۔ "اُن ہا گفتند ما خود سال بودیم خبرے نداریم"

حالانکہ ظاہر کہ ملا کے مخفی نسخہ کو آخر ستاخوں تک کس لیے پہنچایا ہو گا۔ ملا صاحب کی اولاد یا ان کی بیوی ان کے سوا ملا بیچارے کے اس رازِ خونی اور سب سے اور کون واقف ہو سکتا تھا، مگر خدائے فضل کیا، جہانگیر کی سمجھ میں کچھ بات آگئی، تاہم اس کے بعد بھی شاہی فرمان ہوا کہ

اسے حال ہی میں اخبار ہند و (دراں) میں ایک چیز شائع ہوئی کہ ہندوستان میں سب سے پہلی کتاب ۱۵۵۷ء میں چھپ چکی تھی لیکن ملک کے مختلف حصوں میں چھاپے خانے بہت کم کھل سکے۔ ہندوستان میں چھاپہ خانوں کی ترقی میں سب سے زیادہ کی ایک جہت تھی کہ شہر رکنوں کی نقل کے لیے خطاطوں کا انتظام مغلوں نے کر رکھا تھا۔ (اخبار ہند و مدراس ۱۹۱۹ء ص ۶)

ملکی اولاد سے چمک لیا جائے کہ اس کتب کی اشاعت نہ ہونے پائے، ان پچاروں نے چمک دیا جیسا کہ لکھا ہے۔ "چمک نوشتہ دادند کہ نواب ہم رسد سیاست کردنی بائیم" مگر تیرکمان سے نکل چکا تھا، ان لوگوں کے چمک لینے سے کیا ہوتا۔ کتاب تو ملک میں پھیل چکی تھی، خیال کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے کوئی قبیحہ اس کتاب کے غائب اور مفقود کرانے میں اٹھا چھوڑا ہوگا، لیکن اس زمانہ کی "وراقیت" اور "نساخیت" کا نظام اتنا وسیع پیمانہ پر پھیلا ہوا تھا کہ حکومت بھی اس تاریخ کے نسخوں کو معدوم نہ کر سکی، اور ملکی وفات سے لے کر تائیں دم ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں مل سکتی ہے اور اب تو خیر چھپ ہی گئی ہے۔

حالانکہ اس زمانہ میں حکومتیں جب چاہتی ہیں تو مطبوعہ کتابوں کو ضبط کر کے چند ہی دنوں میں ان کو دنیا سے ناپید کر دیتی ہیں، لیکن ہمارے حکومت قاہرہ ایک کتاب کو معدوم کرنے پر قادر نہ ہو سکی، وجہ ظاہر ہے کہ پریس کی وجہ سے نقل کتب کا رواج باقی نہ رہا جن کتابوں کے چھاپنے کی مخالفت کر دی جائیگی ان کا ناپید ہو جانا گزیر ہے، لیکن اس زمانہ میں گلی گلی کوچہ کوچہ میں آپ کو نسخہ مل سکتے تھے حکومت ان کی نگرانی کہاں تک کر سکتی تھی۔ آج ان چابک دستیوں کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے جو نساخیت اور وراقیت میں لوگوں کو اس زمانہ میں حاصل تھی بلکہ نقل کتب کے جن کمالات کا تذکرہ جستہ جستہ طور پر کتابوں میں پایا جاتا ہے، اگر آج ان کو بیان کیا جائے تو مشکل ہی سے باور کیا جاسکتا ہے، وہی لوگ نہیں جو اس پیشہ کو معاشی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے تھے، بلکہ عام خوش باش لوگوں کی ہمارت بھی عجیب تھی، بلگرام کے ایک عالم شاہ علی بابا قدس سرہ کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے ارقام فرمایا ہے "شرح لاجامی داریک ہفتہ من اول الی آخرہ نوشتہ" (۵۳) شرح جامی کی ضخامت سے جو واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ میں بڑی تطبیع پر چار پانسو صفحات کی اس کتاب کا اول سے آخر تک نقل کر دینا اس زمانہ میں کیا قابل تصور بھی

ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی اتفاقی بات نہ تھی۔ ان ہی میر طیب کے متعلق مولانا ہی لکھتے ہیں۔

”بہجۃ الخاقل کہ کتابے ست ضخیم در میر نبوی تصنیف بھی بن ابی بکر العامری الہینی درست دوسرے روز کتابت کرد“

اب یہ کتاب چمپ چکی ہے، ہلتی ہے دیکھ لیجیے، اس کی ضخامت کو ملاحظہ فرمائیے اور تیس دن کی مدت خیال کیجیے ظاہر ہے کہ اسی میں زندگی کے دوسرے ضروری اور دینی مشاغل بھی شریک ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ قلم کیا تھا، ہوائی جہاز تھا۔ میر طیب کی اسی سرعت کتابت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا آزاد ان کے متعلق لکھتے ہیں۔ ”کتب خانہ عظیمی از خط خوش نمط خود یادگار گذاشت“

اور یہی وہ بات تھی جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ فتاحی اور کتابت کا ہنر جس کے ہاتھ میں ہو اس کے لیے کتابوں کی فراہمی اس زمانہ میں کچھ دشوار نہ تھی، جو ایک ایک ہفتہ میں پوری شرح جامی نقل کر کے رکھ دیتا ہو، سوچیے تو بڑی سے بڑی کتابوں کا نقل کر لینا اس کے لیے کیا دشوار ہو سکتا ہے۔

دانشرا علم میر طیب کے کتاب خانہ میں کون کون سی کتابیں تھیں، لیکن بہجۃ الخاقل جیسی کتاب جب ان کے کتب خانہ میں موجود تھی جس سے عوام تو عوام اس زمانہ کے عام علما جنہیں فن ریت سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے، مشکل ہی سے واقف ہونگے، حالانکہ اس فن کی معتبر کتابوں میں اس کا شمار ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ میر صاحب کو نوادر فن کے جمع کرنے کا بھی شوق تھا، اور کچھ میر طیب کا یہ کوئی خصوصی مذاق نہ تھا، صرف آثار الکرام میں آپ کو متعدد علما، ایسے نظر آئیں گے جن کے تراجم میں مولانا آزاد عموماً اس قسم کے الفاظ ارقام فرماتے ہیں مثلاً ”خطاں نسخے پہنچی دھیری می شوت“ و کتب درسی بیرون از حد رتید کتابت آورد (ص ۲۲۵) ”کتب درسی“ سے کیا گریا، مافقیان مراد ہے مولانا آزاد ہی ان کتب درسی کی تفصیل فرماتے ہیں۔ ”مطول و تلوت بہ خط شیریں نمط موجود است“ اور صرف نقل ہی پر کفایت نہیں کی جاتی، بلکہ ”ہر یک کتاب را من اولہ الی آخرہ تشریح نمود“ عموماً ان حاشیوں کی

حیثیت کیا ہوتی تھی، شیخ کمال ایک عالم کے ذکر میں مولانا آزاد نے لکھا ہے۔

”کتب درسی از صرف و نحو منطق و حکمت و معانی و بیان فقر و اصول و تفسیر وغیرہ مجموعہ بہت

مبارک کتابت کرد و ہر یک کتاب را من اولیٰ آخریٰ بخشی ساخت بہ حیثیتہ کہ متن محتاج شرح

و شرح محتاج حاشیہ نمازد“ (آثار الکرام ص ۲۲۹)

ہر ظاہر اس عبارت کا مطلب وہی معلوم ہوتا ہے کہ میں السطور کے حواشی اور ضمیموں پر ہندسے لگا کر متعلقاً کوئٹہ کے حرف سے نمایاں کر کے کلام کی تعقید اور پیچیدگیوں کے ازالہ کا جو عام دستور عند قدیم میں تھا، اسی پر عمل کیا گیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ کتاب میں نقل کی جاتی تھیں، ان کی خدمت کی جاتی تھی ان کو اس طرح حل کر کے رکھ دیا جاتا تھا کہ مثنوی و حواشی کی امداد کے بغیر مطلب سمجھ لیا جائے۔ بلکہ اسی کے ساتھ مولانا آزاد جیسے محتاط بزرگ کے یہ الفاظ ہیں ”کہ در تمام کتاب بہ نقطہ غلط نہ نواس یافت“ اسی عجیب و غریب مثنیٰ اور چابک دستی کا نتیجہ تھا کہ ایک ایک آدمی صرف اپنے قلم سے متعلق کتب خانہ بیتا کر لیتا تھا، مشہور ابو الفضل فیضی اکبر کے درباریوں کے والد شیخ مبارک ناگوری کے حالات میں مولانا آزاد لکھتے ہیں۔ ”پانصد مجلد ضخیم بدست خود تحریر نمود“ (ص ۱۹۸)

اپنے ہاتھ سے پانچ سو صرف کتابیں نہیں بلکہ ضخیم کتابوں کا نقل کرنا اس زمانہ میں بلاشبہ ایک افسانہ سے زیادہ شاید نہ سمجھا جائے لیکن خدا نے انسان میں جو کمالات پوشیدہ کیے ہیں جب ان کمالات کو بروئے کار لانے پر کوئی قوم آمادہ ہو جاتی ہے تو وہ ہوا پر بھی اڑ سکتی ہے ہند کو گھر بنا سکتی ہے، اور جو کچھ کر سکتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جن کے فردہ اخلاف کو دیکھ کر ان کے زندہ اسلاف کی طرف اس قسم کے عجائب کا انتساب محل غور و تامل بنا ہوا ہے، شاید قوموں کی موت و حیات کا قانون ان کے سامنے سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ آپ کو آج اسی پر تعجب ہو رہا ہے کہ ایک شخص (علامہ مبارک) جن کا ظاہر ہے کہ کتابت ہی پیشہ نہ تھا بلکہ پچاس سال

تک اگر دس اپنے درس و تدریس کا غلغلہ بھی انہوں نے بلند کر رکھا تھا۔ اس شخص نے پانچ سو ضخیم جلدات کو کس طریقہ سے نقل کیا تھا، لیکن شیخ محدث دہلوی نے تو اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اسی "زود نویسی" اور مشق کتابت کے واقعات اس سے بھی عجیب تر نقل کیے ہیں حصار (مشرقی پنجاب میں حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک بزرگ شیخ جنید ہزاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ محدث نے ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ "سرعت کتابت او بحدے بود کہ آں راحل جز بر خارق عادت توں" نمونہ "پھر اس معجزانہ زود نویسی کی خود تفصیل فرماتے ہیں کہ "درس روز تمام قرآن مجید با اعراب می نوشتہ تین دن میں قرآن کے تیسویں پاروں کا لکھنا اور صرف لکھنا ہی نہیں بلکہ اعراب یعنی زیر و برائش وغیرہ حرکات بھی ہر حرف پر لگانا، واقعہ تو یہی ہے کہ شیخ جنید کی اسے کرامت بخشی ہو کرنا چاہیے، مگر کیا کیجیے کہ واقعہ ایک نہیں ہے، یہ تو شیخ محدث کا شنیدہ ہے۔ ہریان پور کے مشہور محدث حضرت عبدالوہاب المتقی جو صاحب کنز العمال شیخ علی المتقی کے ارشد تلامذہ و خلفاء میں ہیں اور ہندوستان سے مکہ معظمہ ہجرت کر گئے تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حجاز پہنچ کر ان ہی سے زیادہ نرا استفادہ فرمایا تھا، ان کے براہ راست شاگرد ہیں، اپنے انہی استاد شیخ عبدالوہاب

سے آج یہ باتیں محل حیرت ضرور ہیں، لیکن جیسا کہ آگے آپ پڑھیگے ہزار ہزار سطروں کا بیوہ لکھ لینا لوگوں کے لیے جب مشکل نہ تھا، تو تین دن میں پورا قرآن اگر لکھ لیا جاتا تھا تو کیا تعجب ہے؟ مذکورہ خوشنویساں "امی کتاب میں جو ایک معتبر کتاب ہے آئندہ بھی مگر اس کے حوالے نہیں۔ ایسی کتاب میں مولانا سیسی کے زیر عنوان لکھا ہے "دریشیہ خط ہند" داشت در ہر فن مرموعہ و صاحب کمال، اول درینشا پود بودے بعد ازاں بر مشدق قدس رضوی ساکن شد و در عسدر علماء اللہ و شاہزادہ بن بالستغرمولانا سیسی و دیگر شہادہ روزہ ہر اہمیت نظم کرد و بطور کتابت خوشنویسانہ نوشتہ ص ۵۴ منشورہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ

غور کرنے کی بات ہے کہ تین ہزار اشعار اتنی قلیل مدت یعنی کل چوبیس گھنٹوں میں صرف منظوم ہی نہیں ہوئے بلکہ شاعر نے انہیں لکھ بھی لیا، صرف لکھا نہیں بلکہ خوشنویسانہ شان کے ساتھ لکھا، مسلمانوں نے جب "مارت کو اس نقطہ" کمال تک پہنچا دیا تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ مہینے کے لیے اس زمانہ میں بیسے ماہرین چاہے کسے چاہے نہیں پاسے جیسے اس لیے باور کرنا چاہیے کہ کسی زمانہ میں بھی نہیں پاسے جاتے تھے۔ یہ کوئی منطوق ہرگز نہیں ہے۔

کے متعلق اخبار الاخبار میں لکھتے ہیں کہ "ایشان خط نستعلیق را بسیار خوب نوشتند" یہ اُس وقت کا حال ہے جب شروع شروع مکہ معظمہ گئے تھے اور شیخ علی المتقی کے حلقہ میں شریک ہوئے تھے۔ شیخ علی نے ان کو خط نسخ (عربی) کی مشق کا حکم دیا، چند ہی دنوں میں وہ صاف ہو گیا، حتیٰ کہ "در اندک مدت خط نسخ نیز حسن صورت پذیر شد" محدث دہلوی نے پھر ان کی زود نویسی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "کتب بے بود مواز دوازده هزار بیت" شیخ علی المتقی جو شیخ عبدالوہاب سے عموماً لکھوانے کا کام لیتے تھے، ان کو اسی بارہ ہزار بیت کی کتاب لکھوانے کی جلدی تھی، شیخ محدث فرماتے ہیں در کتاب دستاویز است نسخ اُن استعمال می کردند شیخ عبدالوہاب نے اپنے پیر کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اتنی طویل کتاب کو کتنے دن میں لکھا؟ محدث دہلوی کی اپنے استاد کے متعلق یہ شہادت ہے کہ "در دوازدہ شب تمام کردند" شب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں دن بھی شریک تھا خود شیخ محدث کی تصریح ہے "ہر شب ہزار بیت" می نوشتند با کتب ہلکے دیگر کہ در روز می کردند (ص ۲۶۹ - اخبار)

پھر جب ایک رات میں ہزار بیت ایک شخص لکھ سکتا تھا، دن کے دوسرے لکھنے پڑھنے کے مشاغل کے ساتھ لکھ سکتا تھا، اور یہ شیخ ہی کے استاد کا قصہ ہے تو شیخ جنید اگر تین دن میں قرآن کامل باعزاب لکھ لیتے تھے، اس میں کیوں تعجب کیجیے۔ قویں جب زندہ ہوتی ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے ابن جوزی ابن عساکر ابن حجر، سیوطی، الامام الرازی، الخطیب البغدادی، الذہبی وغیرہ علماء اسلام نے علم کے جن ذخروں کو مہذب اور مرتب کیا ہے، اُن کی تتبع و تحقیق کی ہے، دنیا میں آج اُن کے کارناموں کا سرا یہ کچھ اندر موجود ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو سوچ نہیں سکتے، وہی ان بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے، ان میں کتنے ہیں جن کی پوری عمر کے حساب سے روزانہ تین چار جز تصنیف کا اوسط پڑتا ہے۔

الخطیب نے ابن شاہین محدث کے ذکر میں ان کی اُس روشنائی کا حساب جو حدیثوں کے لکھنے میں خرچ ہوئی ہے اگر اُس کو جمع کیا جائے تو شاید منوں سے متجاوز ہوگی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ لوگ اس عزیز ہندوستان کو گھر سمجھ کر شاید اس کی قدر نہیں پہچانتے ورنہ اسی ہندوستان کے تو آخر شیخ

علی المتقی بھی تھے، جن کی ایک ہی کتاب کنز العمال کی ضخامت کیا کم تھی، ہزار ہا صفحات پر پھیلی ہوئی
ہر لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کتاب کے سوا لکھا ہے کہ "توالیف وے از صفیر و کیم
و عربی و فارسی از صد متجاوزست"

خود فیضی جس نے نسبتاً کم عمر پائی ہر اثرا لامرا میں لکھا ہے کہ "یک صد یک کتاب تالیف
شیخ است (اثرا لامرا ج ۱ ص ۵۸۵)

ہم ناخلف ہیں کہ اپنے بزرگوں کے متروکوں کی حفاظت نہ کر سکے ورنہ اسی ہندوستان
میں خواجہ حسین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ گذرے ہیں ان کا تفصیلی ذکر آگے آ رہا ہے۔ شیخ محدث نے لکھا
ہے کہ ان کی ایک تفسیر "نور البی" نامی ہے جس کی تیس جلدیں ہیں، شیخ فرماتے ہیں
اوتفسیر دودشی نور البی برہر جزوے از قرآن (یعنی ہر پارہ) جلد سے نوشتہ است و حل تراکیب و
بیان معانی قرآن از انچہ در تفسیر لای باشد تفصیل و تسیل ہر چہ تمام تر بیان فرمود (ص ۱۸۲)

اوتیس جلدوں میں یہ تفسیر ان کی ایک ہی کتاب نہیں ہے، مباح العلوم مسکا کی قسم ثالث پر بھی
ان کی شرح ہے شیخ احمد غزالی جو امام غزالی کے بھائی ہیں ان کی مشہور رسالہ پر بھی ان کا حاشیہ ہے۔ اس

لے تاریخ بغداد میں ابن شاپن کا ذکر ہے کہ وہ "روح کو تے ہوئے لکھا ہے" صنف ثلثا ثمانہ مصنف و ثلاثین مصنف (ابن
شاپن نے تین سو تیس کتابیں تصنیف کی ہیں، اور کبھی کتابیں؛ اعداد التفسیر مکیہ العرف ج ۱ المسند العرف ج ۲ خمسائے
جز و الثانیہ تاریخ مائت و خمیس جز و الثانیہ مائتہ جز، (یعنی ایک ہزار جز میں ان کی تفسیر کی گئی تھی) اور ایک ہزار پانسو جز میں
مسند تاریخ ایک سو پچاس جز، انہ کی کتاب سو جز، (مخطیب نے ان کے حوالہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ کتبت بارہا
رطل جہرا میں نے چار سو رطل جہر دروشانی سے لکھا ہے) اسی کے بعد محمد بن عمر بن اسماعیل داؤدی کے واسطے سے
یہ قول بھی منقول ہے داؤدی کہتے تھے۔ سمت ابا حص بن شاپن بقول صبت یوما ما اشتریت بہ البحر الی ہذا الوقت
فکان سبعمائتہ درہم یعنی میں نے لکھنے میں بتا جہر دروشانی استعمال کی جو اس کا ایک دن حساب کیا تو پانسو درہم
ہوئے) آگے داؤدی کا بیان ہے بھی کہ "و کنت تفسری البحر بعد اطلال بدرہم یعنی چار رطل دروشانی ہم ایک درہم میں
خرید کرتے تھے) رطل کو اگر آدھ سیر کے مساوی بھی مان لیا جائے تو اس حساب سے خود ہی غور کیجیے کہ ابن شاپن نے
دوشانی کی کتنی مقدار فروغ کی تھی، مخطیب نے دوسرے مقامات میں لکھا ہے کہ جہرا درہم میں فروغ تھا، مداد تو سیاہ
دوشانی کو کہتے تھے اور جہر شریخ دروشانی کو۔ ایسی صورت میں گویا ابن شاپن کے متعلق اس حساب کا تعلق صرف شریخی
سے رہ جاتا ہے و اللہ اعلم بالصواب۔ دیکھو تاریخ بغداد ج ۱ ص ۲۶۷

لے یہ تو ان کی تصنیفات کی تعداد ہے، نقل کتب میں بھی شیخ کو کمال تھا۔ علامہ عبد الوہاب شعرائی نے (ملیہ برمت)

سوا بھی چیزیں ہیں ایوں ہی دولت آبادی کی تفسیر بحر مواج ازیں قلیل متقدّمین میں بھی متاخرین میں بھی۔
حضرت شاہ ولی اللہ مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی تصنیفوں کی مقدار کیا کچھ کم ہے، خصوصاً مؤخر الذکر جس کے
متعلق کہا جاتا ہے کہ چالیس کے کچھ ہی بعد وفات پا گئے، ان کی عمر کو دیکھیے، اور تصنیف کے سوا
تدریس و افتاء کے کاروبار کو ملاحظہ فرمائیے۔ کیا یہ واقعہ ہے کہ ہم بے برکتوں کے وقت کا جو پیمانہ ہر اس
پیران بزرگوں کے اوقات کا قیاس کرنا کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ خود در زمانہ تست کے مصنفوں میں
حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی تھانوی مدظلہ العالی کی تالیفات کی تعداد کم اور کیفیت کیا ان
ہی نوادر کی زندہ توثیق اپنے اندر نہیں رکھتیں۔

اللہ شہر ہی ہندستان تھا جس میں ایسے مصنف بھی گذرے ہیں جو قوتِ مینائی سے
مردم ہو چکے تھے لیکن تصنیف و تالیف کا سلسلہ برابر جاری تھا اور کسی تصنیف، کیا رہنویں صدی
کے مشہور مصنف صاحب الحواشی المفیدہ سہارنپور کے رہنے والے مولانا عصمت اللہ کے متعلق

دقیقہ حاشیہ ۵۵، طبقات الصوفیہ الکبریٰ میں ان کا تذکرہ درج کرتے ہوئے لکھا ہے۔

الطبعی علی مصحف بخط کل سطر ربع حزب فی روز واحد زمینی کل ایک ورق میں پورا قرآن انہوں نے اپنے ہاتھ
سے لکھا تھا ایک سطر میں پاؤ پارہ ختم کر دیا گیا تھا۔

سہ ہجرت اللہ بھی اسلام کا یہ زندہ مجسمہ ہم مسکینوں کے سر پر سایہ فگن ہو و متناشد بطول حیات ۹۳۰ھ یعنی آج سے
۱۱۵ سال پہلے مجلس مبارک میں کتابوں کا ذکر آیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی اپنے پیر کی دعا کا ذکر فرماتے ہوئے
ارشاد ہوا تھا کہ اس وقت تک پانسو انتیس کتابیں حضرت تصنیف فرما چکے ہیں اور اس طرح شمار نہیں کیا کہ مثلاً
بارہ جلدیں تفسیر کی ہیں وہ بارہ شمار کی گئی ہوں بلکہ ان کو ایک ہی کتاب قرار دے کر پانسو انتیس ہوتی ہیں اور ہند
ہی جانتا ہے کہ ان بارہ سالوں میں اور کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ انہوں پر کران سطروں کی کتابت کچھ خدا کی بھلائی خداوند کی طرف سے
خود شیخ محدث عبدالحی دہلوی کے متعلق تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے: میگوند کہ تصنیف و تالیف خود و کلاں از صد متجاوز
است، اسی کتاب میں یہ عجیب بات شیخ کے متعلق لکھی ہے کہ اشعار بہ شمار آیات تقریباً پنج لکھ می رسد و تذکرہ
علماء ہند لیکن میرے نزدیک غالباً مصنف مذکورہ کو کچھ مغالطہ ہو اسے۔ یہ صحیح ہے کہ شیخ محدث کبھی کبھی شعر بھی ہوں اور
فرمائیے تھے۔ اخبار میں آپ کے اشعار کے نمونے موجود ہیں، مگر عبدالحق درہاؤنی نے اپنی تاریخ میں شیخ کا ذکر کو
درج کرتے ہوئے آپ کے اشعار کا ذکر کیا ہے لیکن پانچ لاکھ اشعار کا اتنا سبب شیخ کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ غالباً بعض
کتابوں میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ محدث کے قلم نے پانچ لاکھ آیات لکھے، یہی بیت کا لفظ و جہ متبادلت ہے۔ عموماً مکرر
اس سے شعر ہی لیا جاتا ہے، لیکن اس زمانہ میں ایک سطر کو بھی ایک بیت کہتے تھے۔ غالباً شیخ محدث نے جو کچھ لکھا ہے
سطروں کے لحاظ سے اس کی تعداد پانچ لاکھ تک پہنچی ہو تو تعجب نہ کرنا چاہیے۔ ورنہ اشعار کے لحاظ سے سب سے

کتابت ہندوستان میں نہایت ہی اہم و قدیم کتاب ہے جس میں ان کے اشعار کی تعداد مولانا آزاد نے چار لاکھ بتائی ہے۔

مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں۔

”از مشاہیر علماء ہند است اگرچہ مکشوف و نامینا، انداء ایمیناں را راہ دانش و پیش می نمودند“

شرح جامی اور تصریح (ریاضی کی مشہور دہری کتاب) کے حواشی ملا عصمت اللہ مرحوم کی جس نے دیکھی ہو وہ اندازہ کر سکتا ہو کہ سہارن پور کے بہ ظاہر ان نامینا عالم کو خدا نے کیسی اندرونی مینائی عطائی فرمائی تھی خصوصاً تصریح کی شرح جو چھپ بھی چکی ہو کم از کم اپنی طالب علمی کے دنوں میں اس سے زیادہ سلیجی ہوئی کتاب مسائل تہہ تیغ کے حل کے سلسلہ میں مجھے نہیں ملی تھی۔

ملا مبارک ناگوری پدر ابوالفضل قضی کے حالات میں مولانا غلام علی نے لکھا ہے کہ ”زہد پائے عمرا، انکہ باصرہ از کار رفتہ بود بہ قوت حافظہ تفسیرے بہ قید قلم اور دہ چار جلد مسی ”تبیح عیون المعانی“

مولانا نے ارقام فرمایا ہے کہ اس تفسیر کی تصنیف میں ملا مبارک نے یہ طریق اختیار کیا تھا کہ ”عبارت را مسلسل تقریری کر دو دیران دکاتباں کسوت تحریری پوشا نیندہ مسہ ۱۹۔“ گویا ملا نے یہ طریق الاملا یہ تفسیر کھوائی تھی۔

بہر حال ملا مبارک اپنے اعداات و اطوار اخلاق و عبادات، افکار و خیالات کے لحاظ سے کچھ ہی ہوں لیکن معقولات و منقولات میں ان کا جو پایہ بیان کیا گیا ہے خصوصاً احمد آباد پہنچ کر انحطیب ابوالفضل الگارزونی سے استفادہ کا نا در موقعہ ان کو جو مل گیا تھا اور جیسا کہ ابوالفضل نے آئین اکبری میں ملا کے متعلق لکھا ہے کہ الگارزونی سے

”اسالیب تصوف و اشراق بر خوانہ ندو فراواں کتب نظر و تا کہ (الہیات) دیدہ شد خاصہ شیخ ابن عربی ابن فارسی و صدر الدین قونوی“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عقلی علوم میں ملا مبارک کی حذاقت و مہارت غیر معمولی تھی۔ الگارزونی کوئی معمولی عالم نہ تھے، وہ علامہ جلال الدین دوانی کے براہ راست شاگرد تھے۔ دوانی کا جو مقام عقلیات میں ہو اس سے اہل علم کے طبقہ میں کون تا و اقص ہو، اور جلال

تو ملا کا عقلی علوم میں تھا، حدیث ملا مبارک نے میر فتح الدین الایچی انشیرازی سے اگرچہ میں پڑھی تھی، اور میر فتح الدین صاحب کے متعلق ابو الفضل ہی نے لکھا ہے۔

در جزیرہ عرب انواع علوم نقلی از شیخ سخاوی مصری قاہری تلمیذ شیخ ابن حجر عسقلانی برگزشت دلائل اکبری
یعنی بد واسطہ ملا مبارک ناگوری حافظ الدنیا علامہ ابن حجر عسقلانی کے شاگرد تھے، اس

تعلق سے حدیث و سیر مر جال کا جو مذاق ملا میں پیدا ہو سکتا تھا وہ ظاہر ہے۔

اسی بنیاد پر باہم مالہ علیہ یہ توقع شاید غلط نہ ہو کہ ملا مبارک کی یہ اطلاع کرائی ہوئی تفسیر اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصیصیت ضرور رکھتی ہوگی، ضخامت بھی کم نہیں ہے۔ مولانا غلام علی نے ماثر الکرام میں تو ”چہا“ جلد میں اس تفسیر کو بتلایا ہے، اب خدا جانے کاتب کی غلطی ہو یا کیا ہے فیضی کی بے نقط تفسیر جس کا ذکر ان شائستہ آگے آیا گا) اس کے خاتمہ نگار و اشہد علم کون صاحب ہیں یہ لکھا ہو کہ

”از انصاف فی تفسیر سے متشکل تفسیر کبیر نام در چہارہ جلد کبار کہ فیضی در سوانح ذکر کرے کرے“

مگر سوانح میں مجھے اس چہارہ جلد کبار کا پتہ نہ چلا البتہ اتنا اشارہ اس کے دیباچہ میں ضرور ہے کہ میرے والد نے ایک تفسیر الامام کے طرز پر لکھی ہے جس سے ظاہر ہے امام رازی ہی مراد ہو سکتے ہیں اس خاتمہ نگار نے ملا مبارک کی اس تفسیر کا نام بھی ذرا بدل دیا ہے یعنی ”شیخ فاضل العیون“ لیکن مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ”کم از کم نام کی حد تک زیادہ قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ البتہ جلدوں کی تعداد میں ممکن ہے کہ مولانا کی کتاب میں ”دہ“ کا لفظ چھوٹ گیا ہو۔

طباطبائی بہار کے مشہور مورخ نے سیر المتأخرین میں بھی اس تفسیر کا ذکر کیا ہے، مگر ایک عجیب

سہ البدائی باوجودیکہ ملا کے بھی شاگرد ہیں لیکن اپنی تاریخ میں اکبری فتوح کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ”اس ہر آتش از آگرہ دلا مبارک کا تعلیمی مرکز ہر شائستہ کہ خاندان اکابر و اصاغرازاں سوخت ... بدادونی نے سچ لکھا ہے۔“

تو بے مروتی ہمیشہ کہہ رہے تھے دوں ز دین حق ہا مذستی بہ تیروی سخن دانی
پہستی دیدی از سنت کر فنی شکوے دینا چہ تفسیر کما از قرآن کہ گردی گرد آلائی

یہی خاندان تھا جو کل ”کوچھو“ کے ”الاق“ کی لغتوں میں ڈوب گیا تھا۔ و شتران س شرار اعلیٰ سخن پیشوں نے ہمیشہ دینا پر مصیبت نازل کی اور آج بھی تیروی سخن دانی ہی کے بل بوتے پر حدیث کا بھی انکار ہو رہا ہے۔ قرآن کا بھی مطلب بدلا جا رہا ہے۔

واقعہ کے ساتھ لکھا ہو کہ

”شیخ مبارک در زبان حیات خود تفسیر سے برائے قرآن مجید درست تصنیف کردہ بود و شیخ (ابو الفضل)
بعد ولایت پدرسبے آنکہ موافق رسم دنیا عنوان کتاب بنام پادشاہ موشع گردانہ نسخہ طے سے بسیار نویسنده
بائترو لایات اسلام فرستاد“

جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ابو الفضل کو اپنے باپ کے اس کارنامہ پر اتنا ناز تھا کہ اظہار فضل کے لیے
اسلامی مالک میں اس کے نسخے بھیجے گئے مگر صلہ نہ شد بلکہ طباطبائی کا بیان ہو کہ
چون ابن معنی عدم ادخال نام پادشاہ، بعض اکبر رسید از غوریکہ داشت سخت برآشت و شیخ
ابو الفضل را مورد عتاب گردانید“

لکھا ہو کہ دربار میں آمد و رفت بند کر دی گئی، بڑی مشکل سے اڑی ہوئی چڑیا پھر ہاتھ آئی، میرا
خیال ہو اور طباطبائی کی اسی عبارت سے ذہن منتقل ہوا کہ غالباً تفسیر مکر ہو اکبر ہی کے اشارہ سے
لکھی گئی ہو اسی لیے ناراضی بھی زیادہ ہوئی وجہ اس کی یہ ہے کہ آئین اکبری میں ابو الفضل نے ایک
مستقل باب اس کا باندھا ہو کہ اس میں اکبر کے اقوال جمع کیے جائیں می فرمودند می فرمودند اس کا
عنوان ہوا ”ہی“ می فرمودندوں“ میں ایک می فرمودند اکبر کا یہ بھی ہو۔

فقرو ۱۲۲ می فرمودند عجیب است کہ در زمان پیغمبر تفسیر قرار نہ گرفت تا دو گویا راہ نیلے“

۱۔ حضرت مجدد الف ثانی کے متعلق میں نے اپنے مضمون میں ملا عبدالقادر کے حوالے سے اکبر کی جن فتنہ سائنوں
کا ذکر کیا ہے، بعضوں کو اس پر اعتراض ہو کہ ملا کا بیان محبت نہیں ہے، حالانکہ میں نے ملا عبدالقادر کا حلف نامہ بھی
نقل کیا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو اعتبار نہ ہوا۔ ایسے حضرات کے لیے مناسب ہوگا کہ اس می فرمودند کا مطالعہ
فرمائیں کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو عبدالقادر نے لکھا ہے۔ دشمن کی شہادت اگر قابل اعتبار نہیں تو کیا دوست کی
گواہیوں میں بھی شک کیا جائیگا۔

۲۔ آئین اکبری میں بھی پہلی اور غالباً آخری جگہ ہے جس میں پیغمبرؐ کا لفظ اکبر کے منہ سے نکلا ہے، ورنہ وہ خود
بھی اور ابو الفضل بھی اسلام کا ذکر ہمیشہ ”کیش احمدی“ سے کرتے ہیں گویا ”ہی محمد زیم“ اس زمانہ میں ”احمد زیم“ بن
چکا تھا۔ تاہم اس فقرہ میں اس لفظ پر میری نظر جب پڑی تو خیال گزرا کہ ”ہما نہ جوئی“ جس رحمت کا قانون ہو وہاں
یہ انتساب کون کر سکتا ہو کہ بے کار جائیگا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اکبر بچا رہ تو دنیا سے چلا گیا اور اس کا (باقی صفحہ ۶۴)

”دگرگوئی“ سے غالباً اکبر کی مراد مفسرین کے مختلف اقوال کی طرف ہے اور یہی اختلاف کا ہتھکنڈا تھا جس سے علماء یسویہ اس کے دربار میں اپنے دوسرے معاصرین پر سبقت لیجانے کی کوشش میں مصروف ہوئے جس کا قصہ ”الف ثانی کی تجدید“ کے ذیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی کسی بھی تفسیر کا اکبر بھی آرزو مند تھا، ممکن ہے کہ ملا مبارک نے اسی آرزو سے شاہ کو پورا کیا ہو۔ عتاب کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ہو کہ کتاب میں نے لکھوائی اور اُس شخص نے مجھے الگ کر کے صرف اپنے باپ کی فضیلت کا علم بلند کر دیا۔

فیضی نے بھی جب اپنی تفسیر پوری کی، تو ملا عبدالقادر کا بیان ہے کہ ”چند روز بڑے انتشار و عراق فرستاد“ (منتخب ص ۳۹۲)

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فیضی کی اس تفسیر کا ایک خاص موقع پر ذرا تفصیل سے ذکر کروں گا، اور وہیں معلوم ہو گا کہ بیرون ہند کے اسلامی ممالک پر اس کا کیا اثر پڑا۔ اس وقت ابوالفضل نے اپنے والد کی تفسیر کے نقول بسیار جو اکثر اسلامی ممالک میں بھیجے اور فیضی نے اپنی تفسیروں کے بعض اجزاء عراق روانہ کیے، اس سے بھی میرے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ بعض وجوہ سے اس زمانہ میں کتابوں کی اشاعت کا مسئلہ عہد پرین و مطابع سے بھی زیادہ آسان تھا، آج تو کسی کتاب کی اشاعت طباعت سے پہلے ناممکن ہے، لیکن اُس زمانہ میں کتابت کے معمولی مصارف سے نقول کا حصول چونکہ آسان تھا، یا مصنف خود بھی اپنی تصنیف کی چند نقلیں تیار کر سکتا تھا۔ اس لیے آسانی ہر جگہ کتاب پہنچ جاتی تھی اور اس کے بعد نقل در نقل کا سلسلہ وراقوں کے ذریعہ سے شروع ہو جاتا تھا اور یوں تھوڑے دنوں میں کتاب

(ذیقہ حاشیہ صفحہ ۶۲) معاملہ خدا کے ساتھ ہے بعضوں نے تو لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے تو یہ کی بھی توفیق ہوئی تھی۔ بہر حال میں نے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ میں اکبر کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اُس سے میرا اشارہ اس فقہ کی طرف ہے جو اس شخص کی نا سبھی خامی عقل سے پیدا ہوا اور یہ واقعہ ہے کہ اکبری فقہ کی تاریکی کا جسے علم نہ ہوگا، مجدد کی تجدید کی روشنی کا وہ کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ ”ولیفیدہ ماتعرف الاشیار“

پورے اسلامی ممالک میں پھیل جاتی تھی۔

بہر حال گفتگو اس میں ہو رہی تھی کہ ہندوستان کے اسلامی عہد میں تعلیم کا جو نظام تھا اس میں کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ کیسے حل کیا گیا تھا؟ میں نے اسی کے متعلق بعض چیزیں آپ کے سامنے پیش کیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس عہد کے کتابی مذاق کا اندازہ اس زمانہ میں صحیح طور پر کیا بھی نہیں جاسکتا کتابوں کی اشاعت اور اس لیے کہ لکھنے لکھانے میں سہولت پیدا ہو گئی بعض علماء نے اپنی عبادت و ریاضت کا ایک جزو یہ بھی قرار دے رکھا تھا کہ طلباء میں کتابیں تقسیم کرتے تھے، قلم بانٹتے تھے اور حد یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے سیاہی بنا کر اہل علم میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ فخر اہند حضرت شیخ علی متقی صاحب کنز العمال کے حال میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علاوہ اس مشغلہ کے یعنی ”دردادن کتب و اسباب کتب و اعانت دریں باب بجز بود یعنی جہاں تک ممکن تھا لوگوں میں کتاب اور اسباب کتب تقسیم فرماتے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ ”بدست خود سیاہی درست ہی کر دند و بطلاب العلماء می دادند“

مولانا غلام علی آزاد نے بھی ملا احمد بن طاہر فتنی (چٹنی) جو گجرات کے مشہور محدث عالم تھے اور غریب الحدیثیں صحیح البحار رجال میں بغنی ان کی متداول کتابیں ہیں ان کے حال میں مولانا نے لکھا ہے کہ سیاہی بنا کر اہل علم میں تقسیم کرنے کا ذوق ان پر اتنا غالب تھا کہ

”داد مرائے نسخہ نویسوں علوم علی کو دہے کہ در وقت درس گفتگو ہم بہ حل کردن مرکب مشغول می بود“

(داثر الکرام ص ۱۱۵)

ملہ اور یہ علماءوں کا کسی زمانہ کا ایک عام دستور معلوم ہوتا ہے۔ خاکسار جب لڑکے میں پڑھتا تھا تو چند ٹکڑے گھڑنے میں ایسے تھے جن سے طلبہ اپنے پڑھنے کے لیے کتابیں مانگ کر لایا کرتے عموماً بے غدر دے دی جاتی تھیں۔ صاحب تذکرہ علماء ہند نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ جن دنوں پھلی شہر میں وہ پڑھتے تھے وہاں غنی علی کبیر صاحب کے پاس بڑا کتب خانہ تھا۔ کتابے کئی طلبہ کے گھروں ہیئت کہ داشت از طماری برآوردہ می دادا البتہ دیتے ہوئے متقی صاحب ایک دیکھ کر شہر و پڑھتے تھے۔ کہ کتاب کی ہم لاکھن بایں شرط پڑ کر طبل و بوق و صندوق و ساز می طلب یہ تھا کہ طلبہ کتابوں کے استعمال میں بے احتیاطی کرتے ہیں کوئی صاحب کو طلبہ ہا کے کھاتے میں کوئی وقوف کا باجہ نہاتے ہیں، کوئی ہر قسم کے کاغذ جلوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں جس سے جلد ٹوٹ جاتی ہے بعض کتابوں سے نکیہ کا بھی کام لیتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ حرکتیں نہ کرنی چاہئیں۔

دست بکار و زبان گفتار آن واحد میں شیخ نے ان دونوں سعادتوں سے متمتع ہونے کا عجیب طریقہ نکالا تھا، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں "فراہمی کتب" کے مسئلہ کو کتنی اہمیت حاصل تھی، زبان سے سبق بھی پڑھا رہے ہیں اور ہاتھ سے سیاہی بھی گھوٹی جا رہی ہے۔ بازار بے سوان اور وائرمین کی دوائوں کی خریدنے والی نسلیں تو آج اس سے بھی ناواقف ہیں کہ سیاہی بھی گھر میں بنانے کی چیز ہے۔ آج ستریس چالیس سال پہلے تک پڑانے مکتبوں میں تھوڑا بہت رواج اس کا باقی تھا، لیکن اب تو وہ بھی نابود ہو گیا۔ علامہ عبدالنبی احمد لکڑی نے اپنی کتاب دستور العلماء میں سیاہی بنانے کے چند نسخے بھی درج کیے ہیں، لیکن اب ان کی نقل کرنے سے کیا فائدہ۔

ان محدثین کا رجن پر ہندوستان کو بجا طور پر ناز ہے، آج تو آپ شیخ علی ہقیؒ اور علامہ طاہر کا صرف نام سن رہے ہیں لیکن جس عہد میں یہ اکابر موجود تھے اس وقت ان کی عظمت و جلالت کا پھر میرا جس بلند ہی پُر اُڑ رہا تھا، اس جلالت اور عظمت کے باوجود سیاہی گھونٹنے کا کام کرتا اور وہ بھی اپنی ذاتی ضرورتوں ہی کے لیے نہیں بلکہ نسخہ نویسوں اور طلبہ علم میں تقسیم کرنے کے لیے ایسے معمولی بلکہ مشغل میں مشغول ہونا بلاشبہ حیرت انگیز اور اس بلند معیار کو نظر کر رہا ہے جو علم اور دین کو اس زمانہ میں حاصل تھا۔

علامہ احمد بن طاہر وہابی بزرگ ہیں، جن کے متعلق مولانا آزاد اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ گجرات کے ممدوی فتنہ کے مقابلہ کا عزم کرتے ہوئے شیخ نے اپنی دستار سر سے اٹھا دی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس فتنہ کا اہتمام کلی نہ ہو لگا سر فیصلیت کے اس عہدہ کو نہیں باندھوگا۔ شیخ اسی حال میں تھے کہ گجرات پر اکبر حملہ کرتا ہے، اور مغلیہ محروسہ کا گجرات جزیرن جاتا ہے۔ اکبر کو شیخ اور شیخ کے اس مقدس عزم کی خبر ملتی ہے، اس وقت اکبر علامہ عبدالنقاد کا مقدمی اکبر تھا، فیضی اور ابو الفضل کا بظاہر پیر اور بہ باطن مرید نہیں ہوا تھا، سنتے ہیں اکبر نے کیا کیا۔ وہ شیخ احمد کے استاذ پر حاضر ہوتا ہے اور "پادشاہ دستار بدست خود بر سر شیخ (احمد بن طاہر) بچید" اکبر اپنے ہاتھ سے لاصد کی اتری ہوئی یا تار ہوئی پگڑی کو باندھتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے۔ "باعث ترک دستار بہ سمع رسید، نصرت دین متین بردف"۔

ارادہ شمار بر ذمہ عدالت میں لازم است۔ ص ۱۹۵۔ یعنی پگڑی ہمارے کا جو سبب ہے میرے کان تک بھی اس کی خبر پہنچی ہے، دین متین کی امداد و نصرت آپ کے ارادہ کے مطابق میرے جذبہ عدل پر واجب ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ ابو الفضل فیضی کے ذکر میں میرا قلم قابو سے باہر ہو جاتا ہے مگر ”دین متین کی نصرت کی اس عزیز قوت“ کو جن قوتوں نے برباد کیا، برباد ہی نہیں کیا، بلکہ بجائے نصرت کے ہی قوت کو اسی دین کی تحقیر و اہانت بنض و عداوت میں لگا دیا، انصاف شرط ہے، کیا ان کے ذکر پر اسلامی و ایانی جذبات اپنے تئیں تلاطم کو روک سکتے ہیں، اور یہ تھا ملا احمد کا مقام رفیع دنیا میں لیکن باوجود اس کے وہی جس کے سر پر اکبر بادشاہ پگڑی باندھتا تھا، اُس کا ہاتھ ”ملا در برائے نسخہ نویسانِ علومِ حسلی“ می کر دے کے مشغول بھی مصروف تھا، رضی اللہ عنہ، یہی کیفیت شیخ علی ہاشمی کی تھی جو ملا احمد بن طاہر کے اُستاد تھے و محدث دہلوی شیخ عبدالحق نے اخبار میں لکھا ہے کہ گجراتی سلطان بہادر خاں مدت العمر اس آرزو میں رہا کہ شیخ ہاشمی اس کے شاہی محل سے لے کر اپنے قدمِ مہینت لزوم سے سعادت اندوزی کا موقعہ دیں، لیکن آرزو پوری نہیں ہوتی تھی، وقت کے قاضی عبداللہ المسندی کو بادشاہ نے تیار کیا کہ کسی طرح سمجھا بچھا کر ایک ہی دفعہ سہی شیخ کو شاہی کوشک میں لے آئیں، المسندی بڑی جدوجہد کے بعد کامیاب ہوئے مگر شیخ نے شرط کر دی تھی کہ بادشاہ کے ظاہر یا باطن میں اگر کوئی اجنبی غیر اسلامی عنصر نظر آئے گا، تو میں خاموش نہیں رہ سکتا، برسرِ دربار ٹوک دوں گا۔ بشرطِ منظور کر لی گئی۔ شیخ سے بادشاہ نے کہلا بھیجا ”ملا زماں ہر چہ داند گوئد و بکند“ شیخ تشریف لائے اور جوجی میں آیا، گجرات کے اس بادشاہ کے منہ پر فرماتے چلے گئے، محدث دہلوی نے لکھا ہے ”نصیحت کہ بائست کرد“ اور اٹھ کر چلے آئے، اس کے بعد کیا ہوا، اس زمانہ کے مولوی کے سینے میں حوصلہ ہو جو یہ سن سکتا ہے فرماتے ہیں لاکھ دولاکھ نہیں ”یک کرورتک گجراتی فتوح فرستاد“

واللہ اعلم گجراتی تنکہ کی قیمت کیا تھی، تاہم وہ تنکہ ہی تھا، روپیہ سے کیا کم ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ دل چپ نہیں بلکہ میرے نزدیک تو ہم جیسوں کے لیے یہ دل ہلا دینے والا شرم

سے گردنوں کو چھکا دینے والا واقعہ ہے کہ "اُن مبلغ ایک کروڑ تکہ گجراتی را بہ تمام بقاضی عبداللہ السندی مذکور دادند" دنیا کے بادشاہ نے جو کچھ بھی بھیجا تھا، دین کے بادشاہ نے اس کو پھر اسی کے لازم کے حوالہ کر دیا، فرمایا کہ "اِس فتوح بر توسل او آمدہ است پس مستحق او ہوں است" شیخ علی المتقی کی اس رفعت شان کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کے ساتھ شیخ محدث کے الفاظ "بدست خود سیاہی راست سی کردند" کے عمل پر غور کیجیے سو چھیے کہ علم کے خدمتگاروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں نے چلنے والوں کے لیے کیسے عجیب و غریب نونے چھوڑے ہیں۔ مرنے وقت اللہ اتباعہم

شیخ علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تو اسی اشاعت و نشر کتب کے متعلق اس سے بھی زیادہ تادرہ کاریاں نظر آتی ہیں۔ اخبار الاخیار ہی میں ہے اور اس لیے یہ شہادت زیادہ قابلِ توجہ ہے کہ شیخ محدث نے اس واقعہ کو علی المتقی کے براہ راست تلمیذ و خلیفہ شیخ عبدالوہاب سے گوبش خود کہ معظمہ میں سنا ہے۔ شیخ علی المتقی کا عموماً دستور تھا کہ وہ ہند سے حجاز، حجاز سے ہند آتے چلتے رہتے تھے گویا آخر میں ان کا مستقل قیام مکہ معظمہ ہی میں ہو گیا تھا، عرب میں بیٹھ کر بھلے دیگر تعلیمی و تدریسی تصنیفی و تالیفی، ارشادی و تذکیری خدمات کے علم کی خدمت کی ایک صورت یہ بھی نکالی تھی کہ "کتا ہا از دنیا عرب مفید و کیا ب بہم می رسید نسخ متعددہ از و است کتاب فرمودہ بہر کس می دادند" یعنی نادار اور کیا ب مفید مخطوطات کو صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ یوں بھی ان کے متعدد نسخے نقل کر دیتے اور جو بھی ضرورت مند ہوتا، اسے یہ چیز تحفہ عطا فرماتے اور اس سے بھی عجیب تر ان کا یہ طرز عمل ہے کہ "در بلاد دیگر کہ آن کتاب در انجا وجود نہ داشت می فرستادند"

سال کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کا ایک عالم ام المقتدی قتبہ الاسلام میں مستقل قیام کر کے اس کام کو انجام دیتا رہے کہ جن ملکوں میں جن مصنفین کی کتابیں نہیں پہنچی ہیں انہیں نقل کروا تا ہے، اور بغیر کسی معاوضہ کے دیاں ان کتابوں کو بھیجتا ہے کیا ایسی صورت میں شیخ اپنے وطن ہی کو بھول جاتے ہیں گے، میرے نزدیک تو ہندوستان میں نوادر کی فراہمی کا بڑا ذریعہ حضرت شیخ کا

یہ طرز عمل بھی ہوگا، خدا نے عمر بھی کافی دی تھی۔ لکھتے ہیں کہ ”نود سال زیست“ ہر سال اسلامی ممالک سے
جہان کے قافلے عرب پہنچتے تھے ان کی غطرت کا آفتاب اس وقت سمت الراس پر چمک رہا تھا، کنز
الاحوال (احادیث نبویہ کا جو دائرۃ المعارف ہے) اس کی تالیف نے سارے دنیا کے اسلام میں ان
کا غفلتہ بلند کر دیا تھا، ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک سے ”المستطوی منہ علی العالمین
وللمتقی منہ علیہ“ یعنی سیوطی کا احسان تو دنیا پر ہے اور سیوطی پر شیخ متقی کا احسان ہے، کی تاریخی
سندان کو مل چکی تھی، اس لیے فتوحات بھی کافی ہوتے تھے، لیکن ان فتوحات کا ایک بڑا مصرف
کتابوں کی نشر و اشاعت کا یہی ذوق تھا۔

نواور کتب کی اشاعت اور ان کے افادہ کے دائرہ کو عام کرنے کا یہ نادر متقیانہ طریقہ
اب بھی اگر سچ پوچھیے تو اس قابل ہر کار باب توفیق اس پر عمل کر کے علم اور دین کی بڑی اہم اوقیتی
خدمت انجام دے سکتے ہیں، انہیں خدا نے ثروت دی ہے وہ دوسروں سے نادر خطوط نقل
کر کے ان مقامات تک پہنچا سکتے ہیں جہاں وہ کتابیں پہنچی ہوں، اور غیر مستطیع اہل علم جہاں
بیسویں مجاہدات و ریاضات میں اپنا وقت صرف فرماتے ہیں، اگر اپنے عزیزاوقات کا ایک حصہ
اس کام کے لیے بھی بخش کر دیں تو وہ اپنے پیچھے ایک بہترین فاتحہ خواں کو دنیا میں چھوڑ کر گبرائے عالم
آخرت ہو سکتے ہیں۔ علی الخصوص ہر سال سرزمین حجاز میں حاجیوں کا جو قافلہ جاتا ہے، اگر ان ہی حجاج
میں اس کا بھی ذوق پیدا کیا جائے کہ جہاں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے وہ عرب سے خاک
شفا، یورپ کی بنی ہوئی جانمازیں، تسلیحیں، کپڑے وغیرہ لاتے ہیں اگر اپنے ساتھ کسی نادر خطوط

سے یا فقرہ علامہ ابو الحسن البکری کا بھی جو عام طور سے اہل علم میں مشہور ہے یعنی تمام حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع
کر کے کا خیال جلال الدین السیوطی کو پیدا ہوا اور مجمع البحار کے نام سے انہوں نے ایک کتاب تالیف بھی کی
لیکن ترتیب کے اعتبار سے یہ استفادہ اس کتاب سے آسان تھا۔ شیخ متقی نے سترے سے اس کام کو بڑی
عہدہ ترتیب سے انجام دیا اور سیوطی کی کتاب کی نگہ ان کی کتاب نے لے لی۔ حیدرآباد کی ریاست کو فرستے کہ
اسی کے مطبع دائرۃ المعارف نے سب سے پہلے اس کتاب کو شائع کیا۔ بعد کو مسند احمد کے حاشیہ پر اس کا خلاصہ مندر
سے بھی شائع ہوا۔ علی متقی نے اس ضخیم کتاب سے سوا ہزار کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد سو کے قریب پہنچتی ہے۔

کی نقل بھی حجاز سے اپنے علاقہ کے علماء یا مدارس کے لیے لایا کریں، تو اس سے ایک طرف علم اور دین کے حمات کی اشاعت میں یونما فیوما ترقی ہوگی، وہ تو بجائے خود ہر دوسری طرف میرے نزدیک ساکنانِ حرم و اللذین عند رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں ان کی معاشی دشواریوں کے حل کی تدبیروں میں ایک مفید کارگر تدبیر کا اضافہ ہو سکتا ہے، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دونوں مرکزی مقامات ہیں باوجود ان تمام ہرادیوں کے اب بھی ان مقامات کے سرکاری وغیر سرکاری کتب خانوں یا خانگی مکانوں میں ایسی عجیب چیزیں محفوظ ہیں جن کی اشاعت کی سخت ضرورت ہے۔

ایک بڑا گروہ قاضین حرمین و مہاجرین کا اب بھی ایسا ہے جو نقل کتب کے شریفاً نہ پیشہ گوشت عاقبت میں پیٹھ کر انجام دینے کو دستِ سوال کے دراز کرنے سے شائبہ ہتر خیال کریگا۔ بلکہ مخطوطاتِ نادرہ کی نقل کا کام تو ایسا کام ہے کہ ہندوستان کے اہل علم بھی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، احمد شد اب بھی ہندوستان میں ایسے چند ادارے ہیں جہاں ان کتابوں کی اچھی قیمت مل جاتی ہے صرف حکومتِ آصفیہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شاہی کتب خانہ آصفیہ سالانہ بیس ہزار روپیہ کی رقم ان مخطوطات کی خریداری پر صرف کرتا ہے، اور دوسرے امراء مثلاً مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی مدظلہ العالی بھی کافی رقم دے کر نادر کتابیں خریداکرتے ہیں، ہندوستان میں فرض کیجئے کہ آپ کی کتاب نہ بھی فروخت ہو، تو امریکہ یورپ میں اسلامی مخطوطات کے خریدنے والے لوگ موجود ہیں اور اچھی قیمتیں دے کر کتابیں خریدتے ہیں۔

ایک ذیلی بحث | عربی مدارس کے طلبہ کی معاشی دشواریوں کو دیکھ دیکھ کر عموماً لوگوں کا خیال ادھر مائل ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان مدارس کے نصاب میں شریک کی جائے جس سے اس دشواری کے حل میں طلبہ کو آئندہ زندگی میں کچھ مدد مل سکے، بلکہ اب تو یہ سوال عربی مدارس سے زیادہ انگریزی کلیات و جوامع میں اہم بنا ہوا ہے، اس سلسلہ میں خاکسار ایک خاص خیال رکھتا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے صناعات اور دستکاریاں جن میں یورپ سے مقابلہ ہو مثلاً پارچہ بافی صابن سازی وغیرہ، تو لا ان چیزوں کے لیے ہزار ہا ہزار روپوں کی مشینیں کی ضرورت

ہو، سیکھنے والے سیکھنے کے بعد بھی عموماً کسی کارخانے کی وہی ملازمت جس سے بھاگنا چاہتے تھے اسی کی تلاش میں طلبہ سرگرواں نظر آئیں گے، بلکہ نظر آ رہے ہیں اور مشنریوں کے بجائے اگر ان ہی چیزوں کو جنہیں غیر مالک میں مشنری سے بنایا جاتا ہے ہم ہاتھ سے بنائیں مثلاً سوت چرنے سے کاتیں کاٹج انڈسٹری کے اصول پر طلبہ کو پارچہ بانی سکھائیں تو یہ واقعہ ہے کہ مشنری کے ذریعے سے بنی ہوئی چیزوں کا مقابلہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں نہ لاگت میں کر سکتی ہیں، نہ وقت میں نہ قیمت میں۔ اور بازار میں یہ خیال کہ وطن اور قوم یا مذہب کے نام کے وعظ سے سودا بیچ لیا جائیگا میرے نزدیک تجربہ کے لحاظ سے تو غیر بازاری اور فکر کے لحاظ سے بازاری خیال ہے۔ بازار میں چیزوں کی عمدگی، نفاست، قیمت کی کمی وغیرہ یہی چیزیں وعظ کا کام کرتی ہیں۔

ایسی لیے میرا خیال ہے کہ انگریزی مدارس و کلیات والے خواہ کچھ ہی کریں، وہاں تو سوچنے والے دماغ اور ہوتے ہیں اور کام کرنے والے اور غیر مکلفوں کے اس طبقہ کو سمجھنا سخت مشکل ہے لیکن عربی مدارس کے ارباب حل و عقد چاہیں تو غیر مقابلاتی صناعات جن میں یورپ جاپان وغیرہ والے مشنری مالک مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ عموماً یہ صنعتیں مقامی ہی ہوتی ہیں، عربی مدارس میں انہیں اگر مروج کیا جائے تو امید ہوتی ہے کہ علاوہ معاشی منافع کے خود دین کا سر جو آج ”سپہ خور بادشاہ“ فرزندم کے بوجھ کے پیچھے دب کر مجبور ہے کہ ہر جاہل کندہ نامزد اش کے آگے جھکا رہے، شیروں کی ان رو بہ مزاجیوں میں اس سے بہت کچھ تخفیف کی امید ہو سکتی ہے، اور ایسی دستکاریاں یا پیشے ایک نہیں متعدد ہیں۔ یہی استکباب (نقل کتب) کا فن ہے اگر طلبہ میں خطاطی کا شوق پیدا کیا جائے صرف نقل کتب ہی نہیں، کاپی نویسی، مختصر نویسی، کمپوز کرنے کے کام، نامہ نگاری، وقائع نگاری اخبار نویسی یہ سب ایسے کام ہیں جو علم سے مناسبت رکھتے ہیں، بلکہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ جاہلوں کے ہاتھ سے نکل کر اگر اس قسم کے پیشے اہل علم کے ہاتھ میں آجائیں گے تو کام زیادہ بہتر صورت میں انجام پا سکتا ہے۔ ان پڑھ جاہل کاتبوں سے جن مصنفین کو پالا پڑا ہے، یہ واقعہ ہے کہ ان کو وہی مرزا صاحب کا شعر

ہرگز نہ چنگیز خاں بر عالم صورت زلفت   آنچہ از دست کا تباں بر عالم معنی گذشت
 پڑھ پڑھ کر بسا اوقات سر پیٹ لینا پڑتا ہو۔ اور علم سے اگر کسی پیشہ کو مناسبت نہ بھی ہو مثلاً زرگری،
 نجاری، آہنگری، خیاطی، معماری، طباطبائی، مرغیانی، موسیقی کی پرورش، باغبانی، کاشتکاری
 زمینداروں کے دیہاتوں کا نظم، حساب و کتاب وغیرہ بیسیوں ایسے کام ہیں جنہیں علم سے براہ
 راست ظاہر ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ سارے کاروبار چونکہ مقامی ہیں یورپ سے نہ زرگر
 آئینگے، نہ معمار نہ طباطبائی، نہ حلوائی، اس لیے مشنری ممالک سے مقابلہ کا ان پیشوں میں خوف بھی نہیں
 ہو۔ بلکہ علم دین کے پڑھنے والے طلبہ سے اُمید کی جاتی ہے کہ عموماً ان میں خدا کا خوف ذمہ داریوں کا
 احساس زیادہ ہوگا، آج جاہل بے دین پیشہ وروں سے دنیا جیج لٹھی ہے۔ ایک تولہ خالص دودھ بھی
 آپ شہروں میں تلاش کیجیے، تو مشکل ہی سے مل سکتا ہے، یہی حال تمام پیشوں کا ہے۔ نسل آدم
 ایمان دار دستکاروں اور ملازموں کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ بڑے بڑے زمیندار ہیں جنہیں اپنے
 ہر مرگاولیٰ کے لیے میجرول، تحصیلداروں کی خدمات کی ضرورت ہے، لیکن دیانت داد مولوی ان
 فنوں سے ناواقف اور جوان چیزوں کو جانتے ہیں وہ دین و دیانت سے عاری، بھگت شدہ پیشوں
 کے متعلق ولایت کے احساس کا مسئلہ مسلمانوں کی تاریخ ختم کر چکی ہے جس سے ہر کہ وہ واقف
 ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ

ہر چہ گیر دعلتے دعلت شود   کفر گیر دکالے ملت شود

سچہ کہ زیادہ دن کی بات نہیں حضرت مولانا انوار اللہ خاں رحمۃ اللہ علیہ جو بعد کو آستانہ اسلامین اور صدر الماس
 امروہو ہی کے عہدہ تک حکومت آصفیہ میں پہنچے ان کی سوانح عمری مطلع الانوار میں لکھا ہے کہ ابتدا میں مولانا محکمہ
 مالگداری میں مختصر نو مہینے کی ملازمت پر بحال ہوئے لیکن اس ملازمت کو صرف اس بات پر چھوڑ دیا کہ ایک سودی ملین
 دین کی سہل کا خلاصہ لکھنا چاہتا تھا۔ ملازم پھر برسوں سخت معاشی پریشانیوں میں گرفتار رہے لیکن اس ملازمت کی
 طرف نہ رجوع نہ ہوئے۔ سرسار لاہور اور نواب خورشید شاہ نے چپ چاپ مولانا سے استعفا پر کیے بغیر علی حضرت نواب
 میر سید علی خاں مرحوم کی قیام کے لیے آپ کا تقرر کر دیا آپ کو جب خبر ہوئی تو مولانا جو اس زمانہ میں حبشہ تشریف لے
 نظامیہ کا کام کرتے تھے، یہ فرمایا کہ قومی خدمت کو چھوڑ کر میں اس ملازمت کو قبول نہیں کر سکتا۔ آخر بڑے رو کو
 اور استخارہ سے بعد ان کو بہر حال وہ خدمت انجام دینی پڑی جس کے نتائج بھگت شدہ ملک لوگوں کے سامنے ہیں۔

پیشے دراصل ذلیل نہیں ہیں، بلکہ ذلیلوں اور جاہلوں کے ہاتھ میں بیچارہ پیشہ جاکر ذلیل ہو گیا ہے،
 میں یقین کرتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جس پیشے کو ہاتھ میں لے گا، اسی وقت اس میں عزت پیدا
 ہو جائیگی۔ آپ باہر کیوں جائیں اسی ہندوستان میں ایک عالم مولانا عثمان خیر آبادی تھے انھوں نے
 الفوادیں سلطان المشائخ کے حوالہ سے مولانا عثمان کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کا پیشہ
 طباطبائی کا تھا، اور طباطبائی بھی کس چیز کی، سلطان المشائخ فرماتے ہیں

”سبزی (ترکاری) پختے اور شلغم و چغندر مانند آں و دیگر پختے داں رامی فروختے“ ص ۳۲

یہ نہ خیال کیجئے کہ یہ نام کے مولانا تھے، سلطان المشائخ ہی کا بیان ہے کہ ”بس بزرگ کسے بود اور افسوس
 هست“ قرآن کا مفسر ہو اور شلغم و چغندر پالک سب کو ملا کر ترکاری بچاتا ہو اور بیچتا ہو ظاہر ہے کہ کچنے کے
 بعد ان کی دیگر کو خالی ہونے میں کیا دیر لگتی ہوگی، اور یہ تو خیر اس وقت کی بات ہے کہ جب ہندوستان
 میں اسلام نے پہلی دفعہ قدم رکھا تھا، کیونکہ شیخ عثمان خیر آبادی کا زمانہ سلطان المشائخ سے بھی پہلے
 ہے، میرا تو چشم دید واقعہ کا پتہ ہے مشہور صاحب درس عالم محشی مثنوی مولانا روم مولانا احمد حسن
 کا پوری مرحوم کے منجھلے صاحبزادے جو خود عالم بھی تھے کا پتہ میں صرف غالباً امرتیاں یا اور بھی دو
 ایک قسم کی مٹھائی خاص طریقہ سے بناتے تھے، بناتے کیا تھے اپنی نگراں میں بنواتے تھے، لیکن چونکہ ہر
 چیز مٹھائی میں دیانت داری سے دی جاتی تھی گھی بھی خالص ہوتا تھا، و دسر بے اجزا بھی خالص، دھوا
 فریب جو عام جاہل حلوائیوں کا شبیہ ہی نہ تھا، آج کا پتہ میں سیکڑوں آدمی اس کی شہادت سے
 رکھتے ہیں کہ بننے کے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد مٹھائی کا ملنا ناممکن تھا، خریدار گدہ کی طرح ٹوٹے پڑتے تھے،
 بسا اوقات پیشگی دسے کر پنا حصہ آدمی کو محفوظ کرنا ہوتا تھا، حالانکہ اسی کا پتہ میں سیکڑوں حلوائی صبح سے
 شام تک بیٹھے دوکانوں پر کھیاں مارا کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ نہ طباطبائی کے پیشے سے حضرت مولانا عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت پر حرف
 آیا ہی کیا گیا ہے کہ سلطان المشائخ ہمیشہ ہی ایسے شاندار الفاظ میں ان کی توصیف کرتی ہے، آج
 چچے سہو مال کے بعد ان کے ذکر پر اپنی کتاب میں عجب ہوا ہوں، اور مولانا احمد حسن مرحوم کے

صاحبزادے کو کان پور نے کبھی تحقیر کی نگاہ سے دیکھا، مولانا کی مٹھانی سارے کانپور میں زبان زد عام تھی۔

آج عوام کے چندوں پر مولویوں کی گزربسیر کا جو دار مدار رہ گیا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کے تاجروں، رئیسوں، خوش بانٹوں کے سینوں کے وہ بوجھ بیٹے ہوئے ہیں، اس دباؤ کے تحت بسا اوقات حق پوشی کے جرم کا مجرم بھی بننا پڑتا ہے، کیا ان دنیوی و دینی بے آبرویوں سے بھی زیادہ کسی پیشہ کے اختیار کرنے میں بے آبروی کا احتمال ہے۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر مدرسہ میں اس قسم کی ہر دستکاری کو داخل کیا جائے بلکہ موقع مناسب خیال کر کے ایک ایک دو پیشوں کو داخل کروینا کافی ہو سکتا ہے خصوصاً جس علاقہ میں مسلمان پیشہ وروں کی کمی محسوس ہوتی ہو، کسین مسلمان خیاط نہیں ملتے، کسین مسلمان مہر تین نہیں ملتے کسین زرگری کا پورا کام خیراتوام کے ہاتھ میں ہے، ان علاقوں کے عربی مدارس کو دیکھ بھال کر لپٹے یہاں اسی قسم کی دستکاری یا نہر کی تعلیم کا نظم طلبہ کے لیے کر سکتے ہیں۔

ایک ذیلی بات تھی، لیکن مدت سے دماغ میں موجزن تھی گوشہ نشینی موقع نہیں دیتی کہ لوگوں سے دل کی کہوں، مناسب مقام دیکھ کر خیالات کا اظہار کر دیا گیا، ”فذلکوفان الذکرتفعم المؤمنین“ شاید کسی کو میری کوئی بات پسند آجائے۔

میں گفتگو تو شیخ علی تہقی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عجیب و غریب طرز فکر پر کر رہا تھا کہ جہاں کتابیں نہیں ہوتی تھیں وہاں نقل کر کے پھیل کر لے تھے مجھے ان کی یہ ادا بہت پسند آئی، باوجود طباعت نے بہتر سے بہتر کتابوں کو اعلیٰ علم تک پہنچا دیا ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ جو کچھ چھپ چکا ہے اس سوا یہ کسے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو ابھی زبور طبع سے جاری ہے، علوم اور ہر ہی نہیں اسلام کے علوم عالمہ تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف، رجال، تاریخ وغیرہ وغیرہ کتاب علوم کی بیسیوں ضروری کتابیں غیر مطبوع ہیں، جن کی کام کرنے والوں کو اب بھی ضرورت ہے، ضرورت کے اس تریاق کو مطابع کے عوازل سے وابستہ کیے رہنا، مارگزیدوں کی تو نہیں لیکن علم گزیرا

کی موت ہو، کاش استکباب کے اس طریقہ کو جاری کر دیا جاتا تو بڑا کام نکلتا، پچھلے دنوں ہندوستان کے ایک جوان بہت عالم مولانا عاشق الہی مرحوم نے اس سلسلہ میں بڑی دیرری اور جو اندر دی کا کام کیا، صحاح کے سوا آٹھ نئی کتابوں کی حدیثوں کا ایک مجموعہ جمع الفوائد کا نشان ان کو حجاز سے واپسی کے وقت دمشق میں ملا، معلوم ہوا کہ شام کے گاؤں کفر سوسہ کے ایک عالم محمد بن رشید الخطار کے پاس اس کا ایک نسخہ پر مولانا اس گاؤں تک گئے، علامہ محمود نے ان کے اس شوق کو دیکھ کر کتاب حوالہ کردی۔ مولانا غالباً دمشق یا بیروت ہی سے اپنے ساتھ اس نایاب نسخہ بھی خرید کر لائے اور صرف اس کتاب کی طباعت کے لیے ٹائپ کا یہ مطبع قائم کیا۔ ان کو دوسرا نسخہ سندھ میں پیر محمد کے کتب خانہ میں بھی مل گیا، دونوں کا مقابلہ کر کے آخر کتاب کو چھاپ کر علما تک پہنچا ہی دی۔

جزاۃ اللہ عنہ خیر الخیراء۔

مسلمانوں کو کتابوں کے لکھوائے تقسیم کرنے کا ذوق دراصل ایک مستقل داستان ہے، مشہور واعظ ملا معین ہروی جو اپنی کتاب معارج النبوة کی وجہ سے خاص طور پر مشہور ہیں بلکہ ان ہی کے دیوان کو مطبع ذیل کشور نے حضرت خواجہ اجیمیری قدس سترہ کے نام سے شائع کر دیا ہے، ان کے پوتے جن کا نام بھی شیخ معین تھا ایک بزرگ کے زمانہ میں ہندوستان گئے اور لاہور کے قاضی مقرر ہوئے۔

لہ ان کے قصا کے قلم بھی بڑے دلچسپ ہیں، جلاونی کا بیان ہے کہ جب تک قاضی رہے تو لوگوں کا بیان ہے کہ ہمیشہ سنی و دینی علیہ میں مصباحت ہی کرانے کی کوشش کی، اور کبھی خود کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا، لکھا ہے کہ ”گرد عیٰی اصلاح بدھیل قضائی نمودار و بالکاح و عجز و زاری می گفت کہ از برائے خدا شایا یک دگر صلح نماند تا من و ایسا میاں ماخذ از شوم و دشمنده نہ باشم و نیز می گفت کہ شاہرود دانا نید من تنہا نادان را با دو دانا یاں کارا تا دہ پس مر اثر من و در گاہ عدلے تعالیٰ سا زبہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ”ز نے از غیبت شوہر طلب تفریق می کرد یعنی منظور الخیر کی ہوی، لیکن مذہب کے دوسے چار مسائل بعد پناہ نکاح دوسرے مرد سے کر سکتی ہے، اسی قانون کا نفاذ چاہتی تھی، جو کہ اختلافی تھا اس لیے قاضی معین پہلے کثافت اور از خودی داد و گفت اس قدر وجہ عیبت یہ کہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گیا۔ اس سلسلہ میں عبد غنی کے ایک حاکم قلی یا وجہ جنگ کا خیال آتا ہے۔ سنتے ہیں کہ جب کسی کی سزا کا فیصلہ کرتے تو قلم سے فیصلہ لکھتے جاتے اور دوسرے جاتے کہتے کہ دیکھ فیصلہ کرنے والا ہمارے متعلق کیا ہے۔ کہنا ہے۔ ان کی عادت یہی تھی کہ خفی اوسع فریقین کو مصباحت پر آمادہ کرتے۔

ملا عبد القادر بدلتی نے ان کے متعلق منجملہ اور باتوں کے یہ بھی لکھا ہے کہ ”مدد معاش خود را کہ کلی بود صرف کتابت
می کرد تا کتب نفیس قیمتی می نویسد و آن را مقابلہ می فرمود و مجلد ساختہ بہ طالب العلمان می بخشید و مدت
العمر کار و بار پیشہ او این بود ہزاراں مجلد ازین قبیل بمرم بخشیدہ باشد سنہ ۱۰۹۳ ہجری۔“

بہر حال اس زمانہ کے مسلمانوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے بزرگوں نے علم اور وہ
بھی علم دین کی کتابت کو دین ہی کا ایک جز قرار دیا تھا۔ عموماً چاہا جاتا تھا کہ دین کے اس کام میں اپنا
حصہ بھی حسب استطاعت حاصل کیا جائے، علماء کی دوات کی روشانی شہیدوں کے خون کے برابر
ہوگی، یہ حدیث فصیح نہ بھی ہو، لیکن اللہ کے تین حروف کے تلفظ میں حدیث صحیح کے رو سے جب
بحساب فی حرف و س نیکی، تیس نیکیاں ملتی ہیں تو ان ہی حروف کی کتب و مشکوٰت کی تشکیل جو قطعی حالت
سے یقیناً زیادہ پائدار ہو اور اس کے افادہ کا دائرہ زیادہ وسیع ہو، کہ اشخاص سے منتقل ہو کر نسلوں تک
اس کے دور رس نتائج اپنے منافع کو پہنچاتے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ اس پر بھی ”مجازاً حسنی“ کا یہ
یہ قانون کہیں منطبق نہ ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس کے متعلق ہمیشہ یہی خیال رہا، یہی وجہ ہے

لے اس سلسلہ میں ایک دلچسپ بات کا خیال آیا، خاکسار جب دارالعلوم دیوبند کے ادنیٰ خدام میں تھا تو کسی جلسہ کے
سلسلہ میں حصار جانا ہوا، حصار میں مدت ہوئی تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے چند پارے عجیب و غریب کاغذ پر چھپے
تھے، یعنی ظاہری شکل کاغذ کی بہت ہی ادنیٰ درجہ کی تھی تاہم ظہر پر چھاپنے والے نے احسانِ عظیم کیا تھا، کتاب (مقرون
با ترجمہ) لکھی گئی، حصار جب پہنچا تو خیال گزرا کہ ناشر کتاب سے ملوں معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا میں نے لوگوں سے کاغذ کی
اس رپودگی کی وجہ پوچھی تو عجیب بات معلوم ہوئی کہ ناشر صاحب کوئی صاحبِ دل آدمی تھے جب اس کتاب کی
اشاعت کا حکم ہوا تو عام مطابع میں ظاہر ہے کہ پاک کاغذ پاک سیاہی پاک پانی پاک پتھر، بادلوں کا تپ و پیر سینوں
کا نظم کون کر سکتا ہے، چونکہ کلام اللہ کی تفسیر کا معاملہ تھا، ان صاحبِ دل بزرگ نے باضابطہ حصار میں جس طرح بن
چڑا کاغذ بنوایا اور طہارت کے تمام ضوابط کے ساتھ بنوایا، ان ہی ضوابط کے تحت اس تفسیر کو طبع کر رہے تھے،
پھر کیا غدر پیش آیا یا اہل مسمیٰ آگیا چند یاروں پر کتاب ختم ہو گئی، حکومت آصفیہ نے مولوی محمدی الاسلام پانی پتی
کو چند سال ہونے پیش قرار دیا، اس کتاب کے چھاپنے کے لیے دی ہوئی مگر انیسویں چند یاروں کو ممانعت لگے کہ نہیں بڑھا
لے دین کے سوا خود ملکی اشاعت کا جو ذوق مسلمانوں میں تھا اور اس اشاعت کے لیے جو تدبیریں ان کی سمجھ میں آتی تھیں
ان میں ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے جو جس کا تعلق گوہندوستان سے نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی اشاعتی تدبیروں میں ایک
خاص تدبیر کا اس سے پتہ چلتا ہے اس لیے اس کا ذکر مناسب نہ ہوگا۔ میرا اشارہ خواجہ رشید الدین فضل اللہ (باقی رہے)

کہ عوام تو عوام خود سرزمین ہند میں محی الملوۃ والدین سلطان اورنگ زیب انارکلی برہانہ ہی نہیں جن کے دست مبارک کے مصاحف آج بھی مختلف کتب خانوں میں پائے جاتے ہیں، بلکہ دولت اسلامیہ ہند کے ابتدائی عہد میں بھی ایسے سلاطین گذرے ہیں جنہوں نے کتابت قرآن ہی کو اپنی معاشی زندگی کے ساتھ معادمی فلاح کا ذریعہ بنایا تھا کیا ان کے سامنے الحسنۃ بعشرۃ امثالہا کا قرآنی انعام کتابت مصاحف میں نہ تھا، تاریخوں میں حضرت سلطان ناصر الدین بن شمس الدین التمش کے حالات میں جہاں یہ لکھتے ہیں جس سے اسلامی حکومتوں کے بحث کے مدت کا بھی سرسری اندازہ ہوتا ہو۔

خواجه وراج مالک درواجب سپاہ و نذر درویشان خدا آگاہ و وظائف وادبار و فضلا و دارباب استغناء
و دلجوئی سکیناں و زیر دستاں و عمارت و مساجد و خانقاہ و مہاں سرانے و اجرائے انہار و غیر ذلک
انچہ از ہمار خیر و اسباب ذکر جمیل تو اندوہ و خیر کر دے (سیر المتاخرین ج ۱ ص ۱۰۹)

اسی کے ساتھ تقریباً مورخوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ”در سائے دو مصحف بخط خود نوشتہ آرا توت ساختے، آخر اس بادشاہ دیں پناہ کے سامنے آخرت کا ثواب نہ تھا تو اس واقعہ کی کیا توجیہ ہو سکتی ہو کہ:-

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۶) المنتوی ملاحظہ کی مشہور تاریخ ”جامع التواریخ“ کی طرف منہ ہے جو جامع رشیدی کے نام سے بھی مشہور ہے، مولف تاریخی حکومت کے وزراء میں تھے اسی تعلق سے انہوں نے چار ضخیم جلدوں میں ترکوں اور تاتاریوں کی تاریخ لکھی ہے، کتاب عام طور سے مشہور ہے، مجھے کہنا یہ ہے کہ اس کتاب کو خواجہ رشید الدین نے فارسی میں لکھا تھا اور پھر اس کا ایک ترجمہ عربی میں بھی کیا، اس لیے کہ ان کی تاریخ جیسے کے دونوں نسخے دنیا میں پھیلے ہیں یہ خاص ترکیب کی کہ تبریز شہر کے باہر ایک چک جو رجب رشیدی کے نام سے موسوم تھا وقف کر دیا تھا، مقصد اس وقف کا یہ تھا کہ ”ان تکتب فی کل سنۃ نسخۃ من المجلدین و ترسل الی احدی بلاد الاسلام نسخۃ بالعربیہ و نسخۃ بالفارسیہ“ (تاریخ خوارق ص ۲۰) یعنی ہر سال اس مجموعے کے دو نسخے اس وقف کی آمدنی سے کھولے جائیں اور اسلامی ملک میں سے کسی ملک میں بھیج دیے جائیں، ایک نسخہ عربی میں تیار کیا جائے اور ایک فارسی میں جب تک یہ وقف موجود رہا یہ کام ہوتا رہا میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ جہاں دیگر دینی علمی اغراض کے لیے اس زمانہ میں مسلمانوں کے ارباب ثروت اوقاف کرتے رہتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ ہر صوبہ میں کچھ اوقاف کتابوں کی اشاعت کے لیے بھی کیے جائیں، اس ذریعہ سے علم کا ایک بڑا ذخیرہ جو اشاعت و طباعت سے محروم ہوا شائع ہو جائیگا، اور واقفوں کو آخرت کے ثواب کے ساتھ دنیا میں بھی ایک نفع حاصل یہ ملے گا کہ بڑے بڑے مصنفین کی کتابوں کے

کے ساتھ ان کے نام کو بھی ملے گا اور اس کی صورت کو بھی ملے گا۔ اس کی صورت کو بھی ملے گا۔ اس کی صورت کو بھی ملے گا۔

”نوبت کے انوکھان سرکا مصحف کہ خط سلطان بود از روئے خوشا بقیت گراں خرید چون این خبر گویش سلطان
رسید منکر کرد آئندہ مصحف را بخط من اظہار نکند بلکہ بطور اخفا کہ احد سے برقرار میں وقوت نیا یہ میر و خندہ
(سیر المآثر ج ۱ ص ۱۰۹)

باون سال تک حضرت اورنگ زیب نے اپنے دور حکومت میں اور انیس سال تک سلطان
نصیر الدین نے یعنی اکثر سال تک اسی ہندوستان نے یہ تماشا دیکھا ہے کہ اورنگ حکومت اور چتر شاہی
کے بیچ بھی قرآن لکھا جا رہا ہے۔ دنیا میں اور بھی ادیاں و مذاہب ہیں ان میں سلاطین و فرمانروا
گزرے ہیں لیکن اس کی نظیر اور کہاں مل سکتی ہے۔ اسلامی سلاطین کے اسی عجیب و غریب ذوق کا نتیجہ
تھا کہ شاہی خاندانہ کی خواتین محذرات میں بھی ایسی خاتونیں ملتی ہیں جنہوں نے چند سو ربیع نہیں
بلکہ پورا قرآن اپنے ہاتھ سے نقل کیا تھا۔ شاہجاں نامہ میں سال ہشتم کے سلسلہ میں ایک واقعہ یہ
بھی درج کیا گیا ہے کہ امیر تیمور گورگان کی حقیقی پوتی ملک شاد خاتم کے دست خاص کا لکھا ہوا
مصحف بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، اصل عبارت یہ ہے:-

”مصحف بود بخط ملک شاد خاتم بنت محمد سلطان میرزا بن جاگیر میرزا بن صاحب قرآن امیر تیمور گورگان
کہ خط ریجاں در کمال متانت نوشتہ در خاتمہ اسم و نسب خود میر قانع کاشانہ (مقتول از میر المآثر ج ۲ ص ۲۶۳)

اس واقعہ سے صرف مصحف نگاری کا پتہ نہیں چلتا بلکہ یہ بھی کہ شاہی خاندان کی مصحفیات
سراپردہ محنت میں خطاطی کا فن کس کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ آج تو ہم عام مسلمانوں کے لیے بھی خط
ریجاں اور خط رقاع کی اصلاحات نا مالوس ہو چکی ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاج کے کشور کشاؤں

(حاشیہ صفحہ ۷۷)۔ اس بادشاہ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ گہری عا: داری کے لیے اپنی بیوی کے سوا کوئی ملازمہ وغیرہ بھی
نہیں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ملکہ نے پریشان ہو کر کہا کہ آخر میں کب تک اس طرح کام کرتی رہوں کوئی تو ملازمہ دو سلاطین
نے فرمایا ”صبر کن تا خدا نے تعالیٰ در آخرت تیجہ شائستہ دہ۔“ (ص ۱۰۱ سیر)

حاشیہ صفحہ ۷۸ مسلمانوں نے خطاطی کے آرٹ کو جن جن مشکلوں میں ترقی دی ہو اپنی مختلف رعیتوں کی وجہ سے آج کے
میسوس نام ہو گئے۔ ریجاں اور رقاع خطاطی کی ایک قسم تھی۔ ان کے سوا غلطار، بنی امیہ و عباسیہ کے عربیہ، قلم العیسیٰ
قلم المسجلات، قلم الدیبا، قلم الطوار، قلم الشیش، قلم الزہرہ، قلم المصحح، قلم النجوم، قلم المصود، قلم القصص، قلم الخورج، قلم المصحح، قلم

نہیں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ملکہ نے پریشان ہو کر کہا کہ آخر میں کب تک اس طرح کام کرتی رہوں کوئی تو ملازمہ دو سلاطین
نے فرمایا ”صبر کن تا خدا نے تعالیٰ در آخرت تیجہ شائستہ دہ۔“ (ص ۱۰۱ سیر)

میں جس فاختہ اور کشدر کشاکش کا نام آج بھی اپنی مثال میں لکھا جاتا ہے، اسی امیر تیمور گورکان کی پوتی بھی قرآن صرف لکھتی نہیں بلکہ ایک خطریحان کے التزام کے ساتھ کمال متانت پور قرآن کو ختم کرتی ہو۔ اور جس عہد کے سلاطین و شاہی خاندان، بلکہ شاہی خاندان کی خواتین کا یہ حال ہو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس زمانہ میں عوام کی کیا کیفیت ہو سکتی ہو۔ ملا عبدالقادر بدایونی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خط بابری را بابر بادشاہ اختراع نمودہ و مصحف بان نوشتہ بمکہ معظمہ فرستادہ (ج ۳ ص ۲۴۳) اسی کتاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میر عبدالحی مشہدی وغیرہ نے اس خط کی مشق ہم پہنچائی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان ہی باتوں کا ملک میں عام طور سے عام مذاق پھیلا ہوا تھا، بعض بزرگوں کا ذکر تو پہلے بھی آیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک مرید شیخ غزالی مردی بھی ہیں، یہ بھی اس وقت تک جب تک انگلیاں کام دیتی رہیں، آنکھوں میں قوت بینائی موجود تھی بقول محدث دہلوی "پیوستہ کتابت کلام مجید کر دے" چونکہ حافظ بھی تھے، اس لیے لکھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ یہ کام کب تک کرتے رہے، شیخ نے لکھا ہے "چوں پیر محمد شد از کتابت باز ماند" حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے حوالے سے کتابت قرآن کے متعلق ان کی خصوصیت شیخ محدث نے نقل کی ہے۔ اس سے اس زمانہ میں کتابت کی عام اجرت کا بھی چٹکہ پتہ چلتا ہے اس لیے چراغ دہلوی کے اس بیان کو یہاں درج کرتا ہوں۔ فرماتے تھے کہ "آنچہ غزالدین مردی روزے کتابت کرد از خلق پر سیدے این کتابت ارزد" یعنی لوگوں سے دریافت کرتے کہ اس کتابت کی باز میں کیا قیمت لگائی جاسکتی ہو لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ "مشش گانی جز دے" یعنی فی جز "مشش گانی" بہ ظاہر مردہ سکوں میں جو سب سے آخری سکہ ہنزہ پیسے کے ہوتا تھا

ملہ ہنگیر کے مشہور شاہزادہ پرویز کے متعلق بھی لکھا ہے "در علم عربی و فارسی و نوشتن خطوط بنایت آراستہ و پر استہ بود اکثر اوقات را بہ کتابت کلام اللہ صرف می نمود و ذکرہ خوشنویسیاں غلام خیر حضرت قلی ص ۹۱۔ اور یہی ایک شاہزادہ ہیں اسی کتاب میں آپ کو شاہجہاں، جہانگیر، داراشکوہ اور عیسیٰ خان اولہ شاہی کا نام خطاطوں کی اس فہرست میں ملے گا۔ اور یہ کہ ان پر ہر نیک فارسی کے ساتھ عربی کا بھی خطاط اور عالم ہوتا تھا۔ لیکن آج ان کی سے متعلق مشہور کیا ہوا ہے کہ عربی سے ان کو دور کا بھی لگاؤ نہ تھا۔ بن کئی ہوا بہا لہو بیجا ہوا بھلا۔ ۱۲۔

جسے جیتل کہتے تھے وہی مراد ہے، کیونکہ آگے کا فقرہ اس کے بعد یہ ہے کہ مولانا محمد الدین لوگوں سے اس کے جواب میں کہتے کہ ”او گئے من چار جیتل بتا نم زیادہ نسا نم“ یعنی بجائے چھ جیتل کے حضرت نے اپنی کتاب کا دامن فی جزو چار جیتل ہی مقرر کر لیا تھا، اور اس سے زیادہ نہیں لیتے حتیٰ کہ اگر کہے بڑے تبرک زیادہ از چہار جیتل کر دے نسا دے“

لکھا ہے کہ بڑھاپے تک چار جیتل فی جزو کے حساب سے قرآن کی کتابت کا مشغلہ کرتے رہے، لیکن جب بالکل معذور ہو گئے تب قاضی حمید الدین ملک التجار نے سلطان علاء الدین خلجی سے سفارش کی کہ ان کی امداد شاہی خزانہ سے جاری فرمائی جائے۔ بادشاہ نے ایک تنکہ غالباً نقدی روپیہ مروجہ یومیہ مقرر فرمایا، لیکن ان کو اسی پر اصرار تھا کہ دن بھر کتابت کی مزدوری کی جو اجرت میری ہوتی تھی وہی دی جائے۔ یہاں شش گانی بدھید بود بجل بسیار دوشش گانی قبول کر دو“ اس سلسلہ میں غالباً اس کا ذکر کرنا مناسب نہ ہو گا کہ فی جزو ایک ”شش گانی“ تو عام بھاؤ تھا، لیکن اپنی کتابت کی خوبی نیز مطالبہ و مدد تہب اور دوسرے لازم جو اس زمانہ میں خصوصاً فرائی نسخوں میں اختیار کیے جلتے تھے، جیسا کہ ظاہر ہے قیمتیں مختلف ہوتی تھیں، شیخ محدث نے مولانا جلال الدین، مانیکووری کے حالات میں لکھا ہے کہ

”خوردن اواز و جد کتابت بو مصحف می نوشت و بدلی می فرستاد و پانصد تنگہ ہدیہ شدہ“ ص ۱۸۰۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک قرآن کا ہدیہ پان پان سو تنگہ بھی ہوتا تھا لیکن حضرت سلطان جی نظام اللادیا کے حوالہ سے فوائد العواد میں ایک واقعہ قاضی بران الدین (دہلی) کا درج ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک تنکہ میں بھی قرآن عموماً ل جاتا تھا، قاضی بران الدین کے اس قصہ میں ہے کہ ”ایک تنکہ را مصحف خرید“ ملاحظہ آج طباحت کے زمانے میں بھی قرآن حمید کا ہدیہ اس سے کم نہیں ہے۔

بہر حال ان واقعات سے مجھے تو اس زمانہ کے مسلمانوں کے ذوق کتابت کا اظہار مقصود تھا، مسلمانوں میں قرآن کی کتابت کو کتنی اہمیت حاصل تھی، اس کا اندازہ ان واقعات سے بھی ہو سکتا ہے

کہ جن سے کتابت کا کام بن نہیں پڑتا تھا، تو وہ قرآنی نسخوں کی تصحیح میں دقت گزارنے کو زادِ آخرت بناتے تھے۔ مولانا آزاد نے مائثر الکرام میں میر محمد جان بلگرامی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ آخر میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور مدینہ کی زندگی میں انہوں نے اپنا دینی مشغلہ یہ مقرر کیا تھا کہ

”از صبح تا شام در مسجد نبوی می نشست و مصاحف و وقف روئے مقدمہ را بہ تصحیح می رساند“

واقعات گرامی رادیو شغل شکر صرفت می ساخت۔ (ماٹرس ۲۸۰)

اس سلسلہ میں دیکھیں کہ چھپتے تو خود ملا عبدالقادر کا ہے، اکبر نے انہیں جب مہابھارت کے ترجمہ کا حکم دیا تو گو وہ خود بھی بھارت سے واقف تھے لیکن مہابھارت کی سنسکرت عبارت کا براہ راست سمجھنا ان کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے ”دانا یاں ہند (ہندوؤں)“ را جمع کردہ حکم فرمودند کہ کتاب مہابھارت را تعبیر می کردہ باشند“ جس کا بظاہر یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ دانا یاں ہند سنسکرت کی عبارت کے مفہوم کو سمجھاتے ہوئے، اور یوں فارسی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اس طریقہ سے کتاب کا ترجمہ ہو سکتا ہے یا نہیں ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ طریقہ کار کو اکبر نے خود سمجھایا۔ چند شب بنفس نقیس معافی اُس را بقیب خاں (رفیق ترجمہ ملا) خاطر نشان ساختند تا حاصل را بفارسی ادا کرے۔ الغرض بقیب خاں کی محبت میں ملا عبدالقادر نے ترجمہ کے اسی خاص طریقہ سے مہابھارت کو فارسی لباس پہنانا شروع کیا۔ ملا کا بیان ہے کہ ”در مدت چار ماہ از ہر روز فن از مخرجات لاطائل کہ ہر روز عالم در اہل متجرب است دو فن نوشتہ شد“ اب واللہ علم ملا صاحب سے بات نہ بن پڑی، یا اللہ! ان کی جانب سے کوتاہی ہوئی، کچھ بھی ہوا ہو، ملا صاحب مور و خطاب شاہی ہوئے خود ہی لکھتے ہیں کہ ”چہ اعتراض کہ نشید و حرام خورم و شلغم خورم این معنی درشت گویا نصیب فقیر از بس کتاہا ہمیں بود النصیب نصیب“ (ص ۳۲۰)

۱۰۔ ملا شلغم بیگانی کہہ کر اپنی ایجاد تھی شاید شلغم سے نفرت ہوگی اس لیے حرام خور کے ساتھ شلغم خور کا بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ یا شلغم کی ترکاری عام طور پر پسند نہ تھی، سعدی نے بھی ”شلغم بختہ براز فقرہ خام“ میں شلغم کی مذمت کی ہے ۱۲۔

ملا پچارے پر اکبر کا یہ غصہ اخیر وقت تک باقی رہا ایک اور موقع پر مہابھارت ہی کے ترجمہ کی کسرویوں نکالی گئی جس کے ملا ہی ناقل ہیں کہ میں ”جہر و کہ کے درشن“ کے سامنے دوسروں کے ساتھ کھڑا تھا،

”غیر اپیش طلبیدند و خطاب پیش ابوالفضل فرمودند کہ ما فلا نے راجبارت از فقیر باشد جو نے فانی صوفی مشربے خیال می کردیم اما او خود چنان فقیہ متعصب ظاهر شد کہ کچھ غمخیزے رگ گردن تعصب اورا نتواند برد“

ابوالفضل نے عرض کیا کہ ان سے کیا حرکت سرزد ہوئی، جواب میں وہی مہابھارت کا قصہ نکالا۔
”فرمودند در ہمیں رزم نامہ کہ عبارت از مہابھارت باشد و دوش یریں محسن نقیب خان را گواہ گرفتہ ام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کا خیال یہی تھا کہ ملا نے قصداً مذہبی تعصب کی وجہ سے مہابھارت کے ترجمہ میں کوتاہیاں کی ہیں۔ بہر حال پچارے ملا کو اس ترجمہ کا معاوضہ ان غلطوں میں جب ملا تو کفارہ کی جو شکل ان کی سمجھ میں آئی وہ یہی تھی کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ اپنے ہاتھ سے تیار کیا جائے خود لکھتے ہیں۔

ہندو میں سال حق سبحانہ و تعالیٰ کا تب و توفیق کتابت کلام مجید رفیق گردانیتا ہوا نسخہ و روشن و خوانا نوشتہ با تمام و مانیدہ و بلور و جدول مکمل و دقت و وقتہ منورہ حضرت غوث الاعلیٰ مرشدی ملاذی میاں شیخ داؤد دہلوی دال قدس سرہ ساختہ (ص ۳۹۴۔ البدائی ج ۳)

ملا صاحب کی اس خامی عبارت میں لوح و جدول کے جواظاً آئے ہیں عمدہ مطابع کے پیراں شدہ کو شاید اس کی اہمیت کا علم نہ ہو واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے موسیقی کی چونکہ ہمت افزائی نہیں کی بلکہ اس کا عام رجحان اس کے خلاف ہی رہا جس کی بحث کچھ آئندہ صوفیہ ہند کے سماع کے سلسلہ سے الٹا اشارہ آئندہ آئیگی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی مادی مہاسیتیت فنیہ و تہذیبیہ میں کم ہو گئی۔ سو وہی چیز جس سے کہ ذریعہ خدا جاسد نے شیطان کہتے گھڑوں کو جاز پکارتا، کہتے نوجوان اسی مہاسیتیت کے بہت پر تیز بائس سے بہت قابو ہو کر کچھ ہنسٹا پڑتا ہے اور کہ ان کا انداز ہے کہ

عصر حاضر کے سینماؤں اور تھیٹروں، میوزک ہالوں کے ہاتھوں کتنے جوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، دلرباؤں سے لو لگانے میں شیطان کو جتنی مدد موسیقی سے ملی ہو اتنا کارگر حربہ مردم کش آلات کے بعد بنی آدم کی تباہی کا اسے شاید ہی ملے گا ہو، کتنی مائیں، کتنے باپ اپنے عشق نواز چرخوں سے جو عموماً اسی میوزک کے پیٹھے زہر کے مارے میں ہاتھ دھونا پڑا، لیکن یہ اسلام کا کمال ہے کہ ان کے قانون پر عمل کر کے اتنے بڑے شر سے بھی خیر کا کام نکال لیا گیا، ایک قاری جب اپنے خاص محن سے قرآن پڑھتا ہو روحیں ان سے اپنے اندر جو بالیدگی اور رفعت محسوس کرتی ہیں، اس کا انداز وہی کر سکتے ہیں، جن میں فطرۃ حسن صوت سے متاثر ہونے کا مادہ ودیعت کیا گیا ہو

لے عجیب بات ہے کہ اہل کو قتل کر کے جب آدم علیہ السلام کا قاتل بیٹا قابیل عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا۔ پھر اس کو عورت کہاں ملی جب کہ اس وقت نسل آدم پھیلی نہ تھی، الگ مسئلہ ہے۔ معارف میں ایک مضمون کے نوٹ میں خاکسار نے اپنا ایک خواب و خیال درج کیا ہے جس سے ڈاؤن کے نظریہ "قرود" پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ بہر حال اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تورات میں اس کے بعد کہ قابیل سے اس کی بیوی حاملہ ہوئی اور ایک نسل قابیل کی اسی ذریعہ سے دنیا میں پھیلی، اسی نسل کے متعلق تورات ہی میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ تین اور بائسری بچے نہ لے کا باپ" بھی ان ہی میں سے تھا، اور اسی نسل میں تو بلقائے نامی شخص بھی تھا جو میل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا، پیدائش - باب - ۲۱-۲۲) خود کر کے نے بات ہے کہ آنات موسیقی اور آلات آدم کشی میں اس وقت تک دنیا کی کن قوموں کو خصوصیت حاصل ہے، بلکہ اگر تحلیل و تجزیہ سے کام لیا جائے تو ان قوموں کے سارے ایجادات کی تہ میں بالآخر یہی دونوں مقاصد کارفرما نظر آئیں گے۔ گزشتہ عبارت میں تو بلقائے کا لفظ بھی قابل غور ہے مشرقی یورپ کا جو حصہ آج کل بلقان کے نام سے مشہور ہے، قاتل آدم کے قاتل بیٹے کا نام ہے، اور اسی کی تیسری پشت میں تو بلقائے ہے کیا یورپ میں جس راستہ سے بنی آدم کا داخلہ ہوا اس کو بلقان اسی وجہ سے کہتے ہیں، ایک قرینہ یہ بھی ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یورپ کے باشندے آدم کے کس بیٹے کی نسل سے ہیں اور عرب ہیں، پہل نامی جو مشہور بت تھا کیا وہ قابیل کے نام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آدم کی عالم و مظلوم نسلیں کا کچھ سرخ ان اسامی کی مناسبتوں سے کیا مل سکتا ہے ۱۶۔

یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہندوستانی ہندو مت کا طریقہ چشتیہ کو سماع کے مسئلہ میں آج جتنا بدنام کیا جا رہا ہے، اس کی اصل تاریخی حقیقت تو آئندہ معلوم ہوگی، لیکن اس موقع پر سلطان الملائح کے طغوظات مبارکہ کو ان الفاظ کے جامع امین علامہ سنجری، کے ایک لطیفہ کا خیال آگیا، حضرت سلطان جی کی مجلس میں سماع کے جواز و نہد جواز کی بحث چھڑی ہوئی تھی، ۱۳۱۰ء میں ہندوستان (پیرامیری) راج کے سدا میں بھی انتہائی شدت سے کام لے رہے تھے۔ (باقی پرستہ ۸۴)

بہر حال کچھ امالہ کی یہی کیفیت ہمیں تصویر کشی کے سلسلہ میں نظر آتی ہو یعنی حیوانی مصوری کو

(بقیہ جلد صفحہ ۸۳) بات حکومت تک پہنچی جس کا نقطہ آگے آ رہا جس علاقہ نے حضرت سلطان جی سے عرض کیا۔
”بندہ اس طائفہ کے منکر سماع اندیکوچی داندہ پر مزاج ایشان وقتوں تمام دارد عرض انکہ ایشان سماع نمی شنوند
ہم چہیں گوئند کہ اذان نمی شنوم کہ حرام است بندہ سو گند نمی خورد اما راست عرضداشت می دارد کہ اگر سماع
حلال بود سے ہم ایشان نہ شنیدند سے“

سلطان جی یہ فقرہ سن کر مسکرائے لگے گفت ار سے چوں ایشان را دوستیست چہ گوئند شنیدند سے و بر چہ شنیدند سے اس
سلسلہ میں بھی مجھے ایک بات یاد آئی، بعض شک مہاجروں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جن کا وعدہ اہل ایمان سے جنت
میں کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ شرعی ممانعت کی وجہ سے دنیا میں ان سے احتراز کرتے ہیں بلکہ خشکی کی شوق بڑھاتے ہیں
اور اس حد تک اس مشق میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے دل میں کراہت، نفرت، چڑ پیدا کر لیتے ہیں
اور اسی کو دینی احساس کی بیداری کا کمال سمجھتے ہیں لیکن میں تو خیال کرتا ہوں کہ جذبات کو مردہ کر کے شریعت پر
عمل شائد اتنا باعث اجرو ہو، جتنا کہ جذبات کی بیداری کے ساتھ ان کو عقل کے قابو میں اور عقل کو ایمان کے قابو
میں رکھا جائے۔ میں تو اکثر ایسے حضرات کے متعلق یہ کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اندر جنت کی نفرت اور دوزخ
چیزوں کی رغبت گویا پیدا کر لی ہے۔

سے فوج پر کہ تصویروں کے مفاسد کا اعلان تیج خود ان ہی تصویروں کی زبانوں سے ہو رہا ہے۔ پہلے تو صرف انسانیت
پر تک ان کی نگاہیں محدود تھیں، اگرچہ انسانیت کو جو نقصان اصنامی نظام حیات سے پہنچا ہے وہ ناقابل تلافی
ہو آخری خسران کے ساتھ ساتھ آدمی کی کمائی ہوئی آمدنیاں پانی کی طرح اصنامی ادھام پر ہزار ہا ہزار سال تک رہتی ہی
ہیں جن کا اس زندگی میں بھی قطعاً کسی قسم کا کوئی نفع انسان کو نہیں پہنچا۔ ایسا شرمناک فعل کہ خود کر کے دل بھی
اب اس کے ارتکاب پر شرم لے نہیں اور چھوٹی طفل تسلیوں سے اپنی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ بالآخر دنیا بند
سرسوئی جی اور بڑھوسا جی طبقوں کے ضبط سے بات باہر ہو گئی، اور طبع سازیوں کو چھوڑ کر ان پچھاروں کو اصنامی نظام
کے خلاف شدت سے آواز بلند کرنی پڑی، لیکن یہ تو پہلے زمانہ کی بات ہے، تیج عرباں بچہ چوں، سینا کی فاحش کی
راہ سے شیطان کا جو بے پناہ حملہ نسل انسانی پر ہوا ہے کہ آدمی کے نیچے جنسی جذبات کے سلسلہ میں خرنفیلوں کے
اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جن سے شاید اب تو گدھوں کو بھی شرم آتی ہو۔ اعصاب بشری پر صرف عورت سوار
ہو گئی ہے۔ ہولے دل کے تازہ وارد نوجوانوں کی زندگی صرف سوزش اور جلن بن کر رہ گئی ہے۔ بولوغ سے پہلے حرام
بالغوں کو بائع بنا دیا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا یہی حال ہو گیا ہے، بندہ تیج ان بے راہ رویوں کے جو
نتیجہ ان آئندہ نسلوں پر مرتب ہونے والے ہیں جن کی قوتوں اور توانائیوں کی موجودہ تسلیں امین ہیں، کون کہہ
سکتا ہے ان غریب تسلی والوں پر ان ہی تصویروں کے ذریعہ سے کیا ظلم توڑا جا رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ روحانی
اطباء کی بات اگر جیسے مٹنی جا رہی ہے تو جسمانی اطباء آخر کب تک آدم کے بچوں کے اس ذبح عام (باقی صفحہ ۸۵)

اسلام نے جو حرام قرار دیا، تو غالباً اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسن کاری کے سارے رجحانات اور میلانات منجملہ دیگر
 مباح فنون لطیفہ کے قرآنی لوح اور جدول سازی کے متعلق نادردہ نمایوں کی طرف راجع ہو گئے۔ لوح
 یعنی کتاب کے ابتدائی ورق اور جس ورق سے کتاب شروع ہوتی تھی اس کی ناصیہ دہشتانی پر جو
 گل کاریاں کی جاتی تھیں، نیز ہر ورق کے حوض کوئیں کھینچ کر جویدہ زہری اور کتاب میں رعنائی پیدا کی
 جاتی تھی جس کی ابتدا جہاں تک میرا خیال ہو قرآن ہی سے ہوئی۔ اور قرآن سے پھر منتجا و زہر کردوسری
 کتابوں میں اس عمل کا رواج ہوا، یہ بھی گویا جذبہ مصوری کے امالہ کی ایک شکل ہے جو مسلمانوں نے اس
 سلسلہ میں سونے چاندی، سوئی، مختلف رنگیں جواہرات کو محلول اور سیال کر کے ان کے مختلف
 رنگوں سے جو کام لیا ہے اور اسی سلسلہ میں جلدوں کی صنعت میں جو ترقیاں کی ہیں حقیقت یہ ہے
 کہ بجائے خود ان کا ایک مستقل کارنامہ ہے اس سے ان کے ذہنی اور علمی استغراق کا پتہ چلتا ہے، ان کا
 بھی کی تو کسی زکسی حیثیت سے اس کا تعلق قرآن اور علم ہی سے باقی رکھا، قدیم قلمی کتابوں کے
 کتب خانوں میں جن کا بڑا حصہ تو غیروں کے قبضہ میں چلا گیا ہے، لیکن تھوڑا بہت بچا کچا جو ذخیرہ ابھی
 ملک کے بعض گوشوں میں باقی رہ گیا ہے خصوصاً حیدرآباد کے شاہی کتاب خانہ یا نواب صاحب
 رام پور کی لائبریری، خدا بخش خاں مرحوم بانکپور پٹنہ کے مشرقی کتب خانے، سیدی مولانا حبیب
 الرحمن خاں شیروانی نواب صدور یا جنگ بہادر مظہر العالی کے کتب خانہ حبیبیہ وغیرہ میں اب بھی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۴) کا صبر کے ساتھ معائنہ کرتے رہیں گے۔

(مانہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، نبی عالم کی ایک ایک بات کی تصدیق پر اسے مجبور ہونا پڑیگا، اور یہ تو تصویر سازی
 کا مضمر پہلو ہے، اب اس پر اگر غور کرتے ہیں کہ آخر اس کا کوئی مفید پہلو بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔
 اس میں شک نہیں کہ بعض بڑے لوگوں کا نام سن کر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ ان کی صورت کیسی تھی اب اس کا بھی علم ہوتا۔
 لیکن ایک دہی خواہش سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے ہم میں سے بڑے سے بڑا آدمی بھی ظاہر ہے کہ وہی دور تعمیر
 دہانگیں ڈھکان رکھتا ہے جن سے چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی محروم نہیں بلکہ شاید خیرات بھی ان میں انسان کے ساتھ
 ہیں۔ بڑائی کا مدار باطنی سیرت و کمالات پر ہے جو تصویروں میں منتقل نہیں ہو سکتے اور جو چیز تصویر میں آتی ہے اس
 کو بڑائی سے دور رکھتا ہے تعلق نہیں اس حسن کاری کے جذبہ کا استعمال تو اس کے لیے بیسیوں راہیں کھلی ہوئی ہیں۔

مسلمانوں کی ان خُسن کارانہ صنایعوں کا معائنہ کیا جاسکتا ہے اور اس مرحوم اُمت کے اس شہنشاہِ مغل کا شمعِ ملت ہی جو کتابوں سے کسی زمانہ میں اسے پیدا ہو گیا تھا، بلا مبالغہ اس سلسلہ میں ایک ایک کتاب پر ہزار ہا ہزار روپیہ صرف کیے جاتے تھے۔ تاریخِ حدیقہ العالم میں لکھا ہے کہ ایران کے بادشاہ عباس صفوی کو شوق ہوا کہ فردوسی کے شاہنامہ کا ایک شاہی نسخہ تیار کرایا جائے۔ عماد کا تلب اس کام کے لیے بلایا گیا۔ عماد نے شرط پیش کی کہ ایک خاموش باغ کے مکان میں جگہ دی جائے اور ساز و سامان کی جو ضرورت ہو وہ پوری کی جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر حکم دے دیا کہ عماد کی فرمائش پوری کی جائے باغ اور بنگلہ نوکر چاکر سب حاضر کر دیے گئے۔ طلاکاری و جواہر نگاری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، اس کی ابتدائی قسط کی فہرست وزیر کے پاس پیش ہوئی، اس کی بھی منظوری دے دی گئی، چند دنوں کے بعد عباس نے وزیر سے شاہ نامہ کی کتابت کا حال پوچھا۔ وزیر نے رپورٹ کی کہ اب تک پچھتر شعر ثنوی کے لکھے گئے ہیں اور چالیس ہزار صرف ہو چکے ہیں، باوجود بادشاہ ایک کج کلاہ ایران ہونے کے اس کے ہوش اڑ گئے مصارف کا یہی معیار آخر تک باقی رہا تو پوری کتاب کی لاگت گویا کروڑوں ہی تک پہنچی، ہمت چھوٹ گئی اور عماد کو حکم دے دیا گیا کہ کام کو روک دیں۔ اس حکم نے عماد میں غصہ کی لہر دوڑا دی اسی وقت اپنے ایک شعر کو اس نے کات کر وصال کی شکل میں بدل دیا۔ سوار ہو، نقیب ہو آگے آگے جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ بازار میں آواز لگاتے جاؤ "عماد کا تلب کے قطعات فی قطعہ ہزار روپیہ کے حساب سے فروخت ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصفہان کے بازار کے اس سرے سے دوسرے سرے تک عماد کی عواری پہنچنے نہیں پائی تھی کہ پچھتوں شعر یک گئے۔ حکومت کے خزانے کے چالیس ہزار صرف ہوئے تھے عماد نے وزیر کے پاس اس کو بھیج دیا اٹھتیس ہزار کی رقم مزید بچ گئی۔ میرے خیال میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اس زمانہ

لے اسی فقہ کو مولوی غلام محمد ہند قلمی نے اپنی کتاب مذکورہ خوشنویساں میں بھی ذکر کیا ہے لیکن بعض اجزاء میں کچھ اختلاف ہو۔ مثلاً غلام محمد نے لکھا ہے "میرا بیات مذکورہ مقراض منورہ بہ ہونا" کس از شاگردان خود تقسیم کر دے ایک تک تو ان دایرہ سکیم حاضر کرد" (صفحہ ۲۰ کتاب مذکور) اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ عباس صفوی نے اس قطعہ میں میر عماد پر عنایت کا اہرام لگا کر شہید کر دیا۔ اسی کتاب میں یہ بھی ہے "در اولیٰ شاہ جہاں ہر کہ خطا میر عماد می گزاردند یک صدی منصب رہا بقی ہشتاد

بھی جب پڑانے قدر دانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عمار یا رشید کے قطعات کی قیمت تین تین سو چار چار سو دیتے ہیں تو خیال کیا جاسکتا ہے کہ جب مسلمانوں میں آج کا ایک روپیہ ہزار روپیے کی مساوی قیمت رکھتا تھا، اس زمانہ میں ایک ایک قطعہ کو ہزار ہزار روپیے میں بیٹنے والے اگر مل گئے ہوں تو کیا تعجب ہے یہی ہندوستان جس میں لوگ شیرازہ بندی سے بھی واقف نہ تھے بلکہ ہر ورق دوسرے ورق سے الگ ہوتا تھا، صبراً کہ انھوں نے لکھا ہے کہ اس ملک کی کتابیں

نیش تو برہنگ تار و نو ہزارادی قلم بر نوشتہ و امروا بر کاقد و نوشتن از چپ آغازند و درق باہم

(بقیہ صفحہ ۸۶) سی و انت یعنی میر عمار کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی سی چیز شکار کوئی قطعہ ہی کیوں نہ ہو ایک صدی منسوب کا حقد صرف اس لیے بنادیتا تھا کہ دربار شاہی میں اس نے پیش کیا ہو۔ دوسرے مشہور خطاط آغا رشید دہلی کے تذکرہ کا پیلیف بھی قابل ذکر ہے کہ ایک شاعر نے مدحیہ قصیدہ رشید کی شان میں کہہ کر ان کے سامنے پیش کیا۔ رشید نے اس قصیدہ کو اپنے ہاتھ سے نقل کر کے شاعر کو دیا "شاعر مجزوں پر آمد" کہ سدا کا امیدوار تھا، چاہتا تھا کہ رشید سے کوئی رقمی انعام ملے گا لیکن چوں طالبان خطش (خط رشید) شنید نہ زیادہ از آنکہ توقع صد انعام در خیال داشت یا رواہ ان قصیدہ زشتہ آثار از دگر نشد و خیلہ ممنون گشتند ص ۱۰۰ ایک اور خطاط میر فیض اللہ جو ماہی شاہی حکومت پجپور کے بادشاہ ابراہیم عادل کے سنا دتھے ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو فیض اللہ کے خط کے قدر دانوں میں تھا کسی کے پاس معلوم ہوا کہ ان کا کوئی محفوظ طے ہے "بہ ہفت صدر و سپریش آمد سو نہ کرد" بالآخر ایک قطعہ کی قیمت کیا دینی پڑی "پاسپ عربی مبارک نمود" علم بہتر کی قدر شناسیدوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟

سہ ملا عبدالقادر دہلوی نے پتی تاریخ میں اس مشہور داستان کا ذکر کرتے ہوئے جس کا اب نوآر دیں بھی ترجمہ ہو گیا ہے یعنی داستان امیر حمزہ۔ مطبع نول کشور نے تو خدا جانے اس داستان کو کہاں تک بڑھا دیا ہے، میر انجیل کہ کہ طلسم ہوش ربا، بہت پیکرہ ذرا فاشاں وغیرہ جن کے مطالعہ کا شرف اس فقیر کو بھی عمدہ طہولیت میں ملا تھا اب تو ان کی ہر جملہ جملہات سنو سے متجاوز ہوں تو تعجب نہیں بلکہ اس کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا جو فارسی زبان میں اس داستان کی سترہ جلدیں تھیں۔ واللہ اعلم یہ داستان کہاں لکھی گئی، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ملا عبدالقادر نے ان سترہ جلدوں اور شاہ نامہ کے متعلق لکھا ہے کہ اگر کمرے "شاہ نامہ و قصہ امیر حمزہ را بہ ہفتہ جلد در مدت پانزدہ سال نویسیانیدند و در سیار در تصویراں خریج شد نص ۲-۱" اسی کتاب کی تیسری جلد میں میر سید علی مصوفی نے جلدائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس صاحب نے لکھا ہے کہ قصہ امیر حمزہ در شانزدہ جلد مسطور باہم و سے اتمام یافتہ ہر جلد سے عند وقتے و ہر دستے یک ذریعہ در یک ذریعہ و در ہر نسخہ صورتے ص ۱۱۱-۱۱۲ جس کا یہی مطلب ہوا کہ سترہ اٹھارہ جلدوں کی یہ کتاب اس طرح لکھی گئی تھی کہ ایک ہاتھ چوڑا ایک ہاتھ لمبا ہر جلد کا ہر ورق تھا اور ہر ورق میں ایک تصویر بنائی گئی تھی ۱۲۔

ملا حال میں ایک قدیم کتب خانہ جامع عثمانیہ میں خرید گیا ہے جس میں تارکے بتور، پر لکھی ہوئی کتبوں کا ایک کافی ذخیرہ ہے۔ کرتے یہ تھے کہ دوسرے کے قلم سے ان تپوں پر برتھریا ہڈی ہڈی بالشت بے ہوئے اور ان کے کناروں کو (باقی بر صفحہ ۸۸)

پیوستہ نباشد (شیرازہ رسم نہ بود) (آئین اکبری ج ۳ ص ۳۸)

ابوالفضل نے امروز کا لفظ جو بڑھایا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاغذ کا رواج اس ملک میں مسلمانوں

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۷) تراش کر گول کر لیا جاتا تھا اس کے بعد وہے کے قلم کی نوک سے صرف نشانات بنا دیے جاتے تھے پھر
سنبھالو یا کسی قسم کے حق دار تلوں کو انھوں سے مل کر ان نشانات پر پھیر دیا جاتا تھا جس سے نشانات نمایاں ہو جاتے تھے
چرالے روئے میں سینکڑوں کے لیے جیسے غول ہوتے تھے ان ہی میں تیس تیس چالیس چالیس تلوں کا ایک مجموعہ ایک
ڈوری سے بٹھا ہوا ان غولوں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ان تلوں کی کتابوں میں کس قسم کے مضامین ہیں اس کا ایک ان کا پتہ
نہیں چلا ہو، زیادہ تر تنگنکی، کنٹری، مرہٹی زبانوں میں ہیں اور بعض سنسکرت میں بھی ہیں۔ جامعہ کے بعض ہندو پروفیسروں
نے مجھے کہا کہ ان میں زیادہ تر پرانے زمانہ کے نقشے کسانیاں یا چھٹ پھونک وغیرہ جیسی چیزیں ہیں۔ ملا عبدالقادر نے
بھی فیروز شاہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ جب کاغذ فتح ہوا تو اُس کے مندروں سے بھی بہت سی کتابیں برآمد ہوئیں بادشاہ نے
ان کتابوں کے ترجمہ کرنے کا حکم دیا ملا نے لکھا ہے کہ ان ترجمہ شدہ کتابوں میں سے بعض کتابیں میری نظر سے بھی گزری ہیں۔
جیسے ازان در علم ہل یعنی خون موسیقی و اقسام اکھاڑہ کہ آں را پاتری بازی گوئند و بعضے در غیر ازان و اکثر ازان را
بے حاصل یافت۔ ص ۲۴۹

اکھاڑہ سے مرادہ اکھاڑہ نہیں ہے جس میں کشتی گیری کا فن سکھایا جاتا ہے، بلکہ ملا نے پاتری بازی سے جس کی طرف اشارہ کیا
ہے، وہی مقصود ہے، ابوالفضل نے اپنی خاص زبان فارسی شدہ میں اسی اکھاڑہ کے مفہوم کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے
بد اکھاڑہ نشاط بزنے ست، و شبستان بزدگان این مرز و سرزمین، پر استہ گرد پھر اُس نے اپنی اسی زبان میں بتایا ہے کہ
گھر کی چھوڑ کر یوں کو سار و فخر سکھایا جاتا ہے، اور چار چو تیس جو ”نکوہر“ ہوتی ہیں ”برقاصی در اند“ و چار برس لنگی، الفرائض
یوں آٹھ چھوڑ کر یوں کا قی اور پاتری ہیں اور چار دیاں نمط مال و نازد یعنی تائیاں بجاتی ہیں ساسی طرح سے مختلف قسم کے دھول
جن کے مختلف نام ہوتے ہیں وہ بجاتے بجاتے ہیں۔ ہندوستان جب اپنا سب کچھ کھو چکا تھا، دام ہار گئی فرقوں نے عبادت کی
ان شکلوں کو مندروں میں مرجع کیا تھا، اور باضابطہ اس کو فن بنا دیا گیا تھا دراصل پچھلے زمانہ میں ہندوستان میں
کتابیں جو لکھی گئیں ان کا تعلق اسی قسم کی باتوں سے تھا۔ ٹھیک آج جو حال یورپ کا ہے کہ کائنات کو اُس (انٹون لطیف)
کے نام سے ہزار گردنی کو گردنی بنا دیا گیا ہے۔ ویسجیون اٹھ چھ سو نو صدیوں کا ہے اس میں شک نہیں کہ ہندوستان نے
فن کا غدا سازی سے واقف ہونے کی وجہ سے تارکے تلوں سے جو کام نکالا، اُس میں ذہانت سے ضرور کام
لیا گیا ہو لیکن اسی ملک میں مسلمانوں نے جب مسلم قرآن کو اتنی چھوٹی تقلید میں لکھ کر دکھایا تھا جو انگوٹھیوں کے نیچے کی جگہ
سا جا تھا، یا بادوبند بنا کر سلاطین و امراء بطور تعزید کے استعمال کرتے تھے حتیٰ کہ چنے کی ایک دال پر پوری قلم ہوا شہ کی ستر
تک لکھی جاتی تھی، ملا عبدالقادر چوڈانی نے شریف نامی شخص کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ بدیش (خواجہ عبدالصمد) در یک طرف، دائرہ بخشش
سورۃ اخلاص تمام درست، و خواندہ نوشتہ و طرف دیگر نیز اسی مقدار، ششماش کے دانہ کی ایک طرف پر سورۃ قل ہوا شہ کو اس طور پر
لکھنا کہ شرفیں چھوڑ سکتا ہو یہ ظاہر عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ اور یہ تو پاب کا کمال تھا میاں شریف صاحب اسے بھی کم نہ
تھے۔ ملا صاحب ہی نے لکھا ہے ”پیش در یکسا دانہ ششماش می گویند کہ ہشت سوار یک کردہ دانہ، اداں گزرا نیدہ و در
دانہ برنجے صورت سوار سے صلح و جلود اسے در پیش صج دیگر خصوصیات، از تیج و پیروم گان، و غیرہ ان نقش نمود (باقی بر صفحہ ۸۹)

کے عہد میں ہوا۔ میں نے حاشیہ میں روضۃ الصفا سے جو عبارت نقل کی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بجا نگر میں اس وقت تک جس زمانہ میں اس رپورٹ کا لکھنے والا آیا ہو اور وہ ان دنوں میں آیا ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۸) ص ۳۱۰ ج ۳۔ درجہ چاول کے ایک دانہ پر مسل سوار کران چیزوں کے ساتھ مصور کرنا بلاشبہ عجب کمال تھا۔ اور اب بھی ان لکھے والوں کی یادگاریں بعض پرانے خانداروں میں موجود ہیں۔ ان کے مقابلہ میں تاناکے پتوں پر لکھنا ظاہر ہے کہ کمال کی بات ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک چیز غالباً ہندوستان میں لکھنے ہی کے متعلق ایسی تھی جس سے غالب مسلمان واقف نہ تھے، روضۃ الصفا کے آخر میں دکن کی مشہور راجدھانی بجا نگر کے کچھ حالات بھی درج ہیں، غالباً قرآن السعید سے ماخوذ ہیں، وہ لکھتا ہے کہ

کتابت ایشان بر دو نوع مستدیکہ قلم آہن کہ بر برگ جوڑ ہندی کہ دوگز طول برنگند و اس نوع کتابت کم بقا باشد دیگر بنویس سیاہ سنگ نرم کہ آں را سیاں قلم تراشد و چیز را نولیند و اناں سنگ رنگ سفیدی ہیں جنس سیاہ پیدا آید و اس کتابت دیر ماند

جوڑ ہندی تو وہی تاناکے پتوں سے مراد ہے، لیکن آخری چیز جو اس نے لکھی ہے وہ ظاہر اس کا اشارہ سلیٹ اوٹسل جو پتھر ہی کی ہوتی ہے اس کی طرف ہے سلیٹ ہی پر چسب لکھتے ہیں تو سیاہ پتھر سے سفید حروف نکل آتے ہیں، لیکن انہی مسافر پونے کی وجہ سے اس کو غلطی لگی اور یہ لکھ دیا کہ اس کتابت دیر ماند، حالانکہ الٹی بات ہے غالباً خود تجویہ نہیں کہا۔ پتھر پر کسی چیز کو لکھتے ہوئے رائے قائم کر لی کہ نقش جب جوڑیں ہو رہا ہو تو نقش فی الجہر ہی ہوگا، اور یہی دلیل ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان باہر سے آئے وہ سلیٹ والی ترکیب کتابت سے ناواقف تھے اور یہ کوئی خاص چیز اس ملک کی ایجاد ہے۔ تاہم ظاہر ہے کہ جب اس ملک میں مسلمان شہنشاہ ہو گئے تو ہندوؤں سے اس چیز کو انہوں نے اخذ کیا ہوگا، اسی لیے میں اس کا ذکر کیا کہ ہندی نظام تعلیم کے ایک طریقہ کتابت کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ عموماً جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سلیٹ والی ترکیب یہ اسکولوں کی پھیلائی ہوئی ہے صحیح نہیں ہے، بعض عربی مؤرخین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تاناکے پتوں کے سوا ہندوستان میں شیشی کپڑوں پر بھی لکھنے کا دستور تھا، واللہ اعلم بالصواب

سے تو کیا چیز ہے؟ ہندوستان ہی کی چیز ہے لیکن مختلف کتابوں میں اس کی جو شرح کی گئی تھی، دل کو نہیں لگتی تھی لیکن البیرونی کی کتاب ہند میں اس کی تفصیل ملی انہیں ترقی آورد کے اردو ترجمہ سے اس کی عبارت نقل کرتا ہوں وہ لکھتا ہے وسط اہد شمالی ہند میں درخت توڑ کی چھال دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کی ایک قسم کے کتابوں کے غلات بنائے جاتے ہیں اس کو بھونچ پڑھتی کہتے ہیں۔ یہ ایک باغ لابی اور پھیلی ہوئی انگلیوں کے برابر یا اس سے کم چوڑی ہوتی ہے۔ اس کو کسی طریقہ سے شلتیل لگا کر اور مسقیل کر کے سخت اور چکنا کر لیتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں

(ص ۲۲۵ ترجمہ آورد) لیکن اس سے بھی زیادہ تفصیل طبی کتاب عظیم میں دی گئی ہے لکھا ہے ”وَأَنَّ بِمِثْلِ وَخْتِ ہندی کشمیری ذی طبقات کثیرہ مثل طبقات ابرک بودہ طریقہ مش کاغذ خطوط مستقیم شرح وغیرہ فی الف براک کشیدہ و درم کشمیر براک کتاب جمی لولیند و درخت او بزدگ می شود و بر برگانہ او نقطہ (ج ص ۳۸۲) (باقی بر صفحہ ۹۰)

جب دکن کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضہ میں آچکا تھا، صرف یہ علاقہ باقی تھا، معلوم ہوتا ہے کہ قدامت پرستی کی وجہ سے بجا نگر کی حکومت نے اس وقت تک کاغذ کا استعمال شروع نہیں کیا تھا اور ہندوستان کی تاریخ وغیرہ کے متعلق جو عام مواد کیا ہے، اس کی زیادہ وجہ غالباً یہی ہو کہ ان کے پاس کاغذ نہیں تھا، تاڑکے پتوں پر چند ہی ضروری کتابیں لکھ لیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم میرا یہ خیال ہے، ممکن ہے کہ اب تحقیق کی لئے کچھ اودھو۔ بہر حال اگر کاغذ اس ملک میں مستعمل ہو گا بھی تو بہت کم۔ زیادہ تر کام وہی تاڑکے پتوں یا سلیٹ کی تختیوں سے لیا جاتا تھا، یا زمین پر ملتی مٹی سے پتھروں کو حساب وغیرہ کی مشق لکھوا کر کرائی جاتی ہوئی جس کی یادگار اب تک پڑنے پاٹھ شالوں میں ملتی ہے لیکن جب مسلمان اس ملک میں آئے تو اپنے ساتھ کاغذ لائے مختلف شہروں میں کاغذ بنانے کے کارخانے قائم تھے خصوصاً کالپی کا کاغذ بہت مشہور تھا لیکن مائٹرا کرام میں ایک واقعہ کے ذکر میں کالپی کے کاغذ کی یہ خاصیت بتائی گئی ہے کہ "کاغذ کالپی در آب زرد متلاشی می گردد" (ص ۵۸) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کالپی کا ساختہ کاغذ پانی میں آسانی سے گل جاتا تھا۔ اسی کے مقابلہ میں جو کاغذ کشمیر میں بنا تھا ملاحظہ فرمائیے اس کے متعلق اپنی کتاب میں ایک عبارت نقل کی ہے "لغوش ال از کاغذ شستن چنان می رود کہ پتہ اثرے از سیاہی نمازد ص ۱۴۴ ج ۳۔ جس سے معلوم ہوا کہ پانی سے دھونے کے بعد کاغذ پھر جیسا کا جیسا ہو جاتا تھا، اب بھی کشمیری کاغذ پر قرآن چھپا ہوا نظر آتا ہے تو بہت چمکنا اور مضبوط معلوم ہوتا ہے، اتنا چمکنا کاغذ کہ پانی سے حروف کو دھو دیکھتے پھر جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے شاید

(بقیہ مایہ صفحہ ۸۹) اسی میں یہ بھی ہے کہ مردم ہند پنجہ نمایاں (حقہ، بکاری ہند، الہی لکھا ہے کہ ان اوراق کی ترتیب سلسل ہندسوں سے معلوم ہوتی ہے۔ پوری کتاب پکڑے کے ایک ٹکڑے میں لپی ہوئی دو تختیوں کے درمیان جو کتاب کے برابر ہوتی ہیں ہندوستانی ہواوران کن بول کا نام پر پٹی جو محیط اعظم میں دوسرے موقع پر توڑ کے تخت میں لکھا ہے جو عظیم است چوں چوب آں را بر آتش ہندواں راں و رخن مثل رخن ہماں سائل شود و صغ دگونا آں کہ راست" واللہ اعلم ہندوستان میں ردن جو کہ وال یا لا وغیرہ میں ایک قسم کے پتے بنام تیزیات ڈالتے ہیں۔ یہ تیز کا لفظ توڑ کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو تیز سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ بھون کے معنی ہندی میں کھانے کے ہیں یعنی وہ پتہ جو کھانوں میں ڈالا جاتا ہے ممکن ہے کہ معاملہ کے یہ پتے اسی درخت توڑ کے ہوں۔ بہر حال صاحب محیط اعظم کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تیز یا بالکل ردن دیے ہوئے کاغذ کی مانند قدرتی طور پر یہ چھال درخت توڑ میں پیدا ہوتی ہے لیکن پھر چھالنے سے اس سے معلوم

اب بھی مشکل ہی سے مل سکتا ہے۔

بہر حال معلوم نہیں کہ اور کہاں کہاں کاغذ کی صنعت مسلمانوں کے آنے کے بعد اس ملک میں جاری ہوئی، ابو الفضل نے آئین اکبری میں اکبر صلی علیہ وسلم کے ہر صوبہ کی دستکاروں اور پیداواروں کا ذکر کیا ہے لیکن کاغذ سازی کے سلسلہ میں اس نے صرف ہمارے ہی کا نام لیا ہے، ہمارے ہی سرکار ہمارے جواب ایک معمولی قصیدہ اور سب ڈویژن ہے اس کے ذکر میں لکھتا ہے کہ

”در سرکار ہمارے نزدیک موضع را بکرکان رنگ مرمرست از وزیور ہا بر ساندہ کاغذ خوب می شود“

سیر المتاخرین کے مصنف نے بھی حالانکہ تمام صوبوں کے کچھ نہ کچھ مصنوعات کا ذکر ہر صوبہ کے ذیل میں کیا ہے، زیادہ تر ابو الفضل ہی ہے اس کا بیان ماخوذ ہے، لیکن تقریباً دو سو سال بعد انہوں نے بھی صرف یہی لکھا کہ ”و کاغذ در موضع اردل و ہمار خوب ہم رسد“ رس ۱۹ گویا ابو الفضل کے بیان پر صرف اتنا اضافہ کیا کہ قصیدہ ہمار کے سوا اردل جو ضلع گیا میں قدیم شرفا کی ایک بستی سے زیادہ اب کوئی وقت نہیں رکھتا، اس میں بھی ”کاغذ خوب“ کی ہم رسائی کی خبر دی ہے۔ آخر میں اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ ان دونوں مقامات ہمار و اردل میں

”اکثر ہم ہی ساندہ اگر کار فرمائے ہم رسد و بے خرقہ کند شاہ بہتر از آگرہ ساندہ ساختہ آید“

مولوی مقبول احمد مدنی نے میر عبد الحلیل بلگرامی کی سوانح عمری میں سرکاری گزٹریس سے یہ فقرہ بھی نقل کیا ہے کہ ”سندھ جیک انگریزی کتابیں پٹنہ کے کاغذ پر چھاپی جاتی تھیں (دجیات حلیل ص ۱۴۹) لیکن بدرجہ اتم قدح بشکست و آس ساقی خاندان کار فرماؤں کا خاتمہ ہو گیا، اور زر بجائے حوصلہ افزائی کے حوصلہ شکنی میں صرف ہوا، تقریباً چالیس پچاس سال سے تو یہیں جاتا ہوں کہ ان مقامات کو اب کاغذ سازی سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے، شاید ہمار میں ایک محلہ جواب ایشین بھی ہے، کاغذی محلہ کے نام سے جو مشہور ہے کسی زمانہ میں اسی میں کاغذ بنتا ہو، مگر ایک محروسہ سرکار عالی حضور نظام

لے شاہ نزل کی کتاب کے حوالہ سے اسلامی درسگاہوں کے مصنف نے یہ عبارت نقل کی ہے کہ جنینی ہند میں لڑکے نزل سے چینی کاغذ پر لکھتے ہیں یہ گول کنڈہ کے بادشاہ قطب شاہ کے زمانہ کی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دکن میں کاغذ چین سے آتا تھا، گویا دکن میں کاغذ کی صنعت سلاطین اقصیہ کے زمانہ سے شروع ہوئی۔

میں بھی اور رنگ آباد میں قدیم طرز کے کاغذیوں کی ایک نسل پائی جاتی تھی جو دم توڑ رہی تھی، نیز بعض دوسرے اضلاع مثلاً کریم نگر وغیرہ کے بعض قصبوں میں اس کے بنانے والے موجود ہیں، لیکن ادھر چند سالوں سے حکومت اصفیہ کے کارفرماؤں کی توجہ اس صنعت کے احیاء کی طرف مبذول ہوئی ہے، اور زبردستی خرید کیا جا رہا ہے، مجدد الشہر قسم کے کاغذ فراہم ہونے لگے ہیں، سرکاری دفاتر میں ان کا تقوڑا بہت رواج بھی ہو چلا ہے اور شاہی فرامین جس کا نام ”جریدہ غیر معمولی“ ہے وہ عموماً اسی کاغذ پر طبع ہوتا ہے بعض کتب میں بھی اس پر چھپی ہیں۔

خیر یہ تو ایک ذیلی بحث تھی، نظر سے گزری ہوئی بات تھی موقوفہ سے ذکر آگیا، جی نہ چاہا کہ چپ چاپ گزر جاؤں میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواہ کاغذ کمیں بنتے ہوں لیکن مسلمانوں کی آمد کے بعد اس ملک میں کاغذ کی فراوانی تھی، صرف یہی نہیں کہ عام کاغذ لکھنے پڑھنے اور کتب نویسی کے لئے تھے، بلکہ حیرت ہوتی ہے کہ حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں جو ظاہر ہے کہ ہندی اسلام کے قرون اول ہی میں شمار ہو سکتا ہے، اس زمانہ میں سادہ کاغذوں کی جگہ کا پیاں بھی مسودہ نگاری کے لیے ملتی تھیں اور وہ بھی سفید کاغذ کی، فوائد القوادیس ایک موقع پر جو حضرت نظام الاولیا رحمۃ اللہ

لے جون پور کے پاس ہی پرلے زمانہ میں ایک بڑا مشہور شہر نظر آتا تھا، جو قریب قریب اب کھنڈر ہو گیا ہے، پھر بھی تقوڑی بہت آبادی ابھی باقی ہے۔ ایک صاحب نے چراغ فدا کے نام سے اس کی تاریخ لکھی ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ اس قصبہ میں پانچ سو دکانیں کاغذ بنانے کی تھیں، بظاہر دکان سے مراد کارخانے ہیں لکھا ہے کہ سال میں تین چار لاکھ روپیہ کی تجارت تھی وہاں علم یہ سب بیان ان کا کہنا تک صحیح ہے، لیکن ایک مفید بات اس کتاب میں خوب ہی مل گئی، مصنف کتاب نے کاغذیوں کے خاندان والوں سے ان کاغذوں کی نسبیں اور نام پوچھ کر دیے ہیں، ان کے بیان کے مطابق ظفر آباد میں جو کاغذ بناتے تھے ان کی قسم اور نام یہ تھے۔ (۱) اولی غائبہ تو ہے اولی ہمارے کاغذ کی نسل ہو گا (۲) نصیری (۳) ہیرندی (۴) راسی (۵) موٹھا (۶) چنگلی۔ غالباً تنگ کا باریک کاغذ ہو گا (۷) چوکھٹا (۸) سلم۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ٹاٹ اور نار سڑا کر اسی کو کوٹ کر سبکی کا کھارے کر پائی میں صاف کیے کہ کاغذ بنائو غالب ظفر آباد کی آبادی کل ہزار بارہ سو گھروں پر مشتمل ہے، کاغذی شیوخ کہلاتے ہیں۔ مولانا شبلی مرحوم نے اپنے مقالات میں سے خانقاہ عبد الرحیم خاں پر جو مقالہ لکھا ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ ابری کا کاغذ خاص ہندوستان میں خانقاہوں کی ایجاد ہے، اور ایک کاغذ عکاسی کی ایجاد کا انتساب بھی خانقاہ کی طرف کیا ہے لیکن مولانا شبلی فرماتے ہیں کہ ”کاغذ عکاسی“ کا کیا مطلب ہے وہ میری سمجھ میں نہ آیا۔

علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ

”مروءے مرا کا غذا پسیدہ دادی کجا جلد کر دس آنی را بستدم تو امد شیخ بہم در آنجا ثبت کردم“ ص ۳۱
جس ملک میں لوگ کتابوں کی جلد بندی سے بھی ناواقف تھے اور دو ورق بھی باہم پیوستہ نہ ہوتے تھے وہاں سادہ کاغذوں کی جلد بیاضوں کا رولج ہو چکا تھا، اور یہی مجھے عرصہ کرنا تھا کہ مسلمانوں کے زمانہ میں ہندوستان علمی و کتابی کاروبار اور اس کی مختلف نوعیتوں کے اسباب و ادوات، آرائش و زیب و زینت کے لحاظ سے دوسرے اسلامی ممالک سے اگر بڑھا ہوا نہیں تو کم بھی نہ تھا، تا عبد القادر کی لوح و جہل نگاری، جلد بندی کے ذیل میں بے ساختہ قلم سے یہ چند زائد چیزیں نکل گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں ہر چیز کا تعلق ”تعلیم و تعلم“ اور اس کے ساز و سامان ہی سے ہے۔

میں دراصل یہ بیان کر رہا تھا کہ مسلمان دینی کتابوں کی کتابت ان کی تصحیح و مقابلہ وغیرہ کے کام کو بھی دین ہی کا ایک جز سمجھتے تھے اور اسی سلسلہ میں تلامذہ عبد القادر کی قرآن نویسی کا بھی ذکر اس لیے کیا گیا تھا کہ ملا صاحب نے جس نقطہ نظر سے لکھا تھا، وہ دلچسپ تھا اور اسی کا ذکر یہاں مقصود تھا، اپنی مصحف نگاری کے مندرجہ بالا تذکرہ کے بعد فرماتے ہیں کہ
”امید کفارہ کتابائے گذشتہ کہ چون اعمال بندہ بیاہست گردیدہ مونس ایام حیات و طبع بعد مہات گرد
وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ (مکتب ص ۲۹۴)

جس کا یہی مطلب ہوا کہ اکبر کے حکم سے جن فرخزادوں کے لکھنے اور ترجمہ کرنے کا کام محض ملازمت اور بادشاہ کے خوف سے ان کو کرنا پڑا تھا، اسی کے کفارہ کی ایک صورت ملا صاحب نے یہ نکالی تھی اور یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ مسلمان اس کام کو ایک اہم دینی خدمت سمجھتے تھے، ملا صاحب بیچارہ نے اپنے اس کام سے کفارہ کے سوا اس کی بھی توقع کی جو کہ زندگی میں اس سے انس حاصل کروں گا، اور امیدوار ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد ان ہی حروف قرآنی کی شفاعت اور سفارش سے ان کی نجات ہوگی اور صبح تو یہ ہے کہ شیخ حدیث کے رو سے قرآن کی تلاوت کا اثر یہ بتایا گیا ہے

کہ وہ میدانِ قیامت میں بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے پرے کی شکل میں پڑھنے والے کے سر پر سایہ لگن ہونگے، تو قرآن لکھنے والے اسی قسم کی توقع اپنے مکتوبہِ حرمت سے اگر قائم کریں تو کیا تعجب ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلامی علوم کے مصنفین اپنی کتابوں میں قرآن کی آیتیں جو جا بجا استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بشارت ہے واما الاعمال بالذنیات آپ دیکھ چکے کہ ہمارے اسلاف تو قرآن کی کتابت ہی نہیں صرف تصحیح کو بھی ایک مستقل عبادت کی حیثیت سے اختیار کرتے تھے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں قرآن کی بھی کوئی خصوصیت نہ تھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے استاد شیخ عبدالوہاب المتقی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ

کتابے کہ نادر الوقوع کثیر النفع می بود کہ سبب عدم تداول از حدیث صحت حاصل گشته اصول

نسخ آل را مہا اکمن ہم رسانیدہ صورت تصحیح می دادند۔ (ص ۲۷۲ - اظہار)

یعنی قرآن کی خصوصیت نہ تھی بلکہ ہر کتاب جو نسخ کے نقطہ نظر سے نفع بخشی میں اہمیت رکھتی تھی، لیکن بے توجہی یا عدم استعمال کی وجہ سے صحت سے محروم ہو گئی تھی، ان کے ”اصول نسخ“ یعنی تلاش کر کے اصل نسخے شیخ بہم پہنچاتے تھے اور جہاں تک ممکن تھا ان کی تصحیح میں کوشش کرتے تھے، گویا آج یورپ میں پرانی کتابوں کے ایڈٹ کرنے کا جو عام طریقہ جاری ہے، مختلف قدیم نسخے مبنیٰ کیے جاتے ہیں، اور سب سے مقابلہ کر کے ایک صحیح نسخہ تیار کیا جاتا ہے جس کے معاوضہ میں مصححین کافی معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ تو صرف اسی تصحیح و مقابلہ کے صلہ میں جو کسی پرانے نسخہ کے متعلق کوئی انجام دیتا ہو ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لوگوں کو مل رہی ہیں لیکن سن رہے ہو مسلمان بغیر کسی معاوضہ کے محض حبۃ اللہ نادر الوقوع کثیر المناقع کتابوں کے ایڈٹ کر کے کام کو بھی دین ہی کا کام سمجھ کر کرتے تھے۔

یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ شیخ عبدالوہاب المتقی کا یہ کوئی ذاتی مذاق تھا۔ اسی ہندوستان کے ایک دوسرے بزرگ سید ابراہیم دہلوی جن کے کتب خانہ کا پہلا بھی ذکر ہو چکا ہے کہ بقول شیخ محدث ”بیران از حد و حصر مضبوط بود“ ان کا بھی مشغلہ جیسا کہ شیخ ہی نے لکھا ہے یہ تھا کہ

اور روح الامین خاں کا واقعہ کوئی نادر واقعہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے لکھنے لکھانے کا ایسا معلوم ہوتا ہے احرار کے عام طبقہ میں ایک عام ذوق پایا جاتا ہے خود مولانا غلام علی آزاد کے حقیقی نانا میر عبد الحلیم بگرامی جن کا شمار عالم گیری افراد میں تھا خدمتِ ملک سندھ میں بھکر اور سیرت کی وقائع نگار شی جیسی اہم خدمت ان کے سپرد ہے۔ فرخ سیر کے آغاز حکومت تک۔ مگر باوجود اس شوکت و اہمیت امارت و دولت کے مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ میر عبد الحلیم صاحب نے صحیح بخاری کا ایک نسخہ اپنے لیے لکھوایا تھا، لیکن ابھی اس نسخہ کی تصحیح و مقابلہ کا موقع نہ ملا تھا کہ اپنی خدمت سے وہ معزول ہو کر سندھ سے روانہ ہو کر دلی چلے۔ معزولی کی وجہ یہ تھی کہ سندھ میں نبات سفید کا فروغ رکھنے والے ادبوں کے برسنے کی خبر انہوں نے بادشاہ کو دی تھی۔ وزیر کو بدگمانی ہوئی کہ بادشاہ کو صرف خوش کرنے کے لیے میر صاحب نے یہ واقعہ گھڑا ہے اسی لیے معزولی کا حکم بھیج دیا۔ بہر حال مجھے تو اس ذوق اور والہانہ تعلق کا ثبوت پیش کرنا ہے جو مسلمانوں کو علم و دین کی کتابوں سے تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ سندھ سے چلے تھے اپنی چھوٹی ہوئی ملازمت اور وہ بھی کیسی ملازمت قریب قریب اس کی وہی حیثیت تھی جو آج کل ریاستوں میں ریڈیو ٹیوٹنوں کا حاصل ہوتی ہے۔ اسی ملازمت پر دوبارہ بجالی کی کوشش کرنے کے لیے، لیکن بخاری کی تصحیح و مقابلہ کا کام رہ گیا ہے۔ اس کا خیال آیا، اور سندھ سے نکل کر نوشہرہ پہنچے تھے کہ وہیں محض بخاری کے اس کام کے لیے خیمہ زن ہو گئے۔ مولانا کے الفاظ

لے شاہی عہد کا یہ ایک بڑا اہم عہد تھا، ہر علاقہ میں ایک خاص سرشتہ وقائع نگاری کا قائم تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ بادشاہ اپنے ملک کے ہر علاقہ کے حوادث و واقعات سے براہ راست واقفیت حاصل کر کے اپنے آپ کو پورے ملک کے ساتھ وابستہ رکھے، لہذا وقائع نگار پادشاہ وقت کی آنکھیں ہوتے تھے جو ملک کے ہر واقعہ پر اسی ذریعہ سے ملنے لگی ہانڈھے رکھتی تھیں۔ چونکہ وقائع نگار روز روز کے واقعات کی رپورٹ بھیجے رازِ اسانہ شاہی تک کیا کرتا تھا، اس لیے علاقہ کے تمام حکام و ولایت و قضاۃ سب پر ان کی نگاہی قائم رہتی تھی، وہ کسی کا حکم نہیں جوتا تھا، لیکن دوسرے اپنے آپ کو ان کے دباؤ میں پاتے تھے، اسی لیے اس عہد کے لیے کسی ایسے آدمی کا انتخاب جتنا تھا جودل و دلخ و عقل و دین دونوں میں کمال رکھتا ہو، علاقہ کے نوابوں جاگیرداروں حکام سے کوئی کمزوری سرزد ہوتی تھی، تو ان کا پہلا کام ہی تھا کہ وقائع نگار کو ہمارا کیا جائے، ہزاروں اور لاکھوں کی رشوتیں پیش ہوتی تھیں۔ مولانا آزاد بھی اپنے نانا کے ساتھ کبھی کبھی سندھ میں رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ احمدیہ رھاں زمیندار نے ایک شخص کو بلاؤ جو قتل کر دیا تھا، نانا صاحب کے پاس خطیر رقم لے کر حاضر ہوا کہ رپورٹ شاہی دوبار میں اس واقعہ کی نہ کی جائے، لیکن اس عہد کے لیے (باقی برصغیر) ۹۶

یہ ہیں۔

”آں جناب برعزم شاہ جہاں آباد خیمہ را بہ نوشہرہ کہ موضعے ست در سواد بھکر بر آوردند و محض برائے مقابلہ صبح بخاری شش ماہ کیش کردند“

اس ذوق کی کوئی انتہا ہے، دوسرا آدمی کہتا تو شاید اُسے مبالغہ خیال کیا جاتا، لیکن مولانا آزاد تو ان کے حقیقی نواسے ہیں، خود اس سفر میں ان کے ساتھ تھے۔ اتنی بڑی اہم نوکری کا معاملہ ہو، چاہیے تو یہی تھا کہ اپنے کانپتے کسی طرح دارالسلطنت پہنچ کر اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے، لیکن ان بے نیاز یوں کو دیکھتے ہو، جو دین اور علم نے ان بزرگوں میں پیدا کیا تھا۔ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم مخالف ہے، اسی کے مشورہ سے بادشاہ نے معزول کیا ہے۔ ساری عزت و آبرو کا دارمدار اسی عمدہ پر ہے، جس سے اچانک محروم ہونا پڑا ہے۔ تاخیر میں ہر طرح کے احتمالات قدرتی طور پر دماغ میں آتے ہونگے، لیکن دل کی ٹھنڈک سے ساری دماغی شورشوں کی تلافی ہو رہی تھی، نوشہرہ کے سوا میں اتر جاتے ہیں، اس قصد سے اتر جاتے ہیں کہ بخاری کی تصحیح و مقابلہ کا رکا ہوا کام پورا ہوئے، تب دیکھا جائیگا جو ہوگا، صرف یہی نہیں، بلکہ ظاہر ہے کہ وہ امیر کبیر تھے، کوئی غریب آدمی تو تھے نہیں کہ کسی مسجد میں اتر گئے تھے، خیمہ چراگاہ اور اُس کے لوازم سب ساتھ تھے، مولانا آزاد رقمطراز ہیں:-

”چوں تو اربع دلواحی بسیار در رکاب بود مبالغ الوت بہ صرف در آمد“

خدم چشم، پیادوں، دوندوں کے ساتھ ایک اجنبی مقام میں چھپ چھ ماہ تک زیسانہ نوابی زندگی پر جو خرچ ہو سکتا ہے ظاہر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں اس والہانہ اور عاشقانہ کیفیت میں علم کے سوا دینی جذبہ کا بھی کافی اثر ہمیں ماننا چاہیے تھا، بلکہ یہی ہو سکتا ہے کہ میر صاحب کے سامنے بیک

دلیہ حاشیہ صفحہ ۹۶) ان کا انتخاب ہی کیوں ہوتا۔ اگر ان تقری و طوائی زنجیروں سے ان کا ہاتھ باندھا جا سکتا تھا۔ فرخ سیر کے عہد میں وقتی طور پر میر صاحب کو وزیر اعظم نے اس لیے معزول کر دیا تھا کہ سندھ میں اولے بر سے تھے پکھنے والوں نے چٹھا تو بالکل نبات سفید کا خرہ تھا، واقعہ تھا کھٹا گیا۔ وزیر کو اس خبر پر اعتبار نہیں ہوا اور اُس نے محض اس ایک خبر کی وجہ سے معزولی کا فرمان بھجوا دیا۔ اس سے اُس عمدہ کی نزاکت کا اندازہ ہو سکتا ہے ۱۲۔

کرشمہ دوکار کا بھی لکھتے ہو، اس لیے کہ مسلمانوں میں سلفاً عن خلف ایک تجربہ کی بات یہ رہی ہو کہ حل مشکلات میں بخاری شریف کے ختم کو بالخاصیت دخل ہو۔

دوسرے مورخین نیز حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بہتان المحدثین میں لکھا ہے کہ تاتار کا وہ فتنہ ہلاک جس نے اسلامی ممالک کو ساتویں صدی میں اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے پیچھے روند ڈالا تھا، فتنہ کا یہ سیلاب ترکستان، خوارزم، بخارا، ایران و عراق حتیٰ کہ پانچویں صدی و اسلام ہند کو برباد کر چکا تھا، عباسی خلیفہ مستنصر ہولاکو کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا جب اسی سیلاب نے شام کی طرف رخ کیا تو اُس وقت جیسا کہ شاہ صاحب ارقام فرماتے ہیں۔

”چوں نہنگ شتر اردو افواج ستم امواج ایں اشتیاء ہدیار شام تو جو محمود حکم سلطانی لغا یافت کہ علماء جمع شدہ ختم صحیح بخاری بخوانند“ (بہتان المحدثین ص ۱۷۷)

شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ابھی ختم میں ایک دن باقی تھا کہ مشہور محدث امام حضرت علامہ تقی الدین بن دین العید جامع مسجد تشریف لائے، اور ختم کرنے والے علماء سے پوچھا کہ بخاری کیا ختم ہو گئی، عرض کیا گیا کہ ”یک مبیعا و باقیست“ لیکن ختم بخاری کے نسخہ کا مسلمانوں کو جو ہمیشہ سے تجربہ تھا آج بھی وہی سامنے تھا، شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ابن دین العید رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاعلان کیا: ”مقدّم فیصل شدی روز وقت عصر فوج تمام شکست فاش خوردہ برگشت مسلمانان

در غلّان محلّ مقبل غلّان کمال خوشی و خرمی مقام کردند“

در اصل معرکہ کا میدان دمشق سے سیکڑوں میل دور تھا، شامی فوج آگے بڑھ کر دشمنوں کو روکنے کے لیے بھی گئی تھی، شیخ کا یہ ایک کشفی بیان تھا، لوگوں نے عرض کیا: ”ایں خبر اشائع بکنیم“ شیخ

لے یہ شیخ ابن دین العید ان چند اشتیائی ہستیوں میں ہیں جن میں عقل کے ساتھ علم اور علم کے ساتھ دین اور دین کے ساتھ اخلاص یہ سارے صفات جمع ہو گئے تھے، علامہ ذہبی جو ان کے دیکھنے والوں میں ہیں، تذکرۃ المتفان میں ان کا بیضا ذکر و درج کیا ہے خود اپنی رائے بھی ظہور بند کی ہے۔ کان من الذکیاء زفانہ واسمع العلم کثیر الکثب دیا اللہ لہ مکابا علی الاشتغال ساکناً و قوۃ و درغاقل ان تری العیون مثلہ لاپنے وقت کے بڑے ذکی آدمیوں میں تھے علم ان کا وسیع تھا، ابن بوں کا کافی ذخیرہ اپنے پاس رکھتے تھے، شب بیداری کے پابند تھے، ہمیشہ مشغول ہی رہتے تھے۔ بخاری جہر کم مطبوعہ دل والے تھے، بڑے پرہیزگار، انکھوں نے ان جیسی ہستیوں کو کم ہی دیکھا ہے (باقی صفحہ ۹۹)

نے اجازت دے دی، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”بعد چند روز مطابق در بدر سلطان رسیده“ ۱۲۰۰
حقیقت یہ ہے کہ بخاری کے ختم کا یہ ایسا تجربہ ہے، جس کا مشاہدہ خود مجھے بھی اپنے ایک دوست
کے سلسلہ میں ہوا، عقلی طور پر ایک ایسا کام جو بہ ظاہر ناممکن تھا میرے سامنے اس کا طور ہوا،
میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ان کے والد جو ایک صاحبِ دل عالم تھے انہوں نے بخاری
شریف کا ختم کیا تھا، پس کیا تعجب ہے کہ میر عبد الحلیل صاحب کے سامنے یہ بات بھی ہو اور
ہو ابھی یہی کہ دلی پہنچنے کے ساتھ ہی بغیر مزید دکانوں کے غلط فہمی رفع ہو گئی اپنے منصب پر
بحالی کا فرمان ان کو مل گیا۔

خیر اس واقعہ میں تو آپ کو علم سے زیادہ دین کا دباؤ نظر آتا ہے، گو میرے نزدیک حقیقی
علم ہی کا نام دین ہے اور سچے دین ہی کی تعبیر علم صادق سے کی جاتی ہے، مگر اسی نانہ میں اسی
ہندستان میں ہم نو شہر کے سوا میں مغل دربار کے اگر ایک امیر کبیر کو تصحیح و مقابلہ بخاری میں
مشغول پاتے ہیں، تو ٹھیک انہی دنوں میں مرشد آباد بنگال میں دریائے بھاگیرتی کے کنارے
ایک شاہی محل میں ایک امیر عالم کو پاتے ہیں کہ وہ فلسفہ و حکمت کی سب سے نادر کتاب جو
میرے نزدیک تو شفا و اشارات شرح حکمۃ الاشراق جیسی اساسی کتابوں سے بھی زیادہ اہمیت

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۸) اور قطب الدین اہلبلی کے حوالے سے بھی ان کی رائے یہ نقل کی ہے ”لم یثربنی عصری مثلاً لیس وقت میں
ان کے جوڑ کا آدمی نہ دیکھا گیا، شہزادہ بھری میں بہ مقام بیچ (حجاز) میں پیدا ہوئے، اپنے عہد کے اساتذہ سے علوم
دینیہ خصوصاً حدیث و فقہ و اصول حاصل کیا، مصری حکومت اصرار کر کے مصر کے قضا، افتضا (چیف جسٹس) کے
عہدہ پر مقرر کرتی رہی، لیکن چہ چند سال کے بعد استعفا داخل کرتے تھے عموماً یہ اس صورت میں ہوتا تھا جب
حکومت دین کے معاملہ میں کچھ مسابہت سے کام لینا چاہتی تھی۔ مرض فرعون (مصر) کے سلاطین پر اتنا اثر تھا
کہ شیخ جب کسی ضرورت سے بادشاہ کے پاس جاتے تنظیم کے لیے بہت تاب ہو کر آٹھ گھنٹہ ہوتا تھا اور اپنی جگہ
چھوڑ دیتا تھا، شیخ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ”کان کثیر الشغفۃ علی المشتغلین کثیر البرہم“ یعنی اپنے
شاگردوں پر بڑے مہربان تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، شہزادہ میں ستر کی
عمر باکروفاٹ پائی، شیخ نے اگرچہ کم کتا ہیں لکھی ہیں۔ اور جو کچھ لکھا ہے ان میں بعض کی تکمیل نہ ہو سکی تاہم ان کی کتاب
”الامام فی الاحکام“ جو غیر مکمل ہے اس سے ان کی جلالت شان اور اجتہاد و لفظ نظر کا اندازہ ہوتا ہے عجیب بات ہے
کہ لوگ ان کو ”الماکی الشافعی“ دونوں نسبتوں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔

رکھتی ہو یعنی مجلس انخوان الصفا کے فلسفیانہ رسائل کے ساتھ مجتہد اسی خدمت میں مصروف ہے جو بخاری شریف کی میر عبد الجلیل صاحب فرما رہے تھے۔ طباطبائی نے سیر المتاخرین میں ایک شیعی عالم میر سید محمد علی کا ذکر کیا ہے، یہ اورنگ آباد دکن کے مولود تھے مگر نسلاً ایرانی تھے۔ ہندوستان سے ایران جا کر اجتماع کی سند لائے تھے، دکن کی آب و ہوا اور یہاں کا آصفی ماحول ظاہر ہے کہ ان کے مناسب حال نہ تھا، اس لیے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے بالآخر وہ اس زمانہ کے مشہور ناظم ہنگالہ علی دردی خاں حمایت جنگ کے شیعی دربار میں پہنچ گئے۔ جیسا کہ چاہیے تھا وہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی علی دردی خاں جو ناظم کیا ہنگال وہاں آؤ سیہ کا مطلق العنان فرمانروا تھا اس نے ان کے لیے پیش قرار و طیف جاری کر دیا اور دریائے بھاگیرتی مرشد آباد جس کے ساحل پر ہے لب و لباً ان کو عالی شان شاہی محل رہنے کے لیے عطا ہوا، حمایت جنگ روضہ کافی (شیعہ حدیث) کی کتاب کا درس بھی ان سے لیتا تھا۔

لے طباطبائی نے لکھا ہے کہ میر محمد علی جب ایران سے اورنگ آباد پہنچے تو ”ناصر جنگ ناظم دکن یعنی آصف جاہ ثانی شہید رحمۃ اللہ علیہ“ تکلیف مانہ کر دیکر برینا افساد و فساد قبول نہ کر دیا اور آغا بیدار کا دور کچھ چاند سے قیام کر وہ ازراہ سبکا کول بہ ہنگالہ (ج ۳ ص ۶۱) افسوس ہے کہ سلاطین آصفیہ کے ساتھ سیر المتاخرین کا مصنف محض مذہبی تعصب کی بنیاد پر موقعہ بے موقعہ چوٹ کرنے سے نہیں چوکتا، کبھی حضرت آصف جاہ انار اللہ پڑا نہ کو دنیا دار زمانہ فساد اور خدا جانے کن کن الفاظ سے یاد کرتا ہے، یہاں بھی ناصر جنگ شہید جن کے حالات مولانا آزالے نے اپنی چشم دید گواہیوں سے جو لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک معارف نواز، دین پرور بادشاہ تھے۔ غالباً اس کے تسنن کی تعبیر طباطبائی نے ”فساد و فساد“ سے کی ہے۔ حالانکہ خود آزار کرتا ہے کہ میر محمد علی جو ایک شیعہ عالم تھے مگر باوجود شیعہ ہونے کے صرف علی قدر دانی تھی ناصر جنگ کی، کہ قیام اورنگ آباد پر مصر تھے مگر پھر بھی یہ تعصب موبخ ان کی طرف فساد و فساد کا انتساب کرتا ہے۔

کے مغل حکومت کا چراغ سحری جس وقت بجھنے کے لیے جھلکا رہا تھا، اس وقت اس چراغ حکومت کی چند خاص مہاندہ کروں میں یہ حمایت جنگ ناظم ہنگالہ بھی تھے، صاحب سیر المتاخرین حمایت جنگ کے درباریوں میں بھی تھے، اس لیے اپنی کتاب میں ان کے تفصیلی حالات لکھے ہیں، بہادری اور استقامت کا ایک دلچسپ واقعہ حمایت جنگ کے متعلق یہ بھی نقل کیا ہے کہ شکار کے لیے آؤ سیہ کی طرف غالباً آگے ہوئے تھے، فوج جو ساتھ تھی پانچ سو سے زیادہ نہ تھی، اچانک معلوم ہوا کہ مرہٹوں کی برگی نے حملہ کر دیا ہے، حمایت جنگ خیمہ میں تھے حکم دیا کہ ہاتھی کس کر لایا جائے، لوگوں پر ہرجواری طاری تھی لیکن حمایت جنگ اطمینان سے مقابلہ کے لیے تیار ہوئے، ہاتھی آگیا۔ شیر بھی لگائی گئی، (ذاتی برصغیر ۱۰۱)

مگر فلسفہ و مطلق ہی سہی، بخاری دہسی، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بایں ہمہ عیش و عشرت، دولت و امارت میر محمد علی کے جو مشاغل سرشار آباد ہیں تھے اس کا اندازہ آپ کو ملتا بلباتی ہی کے اس بیان سے ہو سکتا ہے۔

کتاب اخوان الصفا و غلامانِ اوفاکہ در حکمت است چندہر نسخہ فراہم آؤدہ با کمال متبحر تحقیق مقابلہ نمودہ
جایجا اکثر عبارات نامناسب و نامفہوم را بعبارت مناسب و قریب العظم تغیر دارہ من حیث اللفظ
و المعنی تسبیل و تصحیح فرمود و چند رسالہ کثیر النفع را اس افزودہ می توان گفت کہ تصنیف ست جدید

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۰) لیکن حلیت میں نواب کی جو تیاں نہیں مل رہی تھیں، لوگ تقاضا کر رہے تھے کہ حضور سوار ہو جائیں۔
مہرٹے بالکل سر پہ پہنچ گئے، مگر نواب ٹھٹھے رہے جب تک جو تیاں نہ ملیں سوار نہ ہوئے۔ ہر حال مقابلہ ہوا اور حسب دستور
مہرٹے بھاگے، بعد کو جب پوچھا گیا کہ اس پریشانی کی حالت میں جوتیوں کے پہننے پر کیوں اصرار فرمایا جا رہا تھا تو بولے
کہ ”بعد اُنے شاخو بہید گفت کہ ہمایت جنگ از فرط اضطراب کفش پاگزاشتہ بدر رفت“ (ص ۲۰۳) یہ چیز بھی ہمایوت
جنگ کے متعلق غالباً قابل ذکر ہی ہو کہ اپنے عہد میں اسے ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں میں ایک ایف
خیال کیجیے یا کسی علاقہ کا حاکم، ہر حال ہمایوت جنگ کے متعلق اس کے دربار کے مورخ کی پرچیم دیدگاہ میں ہے کہ
”اغلب دوساعت محوئی می بود کہ بر میخواست و از بھلی طہارت فراغت نمودہ شروع بہ نوافل و اودا دمی فرمودہ اول
صبح نماز و لوجب ادا کردہ۔۔۔“ پھر کار و بار حکومت میں مشغول ہوتا۔ دارالخجرا بآمدہ و ضوومی نمود و نماز ظہر خواندہ یک
جز تلاوت کلام الہی کردہ نماز عصر می خواندہ۔ (ص ۶۰۹) خلاصہ یہ ہے کہ فرائض پنجگاہ کے ساتھ تہجد اور تلاوت تک
کا پابند تھا۔ کیا مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں اور مسلمان حکام کے لیے اس میں عبرت نہیں ہے۔

۱۔ میر محمد علی صاحب کا یہ کام علمی حیثیت سے یقیناً قابل قدر ہے خصوصاً چندادہ رسائل کا اضافہ ان کے کمال کی
ویل ہو و اللہ اعلم و نہا میں اب یہ نسخہ پایا بھی جاتا ہو یا نہیں۔ ورنہ معلوم ہوتا کہ کس فن کی تکمیل انہوں نے کی ہو اس لیے کہ
حکمت و فلسفہ کی تو شاید ہی کوئی ایسی شاخ باقی ہو جس پر کوئی رسالہ اس مجموعہ میں موجود نہ ہو، مدرسوں میں اس کے
چند اوراق علم الحیوان کے ادبی حیثیت سے رکھے گئے ہیں، طلبہ عام طور سے اسی کو اخوان الصفا سمجھتے ہیں لیکن اصل
واقعہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ طبعیات، الہیات، ہیئت، ہندسہ حتی کہ موسیقی تک ہر ایک فن پر مستقل رسالہ اس
مجموعہ میں شریک ہے، مہمئی میں مدت ہوئی اس کا ایک مجموعہ چھپا تھا لیکن شاید اب وہ بھی نایاب ہو میں نے ایک قلمی نسخہ
سے اس کا مقابلہ کیا تو اس مطبوعہ مجموعہ میں نظر آیا کہ بہت سے رسائل نہیں ہیں۔ مذہبی حیثیت سے ان رسائل کے
متعلق لوگوں کا جو خیال بھی ہو، اور اس میں شک نہیں کہ بڑی چالاکی سے اس میں دین کو فلسفہ بنانے کی کوشش کی
گئی ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں میں اس کی حقیقت کھولی گئی ہے مگر مجھے میر محمد علی کے اس طرز عمل پر تعجب ہے کہ کسی
دوسرے کی کتاب میں کسی نامناسب عبارت کو پا کر بجائے اس کی تردید یا نوٹ وغیرہ لکھنے کے (باقی بر صفحہ ۱۰۲)

عربی زبان میں عقلی علوم کا جو ذخیرہ ہے اس ذخیرہ میں انخوان الصفا کے ان رسائل کے بعد بھی یہ کوئی ایسی کتاب رہ جاتی ہے جسے ان رسالوں پر مزیت حاصل ہو۔ غریب علماء کا نہیں بلکہ اہل علم کے امیر طبقوں میں جب ایک طرف بخاری اور دوسری طرف فلسفہ و حکمت کی چوٹی کی اس کتاب کے ساتھ دلچسپیوں کا یہ حال ہو، سوچنا چاہیے کہ آخر ہندوستان کے اسلامی عہد میں کس قسم کے علوم کی گرم بازاری کی توقع کی جاتی ہو اور ابھی آپ نے سنا ہی کیا ہو، آگے آگے دیکھیے سنتے ہیں کیا، یہی میر عبد الحلیل صاحب بلگرامی ہیں۔ کچھ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کا ذوق علمی صرف بخاری کی حد تک محدود تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ

کتاب خانہ عظیمیہ در زمرہ باقیات صالحات گذاشتہ اند“ (اثر الکرام ص ۲۷۵)

علم بھی ہو، شوق بھی ہو، پھر کتابوں کی فراہمی میں کیا دشواری پیش آ سکتی تھی، خصوصاً اسی کے ساتھ جب ہمارے سامنے مولانا آزاد اس شہادت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ”اکثر میں کتب را بہت مبارک خود اصلاح و مقابلہ نموده اند“ اور صرف یہی نہیں بلکہ ”و نسخ بسیار بہ خط خاص خود نوشتہ اند“ ذرا ”نسخ بسیار“ کے الفاظ پر غور کیجیے، وقائع نگاری کی خدمت جلیلہ کے ساتھ نقل کتب کا مشغلہ اس زمانہ میں کیا قابل تصور بھی ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ میر عبد الحلیل صاحب غیر معمولی علم و فضل کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بہترین خطاط بھی تھے، فاکسار نے ان کے خط کے بعض نمونے حیدر آباد میں ایک صاحب کے پاس دیکھے ہیں، کیا پاکیزہ خط تھا۔ خط نستعلیق میں تو ایک خاص طرز کے گویا موجد تھے، خطاطی کے متعلق اپنے ایک شعر میں انہوں نے ایک شاعرانہ دعویٰ بھی کیا ہے فرماتے ہیں :-

دانی کہ خوشنویسی با از بہریت   ایم و اہلی و قلم نیز واسطی

نوٹمن کے اس قرن میں اس غریب و اہلی قلم کو کون پہچان سکتا ہے، لیکن بحسنہ اپنی اسی خوبی کی

دلفیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۱، اس کتاب کی جارت ہی کو بدل دینا بالکل عجیب ہے۔ مسلمانوں کے بعض فرقوں پر یہ الزام ہے کہ وہ دوسروں کی کتابوں میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اس واقعہ سے قواس الزام کی کچھ تصدیق ہوتی ہے خصوصاً جب ان کے شدید متفقہ کی یہ شہادت ہو، واللہ اعلم ص ۱۲۔

وجہ سے جس کی وجہ سے فونٹن قلموں کی قیمت بڑھتے ہوئے چالیس پچاس بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی نوک کا نہ گھٹنا، اسی لیے نوک کے بنانے میں قیمتی چیزیں خرچ کی جاتی ہیں اور قلم کا دام بڑھتا چلا جاتا ہے، مگر مسلمانوں نے خدا جانے کہاں سے ڈھونڈ ڈھا پلٹے کے کلک کی ایک خاص قسم ایجاد کی تھی جسے واسطی قلم کہتے تھے۔ نرنگشت کے برابر تو وہ موٹا ہوتا تھا، اور رنگ گویا ٹیک چو کلیٹ کا بیج بیج میں اس کے پھول جیسی چیزیں قدرتی طور پر نمایاں ہو جاتی تھیں۔ اس قلم کی خوبی یہی تھی، ایک دفعہ بنا لیا گیا پھر اسی قطر پر برسوں لکھتے چلے جائے، کب بجال کر کہ حرف میں کچھ تفاوت پیدا ہو۔ بعض خاندانوں میں یہ قلم اب تک تبرک کے طور پر پایا جاتا ہے۔

عجب زمانہ تھا، مسلمانوں نے اس فن کتابت کے ذوق کو کتنا اعزاز بخشا تھا کہ اسلامی طبع وقت بھی خطاطی میں کمال پیدا کرنا اپنی عزت خیال کرتے تھے، پہلی کتابوں پر بعض مشہور بادشاہوں کے قلم کی لکھی ہوئی سطر میں نظر پڑتی ہیں تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، یہجاپور کی عادل شاہی صحت

میں غاکسار کے جہاد محمد جوم مولانا محمد حسن گیلانی بھی بڑے خطاط تھے، نسخ، استعین، شفیق، شکستہ، لعل، چاند لعل میں ان کو کمال تھا، ان کی لکھی ہوئی بعض وسیع پیر سے پاس موجود ہیں، ان ہی کے ترکیز میں واسطی قلم بھی پڑھیں عجیب قسم کے مسطر، قطار کی تھیں، دیگر لازم کتابت واقعہ یہ ہے کہ عہد اسلامی کے کاغذ روشنی، دوام، بدل، لوح، جلد بندی ہر ایک ایک مستقل عنوان کا مضمون ہے، دوام کے سلسلہ میں پڑھیں تاریخوں میں ملے گا کہ بادشاہوں کی طرف سے لوگوں کو سنگ ایٹھ کی دوا میں انعام میں ملتی تھیں۔ غلام محمد مہنت قلمی نے اپنے تذکرہ خوش نویسیاں میں میر محمد امیر ضوی کا ذکر کرتے ہوئے کتابت کے متعلق ان کی مختلف دستکاروں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ "نقاشی، لوح و جلد و صحافی و علاقہ بندی و سنگ نشی و غیرہ دستکارے کمال داشتہ" اس میں بزرگتر شئی کے جتنے الفاظ ہیں سب کا تعلق کچھ نوشت و خواندہ کے تعلقات سے ہے۔ اور رنگ تراشی کا ایک شعبہ مگر کئی دھڑکی جھین سازی بھی اسی زمرہ کے ہوتے ہیں کے ارباب کمال اسلامی عہد میں ہر شہر اور قصبہ میں پائے جاتے تھے، میر محمد ضوی کے ذکر میں ایک اور چیز عجیب مانڈ آئی خلاصہ یہ ہے کہ میر انبی خطاطی میں آثار رشید دہلی کے متبع تھے، آثار رشید سے انہیں ان کی عقیدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس زمانہ کا عرس بھی دہلی میں انہوں نے قائم کیا تھا، لیکن عرس کیا تھا نیسے "از چند سال عرس آقا عبدالرشید دراجم مقررہ نمودہ۔ اکثر اساتذہ و خطاطان وغیرہ شاہ جہاں آباد مجلس مذکور حاضر ہوئے و ملاقات یک دیگر مسرورہ و شاد کام می گردیدند و تذکار و خطاطان می گزرا ندش" کتاب مذکور گویا یہ عرس مشرقی نہیں بلکہ *Death anniversary* (برسی کی تقریب) منائی جاتی تھی۔ عرس کو کچھ سمجھا جا رہا ہے کیا اس تاریخ (تذکرہ) سے ہم اسے کچھ سمجھ سکتے ہیں؟

کا بادشاہ ابراہیم عادل شاہ جو اپنے خاندانی روایات کے خلاف سنی ہو گیا تھا، جس کی قبر کا قبہ اپنی عظمت و جلالت اور حسن کاری کی خصوصیتوں کی وجہ سے بے نظیر سمجھا جاتا ہے۔ اسی ابراہیم عادل شاہ کے حالات میں لکھا ہو کہ

”اگرچہ درآں زمان خوش لویاں جمع آمدہ بودند لکن بادشاہ بادشاہ و قلمبا بود ثلث و فسخ و نستعلیق وغیرہ را

ہاں درجہ حسن و متانت رسانیدہ بود کہ بہ خط خوش قلماء عصر قلم نسخ کشیدہ (ہشتاد سالہین ص ۲۷۵)

غالباً سرسری طور پر ادھر ادھر سے جتنے تاریخی معلومات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، کیا ان کو پیش نظر رکھنے کے بعد انصافاً اب بھی ہندوستان کے عہد اسلامی کو کتبوں کے لحاظ سے مفلس ٹھرایا جاسکتا ہے؟

تعلیمی مصائب

اب میں چاہتا ہوں کہ اس عہد کے ان مضامین کے متعلق بھی تھوڑا بہت تذکرہ کر دوں جن کی اس زمانہ میں تعلیم دی جاتی تھی، اگرچہ یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن جب اس مادی پُر خاری میں پاؤں رکھ ہی دیا گیا ہے تو جو شکستہ گستہ معلومات ہیں انہیں پیش کرتا ہوں۔

ابتدائی تعلیم سے سرمدست بحث نہیں ہو بلکہ پیش نظر اعلیٰ تعلیم کے مضامین ہیں۔ جہاں

لے تذکرہ خوش فہم ہندو جسے رائل ایشیائیک سوسائٹی بنگال نے شائع کیا ہے اس میں میرخلیل اللہ خطا جو ابراہیم عادل شاہ کے خطاطی میں استاد تھے دیکھا ہے کہ کتاب نورس تصنیف زمان ابراہیم عادل شاہ میردکوہ جو شعلی نوشہ گزرا ہے۔ بادشاہ خلیفہ عظمیٰ شاہ جو خطاط بہ بادشاہ قلم ساخت، لیکن کیا صرف خشک خطاب ہی پر قصہ ختم ہوگا؟ آگے شیخہ فن کے قدسنا سول کا حال سنئے۔ مصنف کتاب لکھتے ہیں ”در تخت خولشا نیدہ روز لادوسا نرا حیان دولت برکاتش دادہ بخانہ امش رسانیدہ۔ (ص ۸۰) گویا خطاب حبیب بادشاہی کا دیا گیا تھا تو تھوڑی دیر بچا کے لیے یہی اطریپ تیر کو داتھی بادشاہ بھی بادشاہ نے بنا دیا۔ تخت پر بٹھایا، وزیر اور اسرار کو ساتھ کیا کہ اسی شان کے ساتھ میر صاحب کو گھر تک پہنچائیں۔ اللہ اللہ کیا دن تھے۔ البواسحاق شاہ شیرازی جو ی کے سوا حکومت اور حکومت کے ساتھ جو کچھ حساب تھانوی عہد کے قدموں پر ڈال دیتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ ہندوستان سے ان کو بلایا تھا اور موافقت کے متن کو چاہا تھا کہ میرے نام محسن کریں علم کا اقبال فن کا عروج کیا اس سے بھی زیادہ بلدی کسی ناز میں حاصل کر کا ہو۔

بلکہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان ہویا ہندوستان سے باہر اور آج ہویا کل میں سمجھتا ہوں کہ ہر قابل ذکر اسلامی ملک میں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم میں قرآن (تفسیر) حدیث، فقہ، عقائد کی علمی تعلیم، صحبت و بیعت کے ذریعہ سے ہوئے دل کے تازہ وار دوں میں سیرت کی پختگی، کردار کی بلندی اور سب سے بڑی چیز یعنی اُلمیت یا اخلاص یا بندہ میں رسوخ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش ہر زمانہ میں کی گئی ہے، ان پانچ چیزوں سے کسی زمانہ میں مسلمانوں کا تعلیمی نظام کبھی خالی نہیں رہا، گویا ان مضامین کی حیثیت موجودہ نصابی اصطلاح کے رو سے لازمی مضامین کی تھی، یہ اور بات ہے کہ مندرجہ بالا امور میں سے کسی امر کو کسی ملک میں کسی خاص زمانہ میں خاص اسباب و وجوہ کے تحت زیادہ اہمیت حاصل ہوگئی ہو، مثلاً ہندوستان میں مسلمان جب شروع شروع میں آئے ہیں تو فقہ اور اصول فقہ کے ساتھ تصوف (یعنی وہی صحبت و بیعت کے ذریعہ سے سیرت و کردار کی استواری)، عقائد میں استحکام و اخلاص کا ملکہ پیدا کیا جاتا تھا لیکن اس کے معنی نہیں ہیں کہ اس ملک میں ان دو مضامین کے سوا اور دوسرے مضامین مثلاً قرآن و حدیث وغیرہ سے ہندوستان نا آشنا تھا نا واقفوں سے توجہ نہ تھی، لیکن اچھے پڑھے لکھوں کی زبان و قلم سے کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن سے عام مغالطہ پھیلا ہوا ہے، خصوصاً بعض مؤرخین نے خدا ان پر رحم کرے حضرت نظام الدین سلطان جی کے متعلق کہیں یہ قفسہ نقل کر دیا ہے کہ سماع کے مسئلہ میں مولویوں سے بحث ہوئی، اور امام غزالی کے مشہور قول ”یچھڑا اھلہ ولا یجوز لہ غیر اھلہ“ کو حدیث قرار دے کر مجلس مناظرہ میں پیش کیا گیا، گویا یہی واقعہ اس کی دلیل ہے کہ ہمارا یہ ملک فن حدیث سے بالکل ناواقف تھا۔

لے اللہ بعض نادار مثالیں اس زمانہ میں کبھی کبھی ایسی بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس زمانہ میں بھی ایک فنی ہوتے تھے، یعنی اس خاص فن کے سوا دوسرا کوئی فن انہیں آتا ہی نہ تھا سلطان المشائخ کی دینی فوائد الفوائد میں منقول ہے کہ دلی میں ”دانشمند سے (ملا) بود ضیاء الدین لقب در زیر پائے ستارہ درس کر سے“ ان ہی ضیاء الدین جیسے سلطان جی راوی ہیں کہ فن از فقہ و نحو و علوم دیگر بیچ خبر نہ آشتیم ہمیں علم خلائی (اصول فقہ، آموختن) بود۔ (ص ۸۸) ۱۲۔

اس قصہ میں کس حد تک اصلیت ہے اس کا پتہ تو آپ کو خود آئندہ میرے پیش کردہ واقعات سے چل جائیگا، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ الزام ہندو علماء ہند کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے، اس کا تعلق کس زمانہ سے ہے، یہ تو ظاہر ہی ہے کہ ہمارا یہ ملک دوسرے اسلامی ممالک کے مقابلہ میں گو نہ نو مسلم ہونے کی حیثیت رکھتا ہو وطن بنا کر اسلام اس ملک میں چھوٹو سال بعد غوری انا رشتہ برمانہ کے حملوں اور کامیابیوں کے بعد داخل ہوا گویا اس حساب سے ساتویں صدی ہجری جو غوری کے غلام قطب الدین ایبک کی بادشاہی کی صدی ہے، یہی اس ملک میں اسلام کی پہلی صدی ہے، ایبک کی تخت نشینی سنہ ۶۰۱ میں ہوئی۔ اب کھلی ہوئی بات ہے کہ پچھلی صدیوں میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد توفیق حدیث میں ہندوستان نے وہ مقام حاصل کر لیا جس کا تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ کے مقالہ میں کر چکا ہوں کہ علامہ رشید رضا مصری کو تسلیم کرنا پڑا۔

لولا عنایتہ اخواننا علماء اللہ لاجلہم
الحديث في هذا العصر يقضي عليها
بالزوال من امصار الشرق، فقد
ضعفت في مصر الشام والعراق
والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة
حتى بلغت ملتزمي الضعف في اوائل
القرن الرابع عشر (مقدمه مفتاح كنوز السنه)

رہا شاہ صاحب سے پہلے، تو آپ ہی انصاف کیجیے کہ جس ملک نے اسلام کی آمد کی پہلی صدی

لے عام اسلامی ممالک کی بے تعلقی فن حدیث سے کس حد تک پہنچ گئی تھی اس کا ایک فسوناک ثبوت یہ ہے کہ اور تو اور صحاح ستہ کی کتابوں میں سے بھی بعض کتابیں مثلاً ابن ماجہ اور شاید سنن ابی داؤد بھی ہندوستان کے سوا جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی اور اسلامی ملک میں نہیں چھپ سکی ہو اور اس پر بھی ہندوستان ہی حدیث سے بیگانہ ٹھہرایا جاتا ہے ۱۲

کے آغاز ہی میں ایک نہیں متعدد معتبر کتابیں فن حدیث میں پیش کی ہوں، جن میں ایک بخاری کی شرح بھی ہے، اور ایک بخاری کی شرح ہی نہیں، مصباح الدجی، مشارق الانوار، معرفۃ الصحابہ میں درۃ السحابہ یہ چار کتابیں دنیا کے اسلام کے سامنے پیش کی ہوں کیا اسی ملک پر الزام لگایا جاسکتا ہو کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو زمانہ تک تعلق نہیں رکھا، آخر میں نے جن کتابوں کا نام اوپر درج کیا ہو کیا اہل علم نہیں جانتے کہ ان کے مصنف علامہ رضی اللہ عنہ ابو الفضل الشومری حسن الصفانی الہندی ہیں، گھر کی مرغی کو آپ جو بھی سمجھ لیں لیکن السیوطی نے بغیۃ الوعاة میں لکھا ہو کہ

کان الیہ المنتہی فی اللغۃ اپنے زمانہ میں لغت کے فن کی انتہا ان ہی پر ہوئی تھی

آج ساری دنیا کے اسلام بلکہ یورپ کے مستشرقین کے ہاتھوں میں عربی لغت کی کتاب قاسوس جو متداول ہے، کیا واقعی یہ محمد بن الغزوآبادی کا کام ہے۔ اس فن کی کتابوں سے جو واقف ہیں

لے آ، اغیب مشارق الانوار کو اس کے وطن نے بھلا دیا، قدامت آدمی کو تھکا دیتی ہے، نئی چیز میں لذت ہوتی ہے ورنہ سچ یہ ہے کہ متن حدیث پڑھانے کے لیے اس سے اچھا مجموعہ منقطع الاسناد حدیثوں کا شاید اب بھی پیش کرنا دشوار ہی ہے، اس میں صحیحین سے (۲۲۴۶) دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثوں کا انتخاب بڑی خوبی سے کیا گیا ہے حسن صفانی ہندوستان سے سفارت پر بغداد گئے تھے مستنصر باللہ عباسی خلیفہ کا عہد تھا اسی خلیفہ کے حکم سے حدیثوں کا یہ مجموعہ انہوں نے مرتب کیا جس کا ذکر بھی دیا ہے میں کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ نے یہ کتاب شیخ سے پڑھی تھی۔ خدا نے اس کتاب کو غیر معمولی حسن قبول عطا فرمایا قاسم بن غلبہ بنافر زآبادی صاحب قاسوس، اکمل الدین، ہارونی، ابن الملک کرمانی جیسے علما اس کے شائع میں بعض شریحیں چار چار ضخیم جلدوں میں ہیں کشف الظنون میں تفصیل دیکھیے ۱۷۔

ابو الغزوآبادی کے متعلق حافظ ابن حجر نے لکھا ہے پہلے یہ اپنے نسب کو مشہور امام الاسامیہ ابو اسحاق شیرازی کے نسب سے ملاتے تھے، لیکن لوگوں نے اسے انتساب کا اس لیے انکار کیا کہ الاسامیہ کی نسل منقطع ہو چکی تھی، لیکن لکھا ہے ”وکان لابیابی من ذلک (یعنی لوگوں کے اس طعن کی پروا نہیں کرتے تھے) اور اپنا نسب نامہ ابو اسحاق شیرازی سے ہی ملاتے رہے مگر جب میں میں ان کو قضا کا عہد مل گیا تو ”ثم اتقنی فادعی بعد ذلک انہ من ذریۃ ابی بکر الصدیق (یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد سے اپنے کو شمار کرنے لگے۔ وکتب بخطہ الصدیقی (اور اپنے دستخط میں الصدیقی لکھنے لگے۔ یہ کہتا ہے انصار اللہ صدیقی ہوں لیکن معلوم نہیں ابن حجر نے ان میں یہ کیوں لکھا ”ان بنفس تابی قول ذلک (یعنی دل نہیں مانتا) وانشد علم یہ فیروزآبادی بڑے سیاح عالم ہیں۔ اونٹوں پر کتابیں لا کر ایک اسلامی ملک سے دوسرے ملک میں آتے جاتے رہتے تھے اور وہاں کے سلاطین سے انعام و جزا حاصل کرتے تھے۔ اسی سلسلہ میں ہندوستان بھی آئے تھے۔ بڑی اہم جگہ یہاں بھی ہوئی، تیمور لنگ نے پانچ ہزار اشرفی تدریش کی، یازید یلدرم کے دربار میں بھی پہنچے تھے وہاں (تقریباً ۱۱۰)۔

وہ جانتے ہیں کہ اسی ہندوستانی عالم رضی اللہ عنہ نے "العباب" کے نام سے جو کتاب لغت میں لکھنی شروع کی تھی اُسی کا اور المحکم کا خلاصہ فیروز آبادی نے کر دیا ہے۔ پچاسے ہندی عالم کا کام نامکمل رہ گیا، بیسی "میم" تک پہنچتے پہنچتے ممت ہو گئی، صرف چند حروف رہ گئے تھے، بس اسی کو ابن سیدہ کی المحکم سے لے کر صاحب قاموس نے خلاصہ کر دیا، صفائی کی کتاب رہ گئی، اور فیروز آبادی کا کام چل نکلا، اور اسی لیے السیوطی کے اس دعوے کا تعلق کسی خاص ملک اور زمانہ سے نہیں بلکہ ساری دنیا سے اسلام سے ہے۔ عربی زبان کے اس ہندی لغوی کے بعد جس نے جہاں کہیں بھی عربی لغت پر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ایک لحاظ سے صفائی ہی کا زلہ رہا ہے، ان ہی کی محنت و تلاش، تبحر و جہاد کا رہیں منت ہے۔

حدیث میں بھی علامہ رضی اللہ عنہ صفائی کا جو مذاق تھا اُس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے جو مولانا عبدالحی فرنگی محلی مرحوم نے اپنے طبقات خفیفہ میں حدیث ہی کے متعلق ان کی دو تالیفات کو ان الفاظ میں روشناس کرتے ہوئے یعنی

ومن تصانیفہ رسائلتان فیہما الاحادیث ان کی تصنیفات میں دو رسالے اور ہیں جن میں موضوع

الموضوعۃ حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے۔

لکھا ہے۔

ادرج فیہما کثیرا من الاحادیث اس میں انہوں نے بہت سی حدیثوں کو موضوع احادیث

الموضوعۃ فعندناک من المشارین کے ذیل میں درج کر دیا ہے اسی لیے ان کا شمار لغت گیروں

(ذیقہ حاشیہ صفحہ ۱۰۷) سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ آخر میں یمن کے قاضی ہو کر وہیں انتقال فرمایا۔ یمن کے بادشاہ الملک الاشرف اسماعیل کے پاس ایک کتاب اپنی ایک طبق میں بھر کر پیش کی، اس نے اس کو چاندی سے بھر کر واپس کیا۔ عالم غیر معمولی تھا۔ خود لکھتے ہیں کہ دوسو طرحی یاد کئے پتھر میں منوتا نہیں۔ ابن سیدہ کی محکم اور صفائی کی عباب دونوں کو ملا کر ساٹھ جلدوں میں لغت لکھی تھی، اسی کا خلاصہ قاموس ہے۔ پھر ایک ہندی عالم علامہ مرتضیٰ نے ۱۰ جلدوں میں قرآن کی شرح تاج لکھی۔ گویا قاموس کا یہ کام ہندوستان ہی میں شروع ہوا اور اسی خاک پاک کے ایک فرزند کے ہاتھ سے عربی لغت کی یہ مشہور و معروف کتاب ختم ہوئی اور پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں کو عربی و درجہ کا بھی خلوص نہ تھا ۱۲۔

کابن الجوزی میں جو ابن جوزی کا حال ہے کہ بخاری تک میں (دو حدیثوں پر ان کو وضع کا چشمہ) علامہ سخاوی نے فتح الملیث میں بھی ان کی دونوں کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی تنقید میں ان کا معیار بہت سخت تھا۔ آخر تشدد میں جسے ابن جوزی کا مماثل خیال کیا جاتا ہو، جنہوں نے بیچارے امام بخاری کو نہیں بخشا ہے اس کی تنقید کی میثاری بندی کیا کم ہو سکتی ہے۔ بہر حال رضی اللہ عنہ صفائی تو اسلامی ممالک میں بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں، ان کی کتاب مشارق عام اسلامی ممالک میں مدت تک زبردست رہی، لیکن دلی میں یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت سی ایک ممتاز عالم تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جن کا زمانہ صفائی کے قریب ہی قریب ہے، بلکہ ثقافت ثابت نہ ہو تو معاشرت یقینی ہے، دلی کے علمی ماحول کی صفائی کے زمانہ میں کیا حالت تھی فرماتے ہیں کہ

دراں ایام در حضرت دلی علماء کبار بودند باہمہ ان دنوں میں بڑے بڑے علماء دلی میں تھے جو (صفائی) در علوم مساوی بودند اور علم حدیث علوم میں صفائی کے مساوی تھے، لیکن صفائی کو از ہمہ ممتاز و پیچ کس مقابل او نبود علم حدیث میں سب پر امتیاز حاصل تھا، اس علم میں (نوائذ الفوائد ص ۱۰)

ان کا مقابل کوئی دوسرا نہ تھا۔

جس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ لغت و ادب میں صفائی کے جوڑ کے لوگ دلی میں موجود تھے، بلکہ یہ بھی کہ حدیث سے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ اس زمانہ کے لوگ بے گانہ تھے، یہ صحیح نہیں ہے، البتہ صفائی کا ہم پلہ محدث کوئی نہ تھا۔

اور یہ رپورٹ تو ہندوستان میں اسلام کی پہلی صدی کے نصف کی ہے یعنی سنہ ۲۵۰ھ جو صفائی کی وفات کا زمانہ ہے۔ اسی کے بعد حضرت نظام الاولیاء کی عجیب و غریب خالقہ قائم ہوتی ہے، جس

سے چونکہ صفائی کی وفات ۳۵۰ھ میں بہ مقام بغداد ہوئی جب وہ دلی و بار کی طرف سے سفیرین کو بغداد گئے، اس لیے یقینی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا زمانہ پایا ہو گا۔ کیونکہ آپ کی عمر اس وقت پندرہ سال کی تھی غالباً ثقافت ثابت نہیں۔ بہر حال نوائذ الفوائد میں آپ نے شاید اپنے اساتذہ ہی سے یہ بات سنی ہوگی جو نقل فرمایا ہے کہ اگر حدیث براؤ شکل شد سے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام را در خواب دیدے و صحیح کردے (ص ۱۰۳) ممکن ہے کہ صفائی کی شکایت جن لوگوں نے تشدد کی ہے اس میں کچھ اس واقعہ کو بھی دخل ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلطان المشرع نے

م صفائی کی کتاب مشارق مرانا کمال الدین نوابہ سے پڑھی تھی۔ اور مولانا کمال الدین الزاہد نے مولانا برکات الدین غنی سے۔ غنی نے خود صفائی مصنف کتاب سے، گویا سلطان المشرع اور صفائی کے درمیان صرف دو واسطے ہیں۔

میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین کا اجتماع ہو جاتا ہے، مجلس سماع کا ایک معمول واقعہ تو وہ ہے جو عوام میں کیا افسوس ہے کہ خواص میں بھی کئی مشائخ کا ذمہ دار ہے لیکن ہم آپ کے سامنے ایک چشم دید شہادت اس عہد کی پیش کرتے ہیں۔ سیرالاولیا حضرت سلطان جی کے حالات میں ایک مختصر کتاب ہے۔ اس کے مصنف امیر خور و کربانی ہیں جنہوں نے خانقاہ نظامیہ کے علماء کی نگرانی میں تربیت و تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے حضرت کے متعلق انہوں نے جو کچھ لکھا ہے قریب قریب دیکھ کر لکھا ہے، اسی کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ میر خور دے نقل کیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت والا کی خانقاہ معارف پناہ میں جن علماء کا اس زمانہ میں اجتماع ہو گیا تھا، ان میں ایک مشہور عالم حضرت مولانا فخر الدین زرا دی بھی ہیں، مدرسوں میں صرف کی ایک کتاب زرا دی انہی کی طرف منسوب ہے، میر خور دے کہتے ہیں کہ

والد کاتب این حروف رحمتہ اللہ علیہ نزدیک خانہ سلطان المشائخ بکرایہ ستہ بود و درس ساخته و

متعلمان خوب طبع را جمع گردانیدہ تا کاتب حروف چیزے بخواند“ (سیرالاولیا ص ۲۰۸)

گویا میر خور دے والد نے حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ سے متصل ایک چھوٹا سا مدرسہ ہی قائم کر دیا تھا، اس مدرسہ میں خانقاہ کے علماء مختلف اوقات میں ایسا معلوم ہوتا ہے اگر درس دیا کرتے تھے، میر خور دے کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز کے بعد مولانا فخر الدین ہدایہ کا درس دیا کرتے تھے ایک

لے یوں تو خدا جانے دلی کی علم خیز معارف بزر خانقاہ میں کتنے علماء جمع ہو گئے تھے لیکن جن کے تراجم کتابوں میں ملتے ہیں ان میں شیخ الدین یحییٰ، مولانا حامد الدین ملتانی، مولانا علاء الدین یحییٰ، مولانا فخر الدین زرا دی، مولانا جہد الدین یوسف کلاکھڑی، مولانا سراج الدین عثمان، مولانا وجہ الدین پالکی، قاضی محمد الدین کاشانی، مولانا نصیح الدین، مولانا خوالدین مروزی، مولانا جمال الدین، مولانا جلال الدین اودھی، خواجہ کریم الدین سمرقندی، قاضی شرف الدین فرد، مولانا ابٹال الدین ادبھی، مولانا نصیر الدین شیرازی وغیرہم حضرات اپنے وقت کے غیر معمولی علم و عمل کے نمونے تھے ان بزرگوں میں سے بعضوں نے ہندوستان کے بعض صوبوں میں اسلام کی مستقل تاریخ پیدا کی ہے مگر ہندوستان جاہل تھا اس لیے کہ اسلام یہاں براہ عرب نہیں بلکہ براہ خراسان آیا تھا۔ گویا بخاری، ترمذی، ابو داؤد و سجستانی، امام مسلم شافعی صحاح شہ کے یہ سارے مصنفین عربی ممالک کے حضرات تھے؟ یورپ ایک نظریہ گزرتا ہے، کسی نہ کسی راہ سے مسلمانوں میں اسے پھیلا دیتا ہے، پھر نسلیں گزرتی جاتی ہیں جو کچھ یورپ نے پھیلا دیا اس میں شک کرنے کی تہمت کسی کو نہیں ہوتی۔

دن کا واقعہ خود ان کی آنکھوں کا دیکھا ہوا ہو درج کرتے ہیں کہ مولانا حسب دستور ہدایہ پڑھا رہے تھے کہ روزے ان عالم ربانی مولانا کمال الدین سامانی کہ از مشاہیر علمائے شہر بود بدین سلطان المشائخ آمد چون از خدمت سلطان المشائخ بازگشت سبب فرط اتحادیکہ بخدمت مولانا فخرالدین داشت دریں مجلس حاضر شد و سیر الاولیاء ص ۲۶۸

یعنی کمال الدین سامانی کوئی غیر حنفی عالم تھے یا کیا قصہ تھا؟ اس لیے کہ اس زمانہ میں علماء احناف کے سوا اس ملک میں شوافع وغیرہ بھی موجود تھے سلطان المشائخ کے زمانہ میں اودھ کے شیخ الاسلام مولانا فرید الدین نامی بھی شافعی المذہب مشہور عالم تھے، علاء الدین نیلی ان ہی کے شاگرد تھے، اخبار الاخیار میں نیلی کے ترجمہ میں لکھا ہو کہ

پیش مولانا فرید الدین شافعی کہ شیخ الاسلام اودھ بود کشف خواند (ص ۹۳)

صاحب سیر الاولیاء نے بھی ایک موقع پر لکھا ہو کہ ”در حیات سلطان المشائخ دانشمندے (علمی) ہندوؤں مالکی مذہب در غیاث پور رسید“ (سیر الاولیاء ص ۲۶۶) جس سے معلوم ہوتا ہو کہ حنفی علماء کے سوا دوسرے مذاہب کے علماء سے ہندوستان بالکل غالی نہ تھا، بہر حال کوئی وجہ ہوئی ہو، مولانا کمال الدین کو دیکھ کر ہدایہ پڑھانے کا طریقہ مولانا فخر الدین نے عجیب طریقہ سے بدل دیا، میر خور دیکھتے ہیں کہ

”چون خدمت مولانا کمال الدین دیدا حدیث تمسکات ہدایہ را ترک دادہ (سیر ص ۹۳)

یعنی حنفی مذہب کے مسائل کی تائید میں صاحب ہدایہ جن حدیثوں کو عمومات پیش کرتے ہیں مولانا فخر الدین نے ان حدیثوں سے استدلال کرنا ترک کر دیا، پھر کیا کرنے لگے جس ملک کو خود اسی ملک کے رہنے والے آج جمل و نادانی کے الزام سے رسوا کر رہے ہیں، اسی ملک میں آج سے چھ سو سال پہلے یہ تماشا دیکھا جا رہا تھا کہ ”تمسکات ہدایہ ترک دادہ یا حدیث صحیحین تمسک می دادہ“ سمجھ رہے ہیں، مولانا فخر الدین نے بغیر کسی سابقہ تیاری کے اچانک ایک مقام سے جہاں سبق ہو رہا تھا یہ رنگ بدلا کہ صاحب ہدایہ کی پیش کردہ دلیلوں کو چھوڑ کر حنفی نقطہ نظر کی تائید میں صحیحین کی حدیثیں پیش کرنی شروع کر دیں آج کہا جاتا ہو کہ ہدایہ کی جن حدیثوں کے پیچھے ارباب حاشیہ غریب جدا ”نادراجہ“ کے الفاظ لکھ دیا کرتے ہیں،

یہ غزابت و ندرت صرف لفظی حد تک ہے۔ ورنہ اگر الفاظ سے قطع نظر کر لیا جائے تو ان ہی حدیثوں کے مفہوم اور مفاد کو اکثر و بیش تر صحاح کی حدیثوں کے الفاظ سے بھی ثابت کیا جاسکتا ہے اور جہلنے والے جانتے ہیں کہ اکثری حقیقت سے یہ دعویٰ صحیح ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس وقت بھی ہندوستان کے مدعیان حدیث دانی میں کوئی ہستی ایسی ہوگی جس کے سامنے ہدایہ پیش کیا جائے اور بغیر کسی سابقہ تیاری کے وہ ہدایہ کے الفاظ کو چھوڑ کر اس کے مفاد کو صحاح کی حدیثوں سے ثابت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ آمنا، ماشاء اللہ۔

بہر حال مجھے کہنا یہ ہے کہ ہندوستانی اسلام کی پہلی صدی کے نصف اول میں اگر حسن صفائی نے دلی میں حدیث کے بازار کو رونق دے رکھی تھی، تو اسی صدی کے دوسرے نصف میں مولانا فخر الدین زرا دی جیسے محدث جلیل یہاں موجود تھے، اسی سماع کی مجلس مناظرہ کے مقدمہ کو میر خور دے بھی بیان کیا ہے، لیکن کیا بیان کیا ہے؟ کیا یہ کہ امام غزالی کے قول کو ہندوستانی مولویوں کا معصوم گروہ حدیث قرار دے کر جواز سماع پر اس سے استدلال کر رہا تھا اور جو حرمت کے قائل تھے ان میں بھی کسی کے پاس اتنا علم بھی موجود نہ تھا کہ اس قول کے حدیث ہونے کی غلطی کا ازالہ کر سکے، بلکہ جواب میں کہا تو یہ کہا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اصل قصہ کی تفصیل تو آئندہ معلوم ہوگی مجھے صرف مولانا فخر الدین کے اس تجرادر وسعت نظر کا ثبوت پیش کرنا ہے جو علم حدیث میں انہیں حاصل تھا، میر خور دے نے لکھا ہے کہ بحث کی ابتدا کرتے ہوئے

”روئے مبارک بجانب علماء شہر کردہ اس سخن گفت کہ شما از دو جنبہ یک جنبہ گیرید اگر جنبہ

حومت گردید مل ثابت کنتم، اگر جنبہ حل گیرید حرمت ثابت کنتم“ ۲۶۸۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ مولینا کے پاس دعوے کے دونوں پہلوؤں دلت و حرمت کے متعلق دلائل کا کافی ذخیرہ موجود تھا اور مسئلہ کے ان دونوں پہلوؤں نیز ان کے وسیع مباحث کا جن لوگوں کو صحیح علم پر وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا فخر الدین جو کچھ فرما رہے تھے یقیناً ایک متبحر عالم ہی یہ کر سکتا ہے کیونکہ گفتگو مطلق سماع میں ہو رہی تھی نہ کہ مذاہمیر کے ساتھ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا اس کے مخالف تو سلطان المشائخ

خود ہی تھے۔

اب نہ جاننے والوں سے کیا کہا جائے، خود سلطان المشائخ جن کے متعلق یحیٰ زلاہلہ والا لطیف مشہور کیا گیا ہے کہ ان کا مشغلہ نہ درس و تدریس کا تھا اور نہ تصنیف و تالیف کا، لیکن میر خور و جان کے دیکھنے والے ہیں ان ہی کا بیان ہے کہ حدیث کا وہی مجموعہ جس میں دو ہزار دو سو چھیالیس بذات اسناد علامہ صفائی نے صحیحین (بخاری و مسلم) کی حدیثیں جمع کی ہیں، یہ مجموعہ حضرت نظام الدین نے صرف پڑھا نہیں تھا، بلکہ "مشارق الانوار" یا "دگرگفت" (سیرالادبیا ص ۱۰۱) یعنی سلطان جی کو بخاری و مسلم کی دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس زمانہ میں بھی ہندوستان کا کوئی ممتاز محدث یا عالم پایا جاتا ہوگا، جسے بخاری و مسلم کی اتنی حدیثیں زبانی یاد ہو سکیں صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اس مجموعہ کو یاد کیا تھا، بلکہ ان کی سند بھی میر خور و نہ نقل کی ہے۔ ان کے استاد مولانا کامل الدین سندس لیے ارقام فرمانے کے بعد

بأن قرأ هذا الاصل المستخرج من صحیحین (بخاری و مسلم) سے حدیثوں کا یہ مجموعہ جو اکٹھا کیا گیا
الصحیحین علی سائر هذه السطور ہے اس کو (سلطان جی) نے ان سطروں کے لکھو و لکھو پڑھا
یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ

قراءة بحث و اتفاق و تنقیح یہ پڑھائی ان کو اس طریق سے ہوئی کہ کامل بحث و تحقیق، استنوار و

معانیہ و تنقیص مبانیہ اتفاق کی پابندی کی گئی حدیثوں کے معانی کی تنقیح کی گئی اور ان

کی بنیادوں کو کھود کھود کر ظاہر کیا گیا

علم حدیث کے ساتھ ہندی اسلام کی پہلی صدی میں دلی کے علمی حلقوں کی پچیسویں کا جو حال تھا اس کا اندازہ ان چند نمونوں سے آسانی ہو سکتا ہے اور یہ میں نے چند اجالی اشارے کیے ہیں
در نہ اس صدی کے متعلقہ معلومات جو ادھر ادھر کتابوں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں اگر انہیں سبٹا
جلے تو اچھا خاصہ رسالہ بن جائے۔ میں نے قصداً حضرت سلطان المشائخ ہی کے متعلق بعض
چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان ہی کی مبارک ذات کو اکثر دیکھتا ہوں کہ "نام نیکو رنگوں" کی ہر بار

کے جو درپے ہیں عموماً اس سلسلہ میں ذکر کرتے ہیں، مخالطہ کی وجہ شائد حضرت کے ملفوظات کا وہ مجموعہ بھی ہو جو فوائد الفوائد کے نام سے مشہور ہے، گویا لوگ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ کسی نے تصدوارادہ کے ساتھ تصنیف کے لیے قلم اٹھایا ہو، حالانکہ اپنی مجلسوں میں آئندہ روند کے سامنے مختلف اوقات میں جو آپ گفتگو فرماتے تھے امیر حسن علاء سنجر نے ان ہی کو قلمبند کر لیا ہے، ظاہر ہے کہ آدمی اس قسم کی گفتگو میں ہر طرح کی باتیں کرتا ہے، فضائل اعمال وغیرہ جن کے متعلق آج ہی نہیں ہمیشہ سے محدثین کو شکایت ہے کہ لوگوں میں ضعیف روایتیں مروج ہو گئی ہیں، اس قسم کی حدیثوں کا تذکرہ ان کی مجلس میں آجاتا تھا، بسا اوقات آپ ٹوک بھی دیتے تھے، اور فرماتے کہ ”ابن قول مشائخ ست“ یعنی حدیث نہیں بزرگوں کا قول ہے۔ فوائد الفوائد میں ہی اس قسم کے الفاظ متعدد مقامات میں ملیں گے کبھی پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا۔

”اس حدیث در کتب احادیث کہ مشہور است و مستر نیامده (فوائد ۲۳۳) حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہوتا تو آپ فرماتے ”اچھے صحیحین است آں صحیح باشد“

ایک اور مسئلہ اس سلسلہ میں یعنی اس قسم کے اکابر کے کلام میں جو حدیثیں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ باضابطہ فن اصول حدیث کی انہوں نے تنقیح فرمائی تھی، ان کے مشاغل کے لحاظ سے غالباً صحیح بھی نہ ہوگا، بسا اوقات یہ صورت پیش آئی ہے کہ معتبر عالم مثلاً اپنے کسی استاد سے انہوں نے طالب علمی میں کوئی حدیث سنی، استاد جب صاحب کمال ہو تو قدرتاً آدمی اس پر اعتماد کرتا ہے اور اسی اعتماد کی بنیاد پر ان کی کسی ہوئی باتوں کا گفتگو میں ذکر کر دیتا ہے، مثلاً سلطان المشائخ ہی کو دیکھیے، ایک دفعہ اپنی مجلس میں ایک حدیث کا آپ نے ذکر کیا، کسی پوچھنے والے نے حدیث کی صحت و ضعف کے متعلق سوال کیا، اس وقت آپ نے جواب میں فرمایا۔

من ایں در کتب بے ندیدہ ام از مولانا علاء الدین اصولی کہ استاد من بود در باؤں شنیدم۔ فوائد ۱۶۵

مولانا علاء الدین ایک صاحب تقویٰ صاحب علم و دیانت بزرگ تھے، ظاہر ہے کہ ایسے استادوں

کی بات اگر عام گفتگو میں کوئی نقل کر دے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو جس سے نقل کرنے والے کے متعلق اس قسم کی رائیں قائم کی جائیں، جن کا تماشائے زمانہ میں ہم کو رہے ہیں، بلکہ میں تو اس قسم کی حدیثوں کا الزام خود محدثین کے ایک طبقہ پر عائد کرتا ہوں، حالانکہ ان کا پیشہ ہی زندگی بھر علم حدیث کی خدمت ہی تھا، مگر باوجود اس کے تیسری اور چوتھی صدی میں محدثین کا ایک طبقہ پیدا ہوا، جس نے انتہائی بے احتیاطیوں سے کام لے کر اپنی کتابوں میں رطب و یابس ہر قسم کی حدیثیں بھر دیں۔ پھر اے امام غزالی اور اسی قسم کے بعض ائمہ کو ان ہی متاخرین محدثین کی وجہ سے بدنام ہونا پڑا۔ اور دوسروں نے یہ دیکھ کر کہ امام حجتہ الاسلام کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، ان پر بھروسہ کر کے تذکرہ میں یا خطوط میں اسے نقل کر دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اکابر صوفیہ کے کلام میں ایسی حدیثیں اگر کبھی نظر آئیں تو میرے نزدیک اس باب میں ان کو مطعون ٹھہرنے میں عجلت نہ کرنی چاہیے، ان کی معذوریوں کو بھی سامنے رکھ کر رائے قائم کر لینا چاہیے، بلکہ اسی کے ساتھ مجھے تو اس زمانہ کے لوگوں کی یہ عام عادت کہ ادھر کان میں حدیث پڑی اور ذرا سی غراہت یا اجنبیت اس میں محسوس ہوئی، بے تماشائے قطعہ لگا غلط ہو، بے اصل ہو، موضوع ہو، قصاصوں کی روایتیں ہیں، یہ طریقہ علمی سنجیدگی سے بھی بعید ہے جانتے والے جانتے ہیں کہ حدیثوں پر قطعی وضع و اخلاق کا حکم لگانا قریب قریب اسی قدر دشوار ہے، جتنا کہ کسی حدیث کی صحت کی قطعیت کا فیصلہ۔

ایسی حدیثیں جو عام متداول کتابوں میں نہ ملتی ہوں، یا ان میں موجود ہوں لیکن آپ کے حافظہ میں موجود نہ ہوں یا لفظاً نہیں بلکہ مفاداً موجود ہوں اور آپ کی فطرت اس مفاد یا نتیجہ پر پہنچی ہو، جب آئے دن حدیثوں کے متعلق یہ تجربات ہوتے رہتے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ ایسی صورت میں ایک سنجیدہ رائے ایسی حدیثوں کے سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتی ہے جیسا کہ سلطان المشائخ نے ایک دن فرمایا۔

حدیث کے مردم بشنوند نہ تو اس گفت کہ اس حدیث رسول نیست، اما اس تو اس گفت کہ درکتے

کہ اس احادیث جمع کردہ اندواعتبار یافتہ اندنیامدہ (۲۳۳۳ فوائد)

بلکہ بسا اوقات اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ حدیث صحاح ہی میں موجود تھی، لیکن روایت کرنے والے نے جو مطلب اس سے پیدا کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے الفاظ میں منسوب کیا تھا، اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں گیا تھا۔

ابھی ہدایہ کی حدیثوں کا ذکر گزر چکا کہ ہدایہ کی جن حدیثوں پر لوگوں نے ندرت اور غرابت کا حکم لگایا ہے، لفظاً یہ حکم صحیح ہو تو ہو، لیکن معنفاً طبعاً یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو سلفاۃً المشائخ کی یہ محتاط اور سنجیدہ رائے اب بھی ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے جنہوں نے اپنے لفظی شتنبقوں اور یقینوں سے کانوں کو گھائل کر رکھا ہے، ان ہی بے احتیاطیوں اور ذمہ داریوں کے احساس کی کمی کا آج یہ نتیجہ ہے کہ بالآخر بے ادبوں بے باکوں کا ایک گروہ ہمیں ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو ان پچارے صوفیہ ہی کیا خود بخاری و مسلم کی حدیثوں کے مقابلہ میں العباد باللہ خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اور کیا کہیے شقاوتیں اور بد بختیاں تو اب آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پیغمبر کے کلام کو پیغمبر ہی کا کلام مان کر مدعیان اسلام کا ایک گروہ اس کی تعمیل اپنے لیے بغیر دیکھا ٹھہرا رہا ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ جب واقعی علم و معرفت والوں کی طرف سے نیم ہضیہ کی ستم رانی روا رکھی جائیگی تو مسکینوں کے جس گروہ کی ساری پونجی اور دولتیں ان کی وہکتا میں ہیں جن کی سوا توں میں سے یہ مشکل دس ہاتھیں وہ سمجھ سکتا ہے، وہ اپنی اس عداوت میں اندھا ہو کر جو قدرتا جمل کو علم کے ساتھ ہے، ہزار مرغ بہ سنج پر جری نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا، عالم کا علم بہر حال حقیقت سے دور ہونے میں عالم سے مزاحمت کرتا ہے، لیکن جن کی باگ صرف جمل کے ہاتھوں میں ہو، ان پچاروں کو کون تھام سکتا ہے۔

بہر حال اس زمانہ میں لوگ دین کی مصلحت جس چیز میں بھی سمجھیں، لیکن علم اور دین جن سے منتقل ہو کر ہم تک وراثتاً پہنچا ہے، ان بزرگوں کو تو ہم پاتے ہیں کہ موضوع سے موضوع جعلی

حدیث جس کا جعلی ہونا اجلی الید یہی ثابت ہوتا تھا، یونہی آدمی یقین کر سکتا ہے کہ وہ قطعاً بے بنیاد ہے۔
ملاحظہ فرمائیے حضرت سلطان المشائخ اس کو بھی موضوع ہی قرار دیتے ہیں، مگر کس لب و لہجہ میں
ایک شخص مجلس مبارک میں حاضر ہوتا ہے، پوچھتا ہے

”از بیعتہ علویاں (شیعہ) شنیدہ شدہ است کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نوشتہ
بود کہ فرزندان من بعد از من مسلمانان را اگر خواهند بفرستند ابو بکر یا عمر خطاب رضی اللہ
تعالیٰ عنہ پارہ کردند۔ این راست است؟“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے فرزندان (جن کی برہنیت توڑنے کے لیے حضور نے
آل ہاشم پر ہلکشا اور دان یعنی صدقہ حرام فرما دیا ہے) ان ہی فرزندان کو برہنیت کہہ رہی کا یہ مقام عطا
کرنا کہ مسلمانوں کو پیچ کر چاہیں تو اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، جس قسم کی بات ہو سکتی ہے ظاہر
ہے، غالباً خود علما، شیعہ بھی اس کو موضوع ہی سمجھتے ہو گئے۔ اتنی کھلی ہوئی واضح موضوع حدیث
ہو مگر سلطان المشائخ سائل کو جواب دیتے ہیں۔

خیزاں معنی در پیچ کتبے نیامده است اما عزیرداشتن ایشان و گرامی داشتن فرزندان
رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام واجب است“ (مد)

بہر حال اس زمانہ میں حدیثوں پر حکم لگانے کا جو طریقہ تھا اس کی مثال پیش کرنی تھی۔
خیال گزرتا ہے کہ شاید ان بزرگوں کی نظر ان چیزوں پر نہ تھی، جن کی بنیاد پر آج لمبے چوڑے
دعوے کیے جاتے ہیں، میں سلطان المشائخ کی سوانح عمری اس وقت نہیں بیان کر رہا ہوں۔ ورنہ
دکھانا کہ حدیث اور فقہ کے جوہری اور اساسی حقائق پر ان کی کتنی گہری نظر تھی، خصوصاً حنفی فقہ

لے کیونکہ قاطب کا جو دائرہ شیعوں میں مشہور ہے اس کے متعلق تو کہتے ہیں کہ اس میں خلافت کا فیصلہ لکھا جانے والا تھا،
میں کہتا ہوں کہ بالفرض یہی ہو لیکن کس کی خلافت کا فیصلہ اس کا جو دین اور نماز میں مناسب بنا یا گیا تھا، ظاہر ہے
کہ ہوتا تو شاید اسی کے لیے ہوتا، ابن عباس نے اس کو رزیہ دمعیبت جو قرار دیا تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر خلافت
صدیقی نظریہ میں آجاتی تو جھگڑا نہ ہوتا، یعنی بجائے اقتدار کے نفس عمرت ان کی خلافت کے لیے مہیا ہو جاتی۔

کا حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو تعلق ہے، اور ابن مسعود کا جو خاص طریقہ روایت کرنے میں تھا یعنی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے وہ بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، مرسل اور
 متصل کی صحت اور عدم صحت کے عالمانہ مباحث اس سلسلہ میں جو پائے جاتے ہیں، اسی عام
 مجلس میں باتوں ہی باتوں میں ان امور کی طرف وہ عمیق اور گہرے اشارے کرتے چلے گئے
 ہیں، حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ نہ ان کا پیشہ تھا اور نہ ان کا کاروبار، خدا نے ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا
 تھا، وہی کام اتنا اہم تھا جس کی مشغولیت ان کو ان ذہنی اور علمی مباحث میں مشتغل ہونے کا وقت
 ہی کب دیتی تھی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ عالم ہونا محدث ہونا مفسر ہونا تو آسان ہے اور بہتر تھوڑی بہت محنت
 سے لوگ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہی رہے ہیں، یورپ نے تو ان علوم کی مہارت کے لیے اسلام کی
 بھی شرط باقی نہیں رکھی ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ علم کا تعلق راست مطالعہ سے ہے۔ دین و بے دینی
 کو اس میں چنداں دخل نہیں لیکن عالم نہیں، عالم گر، فقیہ نہیں فقیہ ساز ہونا آسان نہیں ہے۔
 ایسے نفوس طیبہ لاکھوں اور کروڑوں میں صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں جنہیں خدا ولی ہی
 نہیں ولی ساز بنا کر پیدا کرتا ہے، ان کی صحبت میں حیوان انسان بنتے تھے اور انسانیت سے بھی
 اعلیٰ مقام حاصل کرتے تھے، بشرطیکہ انسانیت سے کوئی اونچا مقام ہو بھی، ہم میں آج کہتے ہیں
 جنہیں خود اپنے آپ کو بھی واقعی مسلم اور مومن بنانے میں کامیابی ہوئی ہے، مگر گذرئی چلی جاتی ہے معلوماً
 کا ذخیرہ دماغ میں بھرا چلا جاتا ہے لیکن بجائے دماغ کے ہمارے دلوں کا آپریشن کیا جائے
 تب پتہ چل سکتا ہے کہ اس میں شکوک و شبہات و وساوس اور دام کی کتنی چنگاریاں چھپی ہیں کیسی
 چنگاریاں جنہیں موقع ملتا ہے تو العیاذ باللہ ان کی آن میں ایمانی زندگی کے سارے سرمایہ کو بھسم
 کر کے رکھ دیتی ہیں، خیال کرنے کی بات ہے، ان لوگوں کا مقابلہ ان بزرگوں سے کوئی معنی رکھتا ہے
 جن کے ایک ایک خادم نے زمین کے بڑے بڑے علاقوں کو ایمان و اسلام، ایقان و سکینیت
 کی دولت سے بھر دیا ہے، آج دریائے تاپتی کے کنارے مسلمانوں کا وہ عظیم مرکزی شہر برہان پور
 جس کے درو دیوار شکستہ اس کے کھنڈر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حضرت نظام الاولیاء کے صنف

نعال سے اٹھنے والے ایک بزرگ حضرت بران الدین غریب نے اسی اہڑے ہوئے مقام کو سرزمین دکن میں ایمان کی روشنی پھیلانے کا مرکز بنایا تھا، خود اس شہر کا نام "بران پور" ان ہی کے اسم گرامی کی یادگار پر شیخ محدث لکھتے ہیں۔

وایں بران پور کہ شہرے مشہور است بنام شیخ آبادان ست (اخبار الاخیار ص ۹)
 آج بنگال کے تین کروڑ مسلمانوں پر مسلمانوں کو ناز ہے، ناز ہے کہ اتنی بڑی آبادی کسی خالص اسلامی واحد ملک کی بھی نہیں ہو لیکن غریب الدین اسلام نے اس ملک میں جب قدم رکھا تھا، تو لوگوں کو کیا معلوم کہ اس کی پالکی کو کندھا دینے والے کون کون لوگ تھے، ایک لڑکا ہنود نمونے پیش آغا زہ شدہ بود و در حلقہ ارادت شیخ درآمدہ بود، و در سلک خدمتگار پیروریش یافتہ (اخبار ص ۸۶)

سلک خدمتگاروں میں اسی پیروریش پانے والے لڑکے کا نام بعد کو انجی سرانج الدین عثمان ہوا جس نے نظام الاولیا کی خانقاہ سے نکل کر سارے بنگال میں آگ لگا دی، ایمان و عرفان کا چراغ روشن کر دیا۔ پندوہ کے علا، الحق والدین جن کا آج سارا بنگال معتقد ہوا ان ہی انجی سرانج عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے تراشیدہ ہیں، اُن جس ذات ہمایونی نے اپنی ایک ذات قدسی صفات سے ایسے ایسے سردار راہ پیدا کیے جن سے خدا ہی جانتا ہو کہ نسل انسانی کی کتنی تعداد جو اپنے مالک سے بچھڑی ہوئی تھی، پھر اسی کے استازہ پر پہنچ گئی۔ میراد مانع ان لوگوں پر کھولنے لگتا ہو جو شاید خود اپنی ایک ذات کو بھی مسلمان بنانے میں جیسا کہ چاہیے کامیاب نہیں ہوئے ہیں جس کا احساس دوسروں سے زیادہ خود ان ہی کو ہوگا، آج انہی کی دراز زبانیں ان بزرگوں پر کھل رہی ہیں، ان کے قلم کی تیز نوک ان کی پاکبویں کو جو مرجح کر رہی ہو، جن کے طفیل میں خدا ہی جانتا ہو کتنوں کو پاک کی میسر آئی، ایک سلطان المشائخ ہی کی ذات ہو۔ بنگال اور دکن کے سوا آئین اکبری کی گویا شاہی رپوڑ ان کے متعلق جو درج ہر اس سے اندازہ ہوتا ہو کہ ان بزرگوں میں سے ایک ایک آدمی نے کیا کیا کیا ہو اور اپنے محبوب رسول علیہ السلام کے پیغام اور دین کو دنیا کے کن کن گوشوں تک پہنچانے

میں وہ کامیاب ہوا اور سلطان المشائخ کے نمائندے سرزمین ہند کے کن کن علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ابوالفضل کے الفاظ یہ ہیں:-

”شیخ نصیر الدین چرلغ دہلی، امیر خسرو، شیخ علاء الحق، شیخ انجی سراج الدین درہنگا، شیخ وجیل الدین یوسف درچندی، شیخ بیقوب و شیخ کمال درمالوہ، مولانا عیادت دروہار، مولانا معیت درہین شیخ حسام درگجرات، شیخ برہان الدین غریب، شیخ متعب، خواجہ حسن دردکن، الامین اکبری شہر“

دیکھ رہے ہیں، دین کے اس نیرتاباں کی کرنوں کو دیکھ رہے ہیں، دلی کے آفتاب نے طلوع ہو کر اس نے اپنی روح پرور اور جاں آفریں شعاعیں کہاں کہاں پہنچائیں، واقعہ یہ ہے کہ بزرگوں کا یہ گروہ جن جن علاقوں میں پہنچا ہوا اپنے ساتھ وہ علم کی دولت کو بھی لے گیا ہوا جس میں ہر بزرگ اس کا مستحق ہو کہ ان کے دینی خدمات اور علمی مجاہدات پر الگ الگ کتابیں لکھی جائیں میری بحث دراصل علم حدیث کے متعلق ہو رہی تھی، حدیثوں کے متعلق ہندوستان کے بزرگوں کا جو طرز عمل تھا اس کی چند مثالیں پیش کر رہا تھا۔

بہر حال سمجھ میں نہیں آتا کہ جن لوگوں کی طرف سے ہندوستان پر علم حدیث کے متعلق آج الزام لگایا جا رہا ہو، وہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہندوستان جہاں صحیح معنوں میں اسلام ساتویں صدی کے آغاز میں داخل ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ زہری اور امام مالک، امام بخاری، الترمذی وغیرہ کی طرح حدیث کی تدوین میں حصہ لیتا؟ اسما والرجال کا فن مرتب کرتا، خیال کرنے کی بات ہو کہ اس کام کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ ہجران ملکوں کے جہاں اسلام پہلی صدی ہجری میں پہنچ گیا، دوسرے ممالک جو صدیوں بعد اسلام کے وطن بنے ان کو حصہ لینے کا موقع ہی کیا تھا، یہ سعادت تو انہی بزرگوں کے لیے مخصوص تھی جو اسلام کے قدیم اوطان میں پیدا ہوئے۔ البتہ اس کے بعد حدیث میں کام کرنے کی جو راہ باقی رہ گئی تھی یا اب بھی کھلی ہوئی ہو وہ اس علم کی تعلیم و تدریس، تشریح و تفسیر، نشر و اشاعت ہی کا کام ہو سکتا ہو۔ اس لحاظ سے اگر دیکھے تو کس زمانہ میں ہندوستان کا قدم پیچھے رہا ہو۔ اسلام کی پہلی صدی جو ہندوستان میں تھی، اس میں گذر چکا کہ ہندوستان ہی کے

ایک عالم نے پایہ تخت خلافت میں درس کے لیے صحیحین کی حدیثوں کا وہ مجموعہ پیش کیا جو صدیوں تقریباً اکثر اسلامی ممالک میں درسی نصاب میں شریک تھا، میری مراد حسن صفائی کی مشارق سے ہے جس کا تفصیلی ذکر گذر چکا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران، ترکی، مصر، شام ہر جگہ کے علما کو ہم دیکھتے ہیں کہ مشارق کی شرح لکھ رہے ہیں۔ جب ہندوستان کی ان ہی صدیوں میں اس مجموعہ کے زبانی یاد کرنے کا رواج تھا تو اس کے معنی نہیں ہوتے کہ ہندوستان میں صحیحین کی دو دو ہزار سے اوپر حدیثوں کے حافظ پائے جاتے تھے، گذر چکا کہ سلطان المشائخ کا بھی شمار ان ہی حفاظ میں ہے۔ یاد آئیام میں مولانا عبدالحی مرحوم سابق ناظم ندوۃ العلماء نے نقل فرمایا ہے کہ اسی ہندوستان میں مولانا عبدالمکعب عیسیٰ تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے:-

كان حافظاً للقران وصحيح البخارى   وہ قرآن کے حافظ تھے اور صحیح بخاری ان کو زبانی یاد تھی
لفظاً ومعناً وكان يدرك عن ظهر   الفاظ بھی اور اس کے مطالب بھی اور صحیح بخاری کا
قلب .   درس زبانی دیتے تھے۔

آپ سن چکے کہ ان ہی پرانے دنوں میں مولانا خوالدین زراوی جیسے محدثین اس ملک میں موجود تھے جن کی فنی مہارت کا یہ حال تھا کہ سابقہ تیاری کے بغیر ہایہ کی حدیثوں کی جگہ صحیحین کی حدیثوں سے حقی مذہب کے مسائل کو ثابت کر سکتے تھے۔

ان ہی دنوں میں جب کہا جاتا ہے کہ ہندوستان فن حدیث سے بیگانہ تھا، صحاح ستہ کا وہ ضخیم مجموعہ مشکوٰۃ جس میں صحاح کے سوا حدیث کی دوسری کتابوں کی حدیثیں بھی جمع ہیں زبانی یاد کرنے والے لوگ موجود تھے تذکرہ علما و ہند میں بابا داؤد مشکوٰۃ کے ذکر میں ہے:-

”ورفقه و حدیث و تفسیر و حکمت و معانی و بطولی و انشت و حافظ مشکوٰۃ المصابیح بود بریں و بدہ اورا

لہ مولانا مرحوم ہندوستان کے ان مخلص علما میں تھے جنہوں نے نام پیدا کرنے سے زیادہ بہت زیادہ کام کیا ہے عربی زبان میں ہندوستان کی سیاسی علمی جغرافیائی ضخیم تاریخیں آپ نے لکھی ہیں انہیں بجز ایک مختصر قطعہ کے ان کی جھنوں کا یہ سارا ذخیرہ نواب طبر سے قوم پر ہندوئی جانتا ہے کہ ان کتابوں کی اشاعت اس کے لیے مقدر ہے۔

مشکوٰۃ می گفتند ص ۶۰

صاحب الیالغ البجنی نے حضرت مجدد الف ثانی کے پوتے شیخ محمد قزح رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا
 کان یحفظ سبعین الف حدیث ان کو شہزادہ حدیثیں سن اور سند کے ساتھ اس طور پر
 متنا و اسناداً جرحاً و تعدیلاً یا وہیں کہ ہر ایک سند کے رواد کے متعلق جرح و تعدیل
 (ص ۶۶) کے اعتبار سے جو مباحث ہیں وہ بھی زبانی یاد تھے۔

تیسریوں صدی کے آخر میں مولانا رحمت اللہ الہ آبادی ایک محدث تھے جن کے متعلق لکھا ہے
 ”کتب صحاح ستہ بر زبان داشت و تذکرہ ملا ص ۶۲ اور مولانا قادیان بخش ہسرامی کے دیکھنے والے تو شاید
 اب بھی موجود ہونگے جو صحاح کے ورق کے ورق زبانی سناتے چلے جاتے تھے، بخاری کی حدیثیں سند
 کے ساتھ بیان کر کے فتح الباری یعنی وغیرہ شروح کی عبارتیں تک مولانا زبانی سناتے تھے۔
 الغرض اول سے لے کر آخر تک ایک طبقہ ہندوستان میں ہمیشہ پایا گیا جسے ہم حفاظ
 حدیث میں شمار کر سکتے ہیں۔

حدیث کی خدمت کی ایک شکل درس و تدریس کی ہو سکتی تھی، سو اس کا حال یہ ہو کر رہا
 کہ جن دنوں اسلامی حکومت کے پایہ تخت ہونے کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوئی تھی، یعنی پانچویں
 صدی کی ابتدا تھی آپ کو لاہور میں شیخ اسماعیل محدث نشر حدیث میں مشغول نظر آئیگے۔ تذکرہ میں
 یہ لکھنے کے بعد کہ ”شیخ اسماعیل از عظمائے محدثین و مفسرین بود“ لکھا ہو کہ ”در اول کسے سب کہ علم
 حدیث و تفسیر لاہور آوردہ“ شیخ اسماعیل کا ایک بڑا کام یہ بھی تھا کہ ”ہزار ہا مردم در مجلس و عطا
 وے مشرف باسلام شدند“ جانتے ہیں ان کی وفات کس سنہ میں ہوئی ہو ”در سال چہار صد
 و چہل و ہشت ہجری در لاہور درگذشت (ص ۶۳)

حدیث کے ایسے مدرسین بھی اسی سرزمین ہند میں موجود تھے کہ سی و شش مرتبہ مذاکرہ
 صحیح بخاری از اول تا آخر نمود (تذکرہ علماء ہند) ان کا نام ملا عنایت اللہ کشمیری تھا ۱۱۲۵ھ
 میں وفات پائی، چھتیس چھتیس دفعہ بخاری کو مذاکرہ کے ساتھ ختم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہو۔

ان ہی مآعنایت سے پہلے اکبری عہد میں مولانا محمد مفتی نامی بزرگ تھے یہ لاہور میں
افتاء کے عہدہ پر سرفراز تھے۔ لکھا ہوا کہ ہر بارے کے ختم صحیح بخاری و مشکوٰۃ المصابیح می کرد مجاہد عظیم
ترتیب دادے و طبع بعض احادیث میں فرمود و علما و صلحا و خورائیدے۔ (ص ۲۱۳ تذکرہ منتخب)
اکبری کے زمانہ میں ایک اور محدث شیخ بہلول دہلوی تھے جن کے متعلق اسی کتاب
تذکرہ علما و ہند میں ہے کہ ”علم حدیث را خوب ورزیدہ“ (ص ۳۲) اور صرف بالائی ہند پنجاب کشمیر
دلی وغیرہ میں کا یہ حال نہ تھا، نویں صدی کے عالم شیخ بھکاری کا کوروی تھے جن کی اصول تشہ
میں ایک کتاب منہج کے نام سے ہے۔ مشہور مداح البنی حضرت محسن کا کوروی آپ ہی کی اولاد
میں ہیں۔

انتہا یہ ہے کہ نو مسلم ہندوؤں میں سے بعضوں نے فن حدیث میں کمال پیدا کیا تھا،
جو ہر ناگہ کشمیری ان ہی نو مسلم محدثین میں ہیں لکھا ہے کہ حج کے لیے حجاز تشریف لے گئے اور ”ازملا
علی قاری ہندی و ابن حجر مکی اجازت حدیث ہند معنی یافتہ“ (تذکرہ ص ۴۴)
ان ہی ابن حجر مکی کے ایک اور شاگرد مشہور میر سید شریف جرجانی کے پوتے مولانا میر
مظنی شریفی ہیں بدائی میں ہے۔

در علوم ریاضی و اقسام حکمت و منطق و کلام فائق بر جمیع علمائے ایام بود از شیراز بہ
رفتنہ علم حدیث در ملازمت شیخ ابن حجر اخذ کردہ اجازت تدریس یافت
کہ منظر سے میر صاحب اگر آئے اور قبول بدائی ”بہ اکثرے علماء و فضلا و سابق و لاحق اتہم
یافت و بدرس علوم و حکم اشتغال داشت“ (ص ۳۲۱ ج ۳) اکبر کے عہد میں وفات پائی حافظ
درازشادہ وری قاضی مبارک کے حاشیہ کی وجہ سے ارباب درس میں خاص شہرت رکھتے ہیں
لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایک طرف ان کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ ”در فقہ و حدیث
و اصول یگانہ روزگار“۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہم ان ہی کے ترجمہ میں پڑھتے ہیں کہ
”اکثر علوم از والدہ ماہرہ خود کہ عالم فاضلہ بود تحصیل نمودہ و بر مسر افادت و اخلاص

شکمن شد و تمام عمر گرامی بدین طلبہ و تالیف صرف کرد

جس کا یہی مطلب ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ بھی محدث تھیں، ان پر حدیث کا فن اتنا غالب تھا کہ بخاری کی ایک شرح فارسی زبان میں لکھی تھی، تذکرہ میں ان کی تالیفات میں ”منہج الباری شرح فارسی بخاری“ (ص ۶۰) کا نام خاص طور پر لیا گیا ہے۔

مجھے استیعاب مقصود نہیں ہے بلکہ ابتداء عہد اسلامی سے آخر تک اس ملک میں علم حدیث کے درس و تدریس کا رواج جو رہا ہے اس کے چند نمونے پیش کر رہا ہوں۔ خدمت حدیث کی تیسری صورت تالیف و تصنیف ہو سکتی تھی، یہ دعویٰ کہ ہندوستان نے لے دے کر صرف شارح کا مجموعہ دنیا کے اسلام کو دیا صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ صرف یہی کا زامہ جیسا کہ گزر چکا ہندوستان کی طرف سے کافی ہو سکتا تھا لیکن قطع نظر ان چند مشہور تالیفات کے جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے مثلاً شیخ عبدالحق اور ان کے خاندان کے کام یا شیخ علی متقی کا سارے ہمان اسلامی پر کتر اعمال کے ذریعہ سے احسان لیکن بات محض انہی کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ ابھی حافظ دراز پشاور کے تذکرے میں بخاری کی فارسی شرح کا ذکر گزر چکا ہے۔ شیخ ہلول کے رسالہ منہج فی اصول الحدیث کا ذکر بھی آپ سن چکے ہیں۔

اب سینے دسویں صدی ہجری میں زید پور جو جو پور کا ایک قصبہ ہے یعنی گجرات و سندھ کا کوئی شہر نہیں ہے، شمالی ہندوستان کے مشرقی علاقہ کا یہ قصبہ ہے، یہاں کے مولانا عبدالاول زید پوری ایک محدث جن کی وفات ۹۶۸ھ ہجری میں ہوئی ان کی تالیفات میں ”فیض الباری شرح صحیح بخاری“ (ص ۱۰۶) کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسرے ہندی عالم شیخ نور الدین احمد آبادی ہیں جن کی ایک سو ستر کتابوں میں ہم ایک کتاب ”نور الفاری شرح بخاری“ (تذکرہ ص ۲۴۸) بھی پاتے ہیں۔ خود مولانا آزاد غلام علی بلگرامی کی کتابوں میں بھی ہے ”نور الدار شرح صحیح بخاری تا کتاب الذکر“ (تذکرہ ص ۲۵) کا نام بھی لیا جاتا ہے۔

یہی حال تراجم کا بھی ہے۔ شیخ محدث دہلوی کے ترجمہ مشکوٰۃ یا ان کی شرح لمعات اسی طرح

ان کے صاحبزادے شیخ نورالحق کی تفسیر القاری ترجمہ بخاری و ترجمہ صحیح مسلم کا ذکر گزر چکا ہے۔ شاہ صاحب کے خاندان کے ایک عالم مولانا سلام اللہ گزے ہیں جن کی ایک شرح موطا المجلیٰ طوبک کے کتب خانہ میں حسن الخط کی کئی جلدوں میں موجود ہے۔ انہی مولانا سلام اللہ کے والد جن کا نام ہی شیخ الاسلام تھا، تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے کہ "مصنف شرح فارسی صحیح بخاری ست (ص ۷۶) اور ان کے دادا حافظ نذر الدین کی "شرح فارسی صحیح مسلم" (تذکرہ) موجود ہے، اسی طرح مشکوٰۃ المصابیح پر ہندوستان کے مختلف علماء نے حواشی و شروح لکھے۔ شیخ محدث کے سوا حضرت مجدد الف ثانی کے صاحبزادے شیخ محمد سعید الملقب بخازن الرحمة کے تالیفات ہیں۔ "حاشیہ بر مشکوٰۃ المصابیح ثلثہ" (تذکرہ ص ۱۹۰) اور جس طرح ہندوستان میں بخاری کی متعدد شروح مختلف علماء کے قلم سے پائے جاتے ہیں، مشکوٰۃ کے حواشی و شروح کی تعداد تو ان سے کہیں زیادہ ہے۔ آخر میں دنیاۓ اسلام کی وہ نادر مثال کتاب جس کا نام حجة اللہ الباقی ہے بظاہر وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کوئی مستقل کتاب معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے تجربہ و تتبع کی بنیاد پر میرا یہ خیال ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے مشکوٰۃ ہی کو سامنے رکھ کر ہر باب کی حدیثوں کو مجموعی نقطہ نظر سے کچھ اس طرح مرتب فرمادیا ہے کہ اسلام ایک فلسفہ کی شکل میں بدل گیا ہے۔ ایسا فلسفہ جس کی طرف نہ رہنمائی پہلوں کو میسر آئی اور نہ پھلوں کو اسی لیے میں حجة اللہ الباقی کو عموماً مشکوٰۃ ہی کی ایک خاص شرح قرار دیتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے علاوہ اس بے نظیر کتاب کے موطا کی فارسی و عربی شرحوں میں جن مجتہدین نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے سوا آپ نے چھوٹے چھوٹے رسالے علم حدیث اور حدیث کا جو تعلق فقہ سے ہے، اس پر جو کتابیں لکھی ہیں یا معرفۃ الصحابہ میں آپ کی فقیہہ المثال کتاب ازالۃ الخفاء، قرۃ العینین وغیرہ ہندوستان کا وہ سرمایہ ہے جس پر ہمارا یہ نیم مسلم ملک ناز اور بھانا کر سکتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ترمذی کی شرح مبارک پوری کی، اور ابوداؤد کی شرح عظیم آبادی کی، صحیح مسلم کی شرح علامہ عثمانی مولانا شبیر احمد کی، بخاری کی املائی شرح علامہ امام کشمیری کی، اسی طرح آثار السنن علامہ تیموی کی، الطحطاوی علامہ تھانوی کی، نیز ترمذی کی املائی شرح۔ "امہ کشمیری و

مولانا رشید احمد گنگوہی کی، اور ابو داؤد کا حاشیہ مولانا خلیل احمد کا، موطا کا حاشیہ مولانا زکریا مستاز کی، مفتی عبداللطیف رحمانی کی شرح غیر مطبوعہ ترمذی کی، موطا امام محمد کی شرح مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی، اور ازب قبل چھوٹی بڑی کتابوں کی ایک بڑی تعداد اس سلسلہ میں لکھی گئی۔ فن حدیث کے خدمات ہیں جس ملک کے پاس اتنا بڑا عظیم سرمایہ ہو جس میں نہیں سمجھتا کہ کس بنیاد پر اس کو اسی فن کے متعلق لا پرواہی کے ساتھ ستم کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح تعلیقات حدیث میں غریب الحدیث رجال معرفۃ الصحابہ وغیرہ میں بھی ہندوستان نے ہر زمانہ میں کام کیا ہے۔ حسن صفائی اور احمد بن طاہر قزنی کی کتابوں کے سوا بستان الحدیث شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، مقدمہ صحیح مسلم علامہ عثمانی کی، نخبہ الفکر کی شرح ملا وجیہ گجراتی کی،

میں تفصیل کے درپے نہیں ہوں بلکہ کہنا یہ ہو کہ ہندوستان کسی زمانہ میں علم حدیث سے بیگانہ نہیں رہا۔ پانچویں صدی کی ابتداء سے علامہ اسماعیل محدث نے حدیث کو ہندوستان میں بس سے پہنچایا، شمالی ہندو یا جنوبی، مغربی علاقے اس ملک کے ہوں یا مشرقی سب ہی جگہ اس ملک کے خدام نظر آتے ہیں، جنہوں نے درس و تالیف و حفظ اس فن کی خدمت انجام دی اور اب تک دے رہے ہیں بلکہ دن بدن ہندوستان کا تعلق علم حدیث سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ خیال کہ حدیث میں ہمارا جو مستقبل شاندار نظر آتا ہے اس کی تعمیر میں ماضی کی تاریخ کو کوئی دخل نہیں ہو، قطعاً غلط ہے۔ میرے نزدیک تو بزرگوں کا موروثی مذاق ہی تھا جو بتدریج حسب اقتضا و زمانہ بڑھتا رہا۔ پچھلے دنوں چونکہ عمل بالحدیث کا دعویٰ کر کے ایک فرقہ اس ملک میں اٹھا اور اسلام کے طویل الذیل ابواب بیورع، وصایا، محافل، شفعہ، ویات، مساقاۃ، مہایاۃ، دعویٰ، اقراء، شہادت، سیر، جہاد، حج و صوم، زکوٰۃ، صلوٰۃ میں سے صرف صلوٰۃ کے باب سے اس نے کل تین یا چار مسئلوں (قرۃ خلف الامام، آمین بالجہر، رفع الیدین، وضع الیدین علی السمرۃ) کا انتخاب کر کے چیخا شروع کیا کہ اس ملک کے مسلمانوں کو حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہو، کیونکہ ان چار مسئلوں میں ان کا طریقہ عمل حدیث کے خلاف ہے۔ حالانکہ ان مسائل چار گانہ میں سے تین مسئلوں کے متعلق جو مطالبہ

تھادہ صرف اولیٰ اور بہتر ہونے کا تھا، یعنی بہتر یہ ہے کہ ہندی سکھانوں میں جو طریقہ مروج ہے اس کو چھوڑ کر ان عالمین بالحدیث کے مشورہ کو قبول کیا جائے۔ اتنی شدت سے اس کا غلبہ بلند کیا گیا کہ علماء ہند کو مجبوراً اپنی حدیث دانی کی مہارت کا اظہار کرنا پڑا، بلاشبہ ایک شریعت جس سے خیر پیدا ہوا، یعنی علم حدیث کی طرف توجہ نسبتاً علماء ہند کی پڑھ گئی اور اب تو حال یہ ہے کہ مذکورہ بالا تصنیفی و تالیفی کاروبار کے سوا علم حدیث کی مستقل شاخ فن اسماء الرجال کی کتابوں کی اشاعت میں ہندوستان کو ایسی خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ اب ساری دنیا اسلام اس فن کی کتابوں میں ہندوستان کی محتاج ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑا عظیم کارنامہ حکومت اسلامیہ ہند پر اصفیہ کے مطبع دائرۃ المعارف کا ہے، بارہ بارہ جلدوں تک کی کتابیں اس فن کی اسی مطبع نے شائع کیں، اور ایک نہیں تقریباً ایک درجن کتابیں اسماء الرجال کی دائرۃ المعارف کی نشریات مخصوصہ میں ہیں۔ ان کے سوانحن حدیث میں مسند طرابلسی و مستدرک اور شرح حدیث میں سنن بیہقی کی دس ضخیم جلدیں شائع کر کے اسلامی جہان کو اس مطبع نے شمسہ گرد دیا ہے۔ اسی مطبع نے ہندوستان کے اس کام کو یقینی کنز العمال کو جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، چھاپ کر شائع کیا نیز رجال کی بعض مختصر زاد رکنا میں مطبع احمدیہ الہ آباد سے بھی شائع ہوئیں۔ اور ڈاکھیل کی نوموذج مجلس علمی نے اپنی عمر کے اسی قلیل عرصہ میں نصاب الراۃ للعلیٰ اور فیض الباری امام کشمیری کی المانی شرح بخاری چھاپ کر ہمارے سامنے بڑے بڑے فوائد قائم کر دیے ہیں۔

بہر حال واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی اسلامی سلطنت اصفیہ نے آثار نبوت کی نشر و اشاعت میں جتنا بڑا کام کیا ہے، مشکل ہی سے کسی دوسرے اسلامی ملک کی اسلامی حکومت اس کی نظیر پیش کر سکتی ہو۔ یہ اکثر حضرات کو معلوم نہ ہو گا کہ مسند امام احمد حنبل مع مسج العمال جو مصر میں چھاپا ہے اس کے مصارف بھی آصف سادس نواب سر محبوب علی خاں مرحوم والی حیدر آباد دکن نے ادا کیے ہیں مگر تاکید تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے واللہ عجز ہم ماکنتہ تکلمون۔ اللہ آج میرے ذریعہ یہ ظاہر کرنا ہے۔ اور ہندوستان میں سلاطین اسلامی کا فن حدیث سے تعلق کوئی نئی بات نہیں ہے،

اسی جنوبی ہند میں جہاں آج دائرۃ المعارف اپنے طلائی کارناموں کو تاریخ کے اوراق پر ثبت کر رہا ہے، آج سے تقریباً چھ سو سال پہلے سلطان محمود شاہ بن حسن بہمنی الملتونی ^{۷۹۹ھ} کے ترجمہ میں مغل اور باتلو کے ہم یہ بھی پاتے ہیں۔

جعل الاموال السنية للحدیث محمدین کی اس بادشاہ نے بڑی بڑی تنخواہیں جاری کر رکھی تھیں
لیستغلو بالحدیث مجمع الہمة تاکہ باطمینان قلب کامل توجہ کے ساتھ علم حدیث کی اشاعت
والفراغ الخاطر وکان یعظمہم میں مصروف رہیں یہ بادشاہ محمدین کی بڑی عظمت کرتا تھا
غایۃ التعظیم (نزہۃ النواظر ص ۱۵۷)

اسی دکن کی دوسری اسلامی حکومت بیجا پور میں جب ابراہیم عادل شاہ تخت نشین ہوا جس نے اہل سنت کا مذہب اختیار کیا تھا، اور آثار شریف، نیز مسجد جامع میں اُس نے درس حدیث کے لیے خاص کر کے علماء مقرر کیے تھے جس کا ذکر اپنے موقع پر آئیگا۔ گویا سب سے پہلے سرزمین ہند میں دارالحدیث قائم کرنے کا فخر ہند کے جنوبی حصہ ہی کو حاصل ہو۔

اب نہ سوچنے والوں کو کیسے سمجھایا جائے ورنہ اسی پر لوگوں کی نظر پڑتی کہ ہندوستان میں جس وقت امن و امان کا دور دورہ تھا، یہی وہ زمانہ ہے جب تاتاری فتنہ نے وسط ایشیا، خراسان، ایران، عراق، عرب، عراق عجم یعنی ان تمام علاقوں کو جہنم کدہ بنا رکھا تھا، جہاں اسلامی علوم کے مراکز قائم تھے، ایسی صورت میں سلاطین ہند کی عام علمی قدردانیوں کا حال کس قسم کے علماء کا ہندوستان کی طرف متوجہ ہونا ایک قدرتی بات تھی، نیز ہندوستان سے ہر سال حجاج کا قافلہ عرب آج رہا تھا، حرمین میں حدیث کے حلقوں کا دستور نیا دگار زمانہ سے جاری تھا، کیا یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کے علماء و حجاز جائیں اور اتنی سہولت سے ان کو حدیث کی سندان مقامات میں مل رہی ہو، اس سے وہ مستفید نہ ہوں ہندوستان کے صوفیوں کو بذنام کیا چاہتا ہو کہ ملک کی فضا چونکہ انہی کے زیر اثر تھی اس لیے انہوں نے زیادہ تر تصوف اور تصوف کی کتابوں کو ہندوستان میں مروج کیا، حالانکہ اگر واقعات کا یہ مطالعہ کرتے تو ان کو نظر آتا کہ ہندوستان کے اکابر صوفیہ ہی پر حدیث کا رنگ زیادہ چڑھا ہوا تھا۔ مشہور بات ہے کہ

حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا، حدیث ہی سے متاثر ہو کر بادجو و سخت جنتی ہونے کے قرآنہ خلف الامام کرتے تھے، ایٹھی اودھ کے ایک مرکزی بزرگ صوفی شیخ فیاض جن کا شاید آئندہ بھی ذکر آئیگا بدلتی نے ان کے متعلق بھی یہی لکھا ہے۔ بجنہ یہی بات ہندی تصوف کے دوسرے رکن رکن حضرت مخدوم الملک شاہ شرف الدین گنجی منیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ بھی حدیث ہی کے زیر اثر فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ان ہی مخدوم بہاری کے حالات میں لکھتے ہیں کہ دیوہ کے ایک بزرگ مولانا زین الدین دیوی جب بہار حضرت سے ملنے گئے تو ان کی خدمت میں جو تحفہ انہوں نے پیش کیا تھا وہ کوئی تصوف کی کتاب نہیں بلکہ

اھدی الیہ صحیح مسلم بن الحجاج مخدوم ان کے سامنے انہوں نے صحیح مسلم بن الحجاج النیشاپوری النیساپوری (نزہۃ الخواطر ص ۴۶) پیش کی تھی۔

یہ تھا ہندوستان کا رنگ آٹھویں صدی میں اودیہ رنگ تبدیل ہو چکا تھا ہی ہوتا چلا گیا۔ کیسے تعجب کی بات ہے۔ حافظ ابن حجر کے خلیفہ اکبر علامہ سخاوی کے ایک نہیں متعدد شاگردوں نے ہندوستان کو وطن بنایا اور جیتے جی اس ملک میں حدیث کا درس دیتے رہے، جن میں مولانا رفیع الدین الایوبی الشیرازی اور مولانا راجح بن داؤد احمد آبادی کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، مولانا راجح کے متعلق تو کہا جاسکتا ہے کہ وہ ساحلی شہر احمد آباد کے محدث تھے، لیکن سخاوی کے دوسرے شاگرد مولانا رفیع الدین تو شمالی ہند کے مرکزی شہر آگرہ میں درس حدیث کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے، تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے کہ

در معقولات شاگرد مولانا جلال الدین دوانی و در حدیث شاگرد شیخ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن النخاوی

الحافظ المصری ست۔ (ص ۶۵)

شیخ محدث نے اخبار میں لکھا ہے:

لے اس سے بحث نہیں کہ ان بزرگوں کا یہ خیال ترک قرآنہ خلاف سنت ہے کہ اس تک صحیح ہے۔ جب امام شافعی صلی اللہ اس کے خالق ہیں تو پھر ان بزرگوں پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ مجھے تو یہ دکھانا ہے کہ جن کو حدیث کے باب میں بدنام کیا گیا ہے ان کا

مشافقتہ حدیث را اذو سے (سماوی) شنید و مدت مدید تلمذ نمود۔ ص ۲۵۲۔

سکندر لودھی ان سے خاص عقیدت رکھتا تھا، اگرچہ میں اسی بادشاہ کی خواہش سے آپ نے قیام فرمایا اور حدیث کا حلقہ قائم کیا۔

کیا تا شاہو کسی صاحب کو ایک بے سند قصہ ہانتہ آگیا۔ شمس الدین ترک نامی کوئی صاحب تھے جو چار سو کتابیں حدیث کی لے کر ہندوستان کی طرف چلے لیکن ملتان ہی میں خبر ملی، کہ ہندوستان کا بادشاہ علاء الدین خلجی سنا زینچکا کہ کا پابند نہیں ہو اس لیے رنجیدہ ہوئے اور اُلٹے پاؤں لوٹ گئے۔ گویا ان ترک صاحب کا لوٹ جانا علم حدیث سے ہندوستان کی محرومی کا سبب بن گیا ورنہ خدا جانے کیا واقعہ پیش آجاتا، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ لوٹ کر کہاں تشریف لے گئے، خلجی کے زمانہ میں تو وسط ایشیا، خراسان و ایران تاناری کفار کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، کیا اسی فتنہ کی طرف لوٹ گئے، اور اگر کسی اسلامی حکومت ہی کی طرف اُلٹے پاؤں لوٹے تو ان کو دنیا کے کس خطہ میں ایسا بادشاہ مل گیا ہوگا جو اپنے وقت کا قطب تھا، یہاں بادشاہوں پر تنقید ہو رہی ہے، اور حال تو یہ ہے کہ کئی مہینے اور بنی عباس کے فرمانروا جو خلفاء کے نام سے موسوم ہیں ان کی زندگی دینی معیار پر کتنی درست تھی بلکہ ایک بڑی تعداد ان کی عیسیٰ تھی وہ معمولی تاریخ پڑھنے والوں پر بھی مغنی نہیں، پھر کیا ان خلفاء کے زمانہ میں دمشق و بغداد کو چھوڑ کر بخارا، بھاگ گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کا کوئی خاص حال ہو، ورنہ واقعہ تو یہی ہے کہ سلاطین بلکہ خلفاء کے ان ناگفتہ بہ حالات کے باوجود علماء اپنے فرائض میں مشغول رہے، زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے کچھ زیادہ احتیاط سے کام لیا ہو تو یہی کیا ہے کہ فاسق امراء سے لہذا یعنی انہوں نے منظور نہیں کی۔

ایک طرف تو شمس الدین صاحب ترک کا یہ حال لوگ مناتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم

لے ہماری علمی تاریخوں میں علماء و سلف کے متعلق عموماً یہ الفاظ ملتے کہ فلاں صاحب سلطان سے جواز لیتے تھے یا خان سے۔ مثلاً امام ابو حنیفہؒ لیکن سلطان سے نہیں لیتے تھے لیکن خان سے لیتے تھے جیسے سفیان ثوریؒ۔ خان سے مراد عام مسلمان جو ان کی عقیدت رکھتے ہوں لیکن سلطان اور خان دونوں سے لیتے تھے جیسے ابوہریرہؓ نامی امام اوزاعیؒ و کل دھند۔

دیکھتے ہیں کہ علاء الدین خلجی نہیں بلکہ ہندوستان کا وہ خونی بادشاہ محمد تغلق جس کے مظالم کی داستان کی گونج اس وقت تک ختم نہیں ہوئی کہ اور آئندہ اپنے اپنے موقع پر کچھ حالات اس کے اس کتاب میں بھی ملینگے، بہر حال علاء الدین خلجی جیسا کچھ بھی تھا لیکن محمد تغلق کے مقابلہ میں تو شاید اس کو ذرا ہی قرار دیا جاسکتا ہو لیکن اسی تغلق کے عہد میں شمس الدین ترک جیسے مجہول الحال عالم نہیں، بلکہ علامہ جمال الدین مزہبی، حافظ شمس الدین ذہبی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تلمیذ رشید مولانا عبد العزیز اردوبیلی دلی تشریف لاتے ہیں اور محمد تغلق کے دربار میں باریاب ہوتے ہیں، نزہۃ الخواطر میں مولانا عبد العزیز کے تذکرہ میں یہ الفاظ درج ہیں۔

قرء بدمشق علی شیخ الاسلام تقی
ورشق میں شیخ الاسلام تقی الدین بن تیمیہ حرانی اور
الدین ابن تیمیہ الحمزانی وبراہان
بران الدین برک و جمال الدین مزہبی و شمس الدین
الدین البوکج و جمال الدین المزہبی
ذہبی وغیرہ علماء سے تعلیم پائی تھی، پھر ہندوستان
شمس الدین الذہبی وعلی سعید من
آئے اور محمد شاہ تغلق کے مقربوں میں داخل ہوئے
العلماء ثم قدم الہند و تقرب الی محمد
بادشاہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور بڑی
شاہ تغلق فاحسن البید اکرمہ ۹۹ عزت کی۔

ابن بطوطہ کے حوالہ سے صاحب نزہت نے یہ قصہ بھی نقل کیا کہ مولانا عبد العزیز اردوبیلی نے محمد تغلق کو ایک دن ایک حدیث سنائی جو بادشاہ کو بے حد پسند آئی، بہت خوش ہوا، اتنا خوش کہ جو شمس الدین میں قبل قدمی الفقیہ وامران یوقی اس عالم (عبد العزیز اردوبیلی) کے بادشاہ نے قدم چوم بصینتہ ذہب فیہا الفاتنکۃ لیے اور حکم دیا کہ سونے کی سینی میں دو ہزار تنکے لائے فصہما علیہ بیدہ وقال لا کم جئیں خود بادشاہ نے اُن کو مولانا پر ان تنکوں کو چھاندر کیا الصینتہ (نزہت ص ۶۵) اور کہا کہ سینی کے ساتھ یہ تنکے آپ کے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ کہ شمس الدین ترک جیسے گنہگار مولوی سے جب آج یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہو کہ علم حدیث کا جو دریا سب پر کراں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ خلجی کی بے دینی کی وجہ سے

لے کر واپس ہو گئے، اور اسی لیے ہمارا ہندوستان علم حدیث سے بیگانہ ہو کر رہ گیا، لیکن ابن بطوطہ کی اس چشم دید شہادت سے میں کیا نتیجہ نکالوں۔ سخاوسی، ملا علی قاری، ابن حجر مکی وغیرہ کے تلامذہ کے سوا ابن تیمیہ، ذہبی، مزنی جیسے کبار محدثین کے براہ راست شاگرد جس ملک میں آئے اور قیام کیا، ایسی زبردست قدر افزائیاں جن کی ہوئی ہوں کہ سر پر تنکے بچھا دیکے جاتے ہوں، وہاں علم حدیث کے چرچے کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے۔ سو آپ کے سامنے محض سرسری طور پر صرف تذکرہ علماء ہند جیسی عام کتابوں سے جو فہرست محدثین کی اور ان کے خدمات کی آپ کے سامنے نکال کر میں نے رکھ دی ہے، کیا وہ ان غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے کافی نہیں جو اس زمانہ میں پھیل گئی جا رہی ہیں کتنے کو تو کہا جاتا ہے کہ اس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیمت پیدا کرنی مقصود ہے۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ سعودی کا مطلب کچھ اس کے سوا ہے یعنی برطانوی عہد میں علی گڑھ کے نام سے مسئلہ چارگانہ کا جو فتنہ اٹھایا گیا اور ان ہی چار سٹلوں کی اشاعت کا نام حدیث کی اشاعت رکھا گیا ہے، درپردہ ہندوستان کی حدیث کی سرگرمیوں کو اسی فتنہ کی طرف منسوب کرنا مقصود ہے، اب حدیث کی بحث کو اسی لفظ پر ختم کر کے ہندی نصاب تعلیم کے متعلق جو دوسری مشہور تنقید ہے، ذرا اُس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہتا ہوں۔

معقولات کا الزام

جو کچھ آج ہے، یہی کل بھی تھا، جن دماغوں کی منطقی ہر ان کی طرف سے ایک بڑا الزام ہندوستانی مولویوں پر یہ بھی ہے کہ ان کے نصاب کا بلا حتمہ ان لفظی گورکھ دھندوں اور ذہنی موڑ گائیوں بلکہ عقلی کج بحثیوں میں گم ہو گیا ہے۔ جن کی تعبیر عموماً ”معقولات“ کے لفظ سے کی جاتی ہے، یہ صحیح ہے کہ

لے ہندوستان میں علم حدیث کی خدمت میں کیا کچھ کیا گیا ہے اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو مولانا سید سلیمان ندوی کے مضامین کے اس سلسلہ کو پڑھنا چاہیے جو مدت ہوئی اسی عنوان سے معارف میں شائع ہوا ہے۔ اس وقت وہ مضمون میرے سامنے نہیں ہے، ورنہ شاید اور اضافہ کرتا، مولانا نے تو اس موضوع پر مستقل کتاب ہی لکھ دی ہے۔

اسلامی حکومت نے جس وقت اس ملک میں دم توڑا اور اپنی آخری سانس پوری کی ہر اس وقت عربی تعلیم گاہوں میں جو نصاب مروج تھا اس کا یہی حال تھا، متن، متن کے ساتھ شرح، تشریح کے ساتھ حاشیہ، حاشیوں کے حاشیوں کا ایک بے پایاں سلسلہ تھا جو پڑھایا جاتا تھا، اور قدیم درس گاہوں میں بڑا یہاں بھی پڑھایا جاتا تھا۔

لیکن معقولات کی بھڑکار کا یہ قصہ کیا ہمیشہ سے ہر وہاں ہی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، گویا یہ اس کی اجالی تاریخ ہوگی۔ اس ملک کے تعلیمی نصاب کو جن انقلابات سے گزرنا پڑا یہ ظاہر ہے کہ ساتویں صدی یعنی باضابطہ وطن بنا کر مسلمان اس ملک میں جب تہجد ہوئے تو اس وقت عربی زبان عقلی علوم کی کتابوں سے معمور ہو چکی تھی، اس لیے ہمارا وہ حال تو یوں نہیں ہو سکتا تھا، جو ان اسلامی ممالک کا ہو جہاں پہلی صدی ہی میں اسلام پہنچ چکا تھا، ان ممالک میں مدت تک مسلمانوں کے تعلیمی نصاب میں یہ منطق تھی نہ فلسفہ، نہ یہ چیزیں تھیں نہ رہ سکتی تھیں، لیکن جس زمانہ میں ہم اس ملک میں آئے ہیں، اس وقت اگرچہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن جہاں تک میرے مطالعہ کا تعلق ہو مسلمانوں نے اس ملک میں پہنچ کر تعلیم کا جو طریقہ اختیار کیا، اس میں بچوں کو حسب دستور پہلے قرآن ناظرہ پڑھا لیا جاتا تھا۔ قرآن پڑھانے والے معلموں کو عموماً مقلد کہتے تھے، آج ان مقلدوں کی جو بھی حالت ہو لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے دنوں میں اس مسئلہ کو اتنی کسر پیروی میں نہیں ڈال دیا گیا تھا، جس میں وہ ہمارے عہد مرگ میں مبتلا ہو، حضرت نظام الاولیا و سلطان جی سے فوائد القوادیس یہ بیان منقول ہو کہ بڑاؤں جو حضرت کا مولد پاک ہو، وہاں جس شخص سے اپنے بچپن میں قرآن پڑھا تھا وہ ایک غلام ہندو تھا۔ حضرت والا ہی کی زبانی اس "غلام ہندو" مقلد کی تعلیم کا حال سنیں فرماتے ہیں۔

لے خاکسار نے مولانا برکات احمد ٹوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے "بحث علم" کا رسالہ قطبیت اس طریقہ سے پڑھا تھا، قطبیت قطبیت کی شرح میرزا ادنیٰ میرزا کا نہیں پھر دونوں کے حواشی غلام بھٹی بہاری کے، پھر مولانا عبدالحی خیرالعلوم کا حاشیہ، اور ان سب پر مولانا عبدالحی خیرالادوی کا حاشیہ، پنج پنج میں خود مولانا بھی اپنے ان حواشی کو پڑھاتے تھے جو اپنے استاد کے حاشیہ پر لکھوں نے لکھے تھے یعنی مولانا عبدالحی کے حاشیہ پر حاشیہ ۱۲

”غلام ہندو بود اورا شادی مقری گفتندے، یک کرامت اوآں بود کہ ہر یک تحتہ قرآن

پیش او خواندے خداے تعالیٰ اورا تمام قرآن روزی کردے۔ (نوائد الفوائد ص ۱۵۴)

ظاہر ہے کہ اس لفظ ”ہندو“ سے یہ مراد نہیں ہو کہ وہ ہندو مذہب رکھتے تھے، بلکہ مطلب یہی ہے کہ نسلاً ہندو تھے، مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام شادی رکھ دیا گیا تھا، یہ لاہور کے رہنے والے کسی صاحب کے غلام تھے، جن کا پیشہ بھی یہی بچوں کو قرآن پڑھانا تھا، اسی ملفوظ میں اس کا بھی ذکر ہے کہ ان کے آقا لہاور (لاہور) میں رہتے تھے، غالباً مسلمان ہونے کے بعد اپنے آقا ہی سے قرآن پڑھا، انہوں نے آزاد کر دیا، بداؤں میں آکر آقا ہی کے پیشہ کو اختیار کر لیا، بہر حال باوجود نسلاً ہندو ہونے کے سچے بچوں کو قرآن پڑھانے والے اس زمانہ میں کس قابلیت کے لوگ ہوتے تھے، سلطان جی ہی کی شہادت ہو کہ ”قرآن بہ ہفت قرأت یادداشت“ (نوائد ص ۱۵۴) یعنی سب کے قاری تھے، یہ تو علم کا حال تھا، قال کے ساتھ جو حال تھا اس کا اندازہ تو حضرت ہی کے اسی بیان سے ہو سکتا ہے جس کی تصویر آپ ہی نے کرامت سے فرمائی ہے۔ اس کے سوا ان کی بعض اور کرامتوں کا بھی اس کتاب میں ذکر ہے، اس سے مسلمانوں کی اس نسلی تعبیری کا بھی اندازہ ہوتا ہے جس کا مختلف ہر جگہ مسلمان تقسیم کرتے پھرتے تھے، اللہ اللہ شوروں کو چمچے اور ناپاک سمجھنے والا، وید کی آیت اگر ان کے کان میں پڑ جائے تو گھلے ہوئے رنگے سے اس کا ن اور کان والے کو ختم کر دینا جس ملک کا مذہبی عقیدہ اور دھرم تھا، کیسا عجب تماشا تھا کہ اسی ملک کے ایک غلام کو قرآن پڑھایا جاتا ہو، قرآن کی ساتوں قرأتوں کا ماہر بنایا جاتا ہو، اور درس قرآن کی سند پر اسے جگہ دی جاتی ہو، قریشی اور ہاشمی سادات شاگرد بن کر اس کے آگے دانوئے ادب نہ کرتے ہیں۔

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس زمانہ میں معلوم ہوتا ہے کہ مقری یعنی بچوں کو قرآن پڑھانے کا کام وہی لوگ کرتے تھے جو باضابطہ قرأت سے واقف ہوتے تھے، علامہ الدین خلجی کے عہد میں دلی کے ایک مقری کا ذکر صاحب نزہۃ النحواط ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

الشیخ الفاضل علاء الدین المقرئ شیخ فاضل علاء الدین مقرئ دہلوی ان لوگوں میں سے
 الدہلوی احد العلماء المہرین فی ایک آدمی ہیں جو قرآن و تجوید میں سرآمد روزگار تھے
 القماتہ والتجوید کان یدرس فیہ دلی میں لوگوں کو پڑھاتے اور فائدہ پہنچاتے تھے۔
 بدھلی۔ (ص ۸۵)

جستہ جستہ کتابوں میں اس زمانہ کے مقریوں کا جو ذکر ملتا ہے، اگر جمع کیا جائے تو ایک مقالہ تیار
 ہو سکتا ہے۔

قرآن کے بعد ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے دستور کے مطابق فارسی کی کتابیں پڑھائی جاتی
 تھیں، سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ میں میر خوردد لکھتے ہیں

والدہ در کتب فرستاد کلام اللہ بخواند و تمام کرد و کتابا خواندن گرفت۔ (ص ۹۵)

ان کتاباں سے فارسی ہی کی کتابیں مراد ہیں، جو عموماً اس زمانہ میں مکاتب میں پڑھائی جاتی تھیں
 کہ وہی حکومت کی زبان بلکہ مسلمانوں کی زبان تھی، فارسی اور فارسی کتابوں کا مذاق مسلمانوں
 پر کتنا غالب تھا۔ اس تاریخی لطیفہ سے اس کا پتہ چل سکتا ہو، طباطبائی صاحب سیر المتأخرین
 نے بنگالہ کے بازیگروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ دلی میں اگر جو تماشے ان بازیگروں
 نے دکھائے ان میں ایک دھچپ تماشہ یہ تھا۔

کلیات سعدی شیرازی اور دہدیکبہ گزاشہ چوہر آردند دیوان حافظ برآمد آں راچوں یکبہ پروند دیوان
 سلمان ساوجی برآمد، بازچوں یکبہ نمودند دیوان انوری ہم چاں چند مرتبہ کتاب را در یکبہ کردند
 دہر مرتبہ کتاب دیگر برآوردند۔ (سیر المتأخرین ص ۲۴۵ ج ۱)

سوچا جاسکتا ہے جس دور میں بازیگر بھی بازیگری میں سعدی و حافظ سلمان ساوجی انوری کے
 دواوین و کلیات ہی دکھایا کرتے تھے۔ اس وقت عام پبلک پر فارسی کی ان کتابوں کا کیا اثر ہوگا
 انگریزی کی عمر بھی ہندوستان میں قریب قریب سو دیرھ سو سال کے ہو چکی ہو لیکن کیا اس تماشے
 میں ہندوستانوں کو کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے جس میں شکسیر، شنی سن، اور دسور تھ، ملٹن وغیرہ کی نظموں

کی کتابیں دکھائی جائیں۔

بہر حال تعلیم کی ایک منزل تو فارسی ہی کی کتابوں پر ختم ہو جاتی تھی، اگرچہ مجھے اس میں شک ہو کہ فارسی تک پڑھنے والے طلبہ بھی عربی میں کچھ شد بد پیدا کر لیتے تھے یا نہیں، چونکہ باوجود تلاش کے اب تک کوئی صریح شہادت اس سلسلہ میں مجھے نہیں ملی ہے، اس لیے دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانہ کے لکھے پڑھے آدمیوں کا جہاں کہیں تذکرہ ملتا ہے، یہ ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت عربی اتنی عربی جس سے قرآنی آیتوں کا مطلب عام مشہور حدیثوں کا ترجمہ سمجھ لیتے ہوں، سب ہی سیکھ لیتے تھے۔ اسی لیے اس زمانہ کے لوگ بے تحاشا اپنے مراسلات و خطوط کتابوں میں قرآنی آیات اور حدیثوں کو استعمال کرتے ہیں حالانکہ دانشمندوں یعنی باضابطہ عربی زبان کے جاننے والوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا۔

کچھ بھی ہو، تعلیم کی ایک منزل ایسی ضرور تھی جس کے ختم کرنے والے دانشمند یا مولوی یا ملا مولانا وغیرہ الفاظ کے مستحق نہیں قرار پاتے تھے، اس کے بعد دوسری منزل شروع ہوتی تھی، یعنی باضابطہ عربی زبان میں عربی اور اسلامی علوم کے سیکھنے کا مرحلہ پیش آتا تھا، جہاں تک تلاش متبع سے معلوم ہوتا ہے، تعلیم کا یہ حصہ بھی دو منزلوں میں منقسم تھا، میر خور نے سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں لکھا ہے۔

چوں در علم فقہ و اصول فقہ استخضارے حاصل کرد، شروع در علم فضل کرد (ص ۱۱)

”شروع در علم فضل کرد“ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک درجہ تو فاضل کا تھا، جو علوم اور کتابیں اس درجہ میں پڑھائی جاتی تھیں ان ہی کا نام علم فضل تھا۔ اور اس سے پہلے گویا کچھ پڑھایا جاتا تھا فضل کے مقابلہ میں ہم اس کو ”علم ضروری“ کا درجہ قرار دے سکتے ہیں، یعنی اس کو ختم کیے بغیر کوئی مولوی (جسے اُس زمانہ میں دانشمند کہتے تھے) کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا۔ دانشمندی کے اس درجہ کے لیے کن کن کتابوں کا پڑھنا ضروری تھا، اس کا پتہ حضرت عثمان سراج حساب بنگال کے اس واقعہ سے چلتا ہے، میں کسی جگہ ذکر کر چکا ہوں کہ بنگال سے بالکل نوعری میں حضرت

نظام الدین اولیا کی خانقاہ میں اگر شریک ہو گئے تھے، اگرچہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ علم کا شوق رکھتے تھے، کیونکہ میر خور وہی نے لکھا ہے جب بنگال سے یہ دلی پہنچے تو
 ”کاغذ و کتاب خود کہ جزاں دیگر رنجے نہ داشت“ (ص ۳۸۸)

یعنی کاغذ و کتاب کے سوا کوئی دوسرا سرمایہ اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، لیکن خانقاہ میں پہنچ کر وار دین و صا دین کی خدمت میں کچھ اس طرح مشغول ہوئے کہ لکھنے پڑھنے کا موقع نہ مل سکا میر خور دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہندوستان کے مختلف اقطار و جہات میں حضرت نے چاہا کہ اپنے شاگردوں کو روانہ کریں تو قدرتا بنگال کے لیے ان ہی کی طرف خیال جاسکتا تھا کہ ہمارا سلسلہ من رسول الا بلسان قومہ (نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو لیکن اس کی قوم کی زبان کے ساتھ) قرآنی اصول کا امتضا بھی یہی تھا لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ دانشمندی کے ضروری درجہ کی بھی تکمیل انہوں نے نہیں کی ہے، تو فرمایا۔

”اول درجہ دریں کار علم است“ (ص ۳۸۸)

حضرت مولانا فخر الدین بھی مجلس میں تشریف فرما تھے، انہوں نے سلطان جی سے عرض کیا۔
 ”در شش ماہ اور دانشمند (مولوی) می کنم“

اور اسی کے بعد ”دانشمندی“ کے ضروری درجہ کی تعلیم حضرت عثمان سراج کی شروع ہو گئی، ان کو جو کتابیں پڑھائی گئی تھیں میر خور بھی ان کتابوں میں حضرت عثمان سراج کے شریک تھے، انہوں نے ان کتابوں کی فہرست دی ہے، لکھا ہے

”الغرض خدمت مولانا سراج الدین در کسب تعلیم کرد، و برابر کتابت حروف (میر خور)

در آغای تعلیم میزان و تصریف و قواعد و مقدمات و تحقیق کرد“ (ص ۲۸۹)

جس کا مطلب یہی ہوا کہ شروع میں جیسا کہ اب بھی دستور ہے، صرف کی تعلیم سے ابتداء کی گئی، اس وقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ میزان ہی سے عربی زبان شروع ہوتی تھی۔ آگے کتابوں کا نام

لے ملا عبد القادر دہلوی اپنی تاریخ کے متعدد مقامات پر اس قسم کی عبارت لکھتے ہیں۔ مثلاً شیخ وجید الدین (پیشوا)

نہیں ہے، بلکہ صرف میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، مثلاً تصریف (گردان)، قواعد تعلیل وغیرہ کے قاعدے، ان کو یاد کر لئے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میزان کی سادہ گردانوں کے بعد صرف کے متعلق جو دوسری چیزیں ہیں کسی خاص کتاب کا پڑھنا شاید ضروری نہ تھا، خصوصاً سراج عثمان کے ساتھ مولانا فخر الدین کا جو وعدہ شش ماہ کا تھا اس کے لیے بھی غالباً ان کو خود اس کے لیے کام کرنا پڑا، میر خورونے لکھا ہے کہ:

مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ بخت اور تصرف مختصر و مفصل تصنیف کر دیا اور عثمانی نام نہاد مفت

غالباً یہ وہی کتاب ہے جو بی مدارس میں اس وقت تک زرا دی کے نام سے شہور ہے، خلاصہ یہ ہے کہ صرف کی تعلیم کے بعد دانشمندی یا مولویت کے درجہ ضروری ہیں ان کو جو کتابیں پڑھائی گئیں وہ یہ ہیں جیسا کہ میر خور دہی رقمطراز ہیں کہ حضرت عثمان سراج نے مولانا فخر الدین سے صرف کی تعلیم پانے کے بعد

پیٹ مولانا رکن الدین اندپتی برابر کاتب حروف کا فیہ مفصل و قدوری و مجمع البحرین تحقیق کر دو مرتبہ

افادت رسید (ص ۲۸۹)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف کے سوا انھوں نے کافہ مفصل اور فقہ میں قدوری و مجمع البحرین یہ دونوں کتابیں دانشمندی کے ضروری درجہ کے لیے کافی سمجھی جاتی تھیں، کافہ تو نصاب میں اب بھی شریک ہی ہے، البتہ مفصل اب ایک زمانہ سے خارج از درس ہو چکی ہے، اسی کی قائم مقامی شرح ملا جامی کرتی ہے، اسی طرح فقہ میں قدوری بھی نصاب میں اس وقت تک شریک ہے، البتہ مجمع البحرین نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں یہ مجمع البحرین شرح و قافیہ کی قائم مقام تھی، عام طور سے علماء اب مجمع البحرین سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ابن الساعاتی کی مشہور کتاب

دبقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۳، گجراتی کے متعلق ہے کہ از صرف ہوائی تا قانون شفاء و مفتاح یعنی صرف ہوائی سے لے کر ان بڑی بڑی کتابوں جیسے قانون و شفاء ابن نبینا مفتاح سکا کی پران کے حواشی ہیں جس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند میں فلسفہ و طب بلاغت کی یہ اعلیٰ کتابیں منع تھیں، ان ہی کے ساتھ "صرف ہوائی" نامی کوئی کتاب بھی اس زمانہ میں ابتدائی کتاب صرف کی تھی۔

ہر تدوری اور انفسی کے نفی متقدم دونوں کے مسائل کو پیش نظر رکھ کر ابن الساعاتی نے یہ متن مرتب کیا تھا، اور پڑا جامع مفید متن تھا، اس کی جگہ شرح و قایہ کب سے مروج ہوئی صحیح طور پر تو نہیں کہہ سکتا لیکن ملا عبد القادر نے شیخ احمدی فیاض زہمیٹوی کے ذکر میں لکھا ہے کہ فقیر و صحبت شریفیائشاں رسیدہ زانیہ شرح و قایہ می گفتند۔ (ص ۸۴)

بہر حال میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس زمانہ میں دانشمندی کے لیے علم کا جتنا حصہ ضروری خیال کیا جاتا تھا، اس زمانہ کے حساب سے ہم اس کو شرح جامی اور شرح و قایہ تک کی تعلیم کے مساوی قرار دے سکتے ہیں، آگے میر خور دہی نے لکھا ہے ”بہ مرتبہ افادت رسید یعنی عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جتنے علم کی ضرورت اس زمانہ میں کافی سمجھی جاتی تھی چونکہ اتنا علم فراہم ہو چکا تھا اس لیے حضرت سلطان جی نے ان کو افادہ کے مقام پر سرفراز فرمایا۔

بہر حال اگر میرا یہ قیاس صحیح ہو کہ فضل کے مقابلہ میں علم کا جو ضروری درجہ تھا اس میں بس یہی صرف و نحو اور فقہ کی دو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، تو سمجھا جاسکتا ہے کہ اس درجہ تک ہمارے نصاب میں اس زمانہ کی حد تک نہ منطق کی کوئی کتاب داخل تھی اور نہ فلسفہ کی۔

اں اس کے بعد فضل کا درجہ شروع ہوتا تھا، کبھی کبھی ملا عبد القادر وغیرہ اس درجہ کی کتابوں کو ”کتاب انتہیاء“ بھی کہتے ہیں۔

درجہ فضل کی کتابیں

بالکل یقینی طور پر تو نہیں بتایا جاسکتا لیکن جستہ جستہ جو چیزیں مجھے ملی ہیں، مثلاً مولانا

لے ملا صاحب نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ تفسیر حدیث و سیر تاریخ خوب می دانست۔ حدیث ہی کا غالب اثر تھا کہ در قرأت فاتحہ عقب امام ضمت یہاں می گفت ”یعنی ان کی طرف منسوب ہے کہ قرآنہ خلف الامام کے قائل تھے دیکھو یہ ۱۲۰ ج ۳۳ دہلی

قاسم جو سلطان جی کے خواہر زادہ ہیں ان کی تفسیر لطائف التفسیر کے حوالہ سے میر خور دے نقل کیا ہے کہ مولانا جمال الدین دہلوی سے انہوں نے

بشرف اجازت ہدایہ و بزدوی و کشف و مشارق و مصابیح مشرف کردہ ۲۰۰
اور ایک اور سندھی عالم جلال الدین نامی ہی کے ذکر میں صاحب نزہۃ الخواطر لکھتے ہیں :-
بدیم اشتغالہ بالمدایہ و البرزوی و ہمیشہ ہدایہ، بزدوی، مشارق، مصابیح، عوارث وغیرہ
المشارق و المصابیح و البوارث • کتابوں میں مشغول رہتے تھے۔ یعنی درس و تدریس میں
وغیرہ (ص ۲۰۰ نزہۃ) ان کتابوں کے لگے رہتے تھے،

جس کا یہی مطلب ہوا کہ فضل یا جن کا نام "کتب منہیانہ" تھا، وہ صرف یہی تھیں، یعنی فقہ
میں ہدایہ اگرچہ ممکن ہے کہ ہدایہ کے ساتھ بعض دوسرے ستون علاوہ قدوری و جمع البحرین کے
پڑھائے جاتے ہوں، کیونکہ محمد تعلق کے عہد کے مشہور عالم مولانا معین الدین عمرانی جنہیں تعلق
نے شیراز قاضی عند الدین صاحب مواقف کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، ان کے تصنیفات
میں ہم کنز الدقائق کی شرح کا نام بھی پاتے ہیں، صاحب نزہۃ لکھتے ہیں

وللمعمرانی مصنفات جلیلہ منها عمرانی کی چند بلند پایہ کتابیں ہیں جن میں کنز الدقائق
مشرحہ و تعلیقات علی کنز الدقائق حسامی و مفتاح العلوم کے شرح و تعلیقات بھی
والحسامی مفتاح العلوم ص ۱۶۰ ہیں۔

ظاہر ہے کہ درس میں اگر یہ کتاب کنز نہ تھی تو شرح لکھنے کی کوئی خاص وجہ تھیں ہو سکتی تھی، اسی
طرح اصول فقہ میں اصول بزدوی آخری کتاب معلوم ہوتی ہے، اور اس کا چرچا ہم ہندوئی
تعلیم کے ابتدائی عہد میں بہت زیادہ پاتے ہیں، لیکن جیسے فقہ میں ہدایہ کے ساتھ کچھ اور ذیلی
ستون کا پتہ چلتا ہے، گذشتہ بالا عبارت نیز اس کے سوا دوسرے قرائن و تصریحات سے
معلوم ہوتا ہے کہ اصول فقہ میں الحسامی اور اس کی شرح تحقیق بھی اس زمانہ میں پڑھائی جاتی
تھی، مگر عبدالقادر نے خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ شیخ عبداللہ بدلاؤنی سے

زانیکہ شرح صحائف در کلام تحقیق در اصول فقہ بلازمتش می خواندم ملا بدائی
جس سے معلوم ہوا کہ اکبری عہد سے پہلے حسامی کی شرح غایۃ التحقیق یہاں زیر درس تھی، کنز کے
متعلق بھی ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ میاں حاتم سنبھلی سے
از کتاب کنز فقہ حنفی نیز سبقت چند تینا و تبرکاً خواند (ص ۲۵)
جو دلیل ہے کہ کنز بھی نصاب میں شریک تھی۔

اسی طرح ساتویں اور آٹھویں صدی کے درمیان دلی کے عالم مولانا سعد الدین محمود بن
محمد کا تذکرہ ہم کتابوں میں پاتے ہیں، جن کے تالیفات میں منار کی ایک شرح افافۃ الانوار کا ذکر
کیا جاتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندی نصاب میں اصول فقہ کا یہ مشہور متن یعنی المنار نسفی
بھی داخل تھا، بعد کو اسی کی بہترین شرح ملا جیون ہندی نے نور الانوار کے نام سے لکھی جو
مصر میں بھی چھپ چکی ہے۔

تفسیر میں عموماً کشف کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں کشف سر
ہندوستانی علماء کو خاص دلچسپی تھی، آٹھویں صدی کے ایک ہندی عالم مولانا غلام بن عبد
نے کشف الکشف کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا ذکر حاجی خلیفہ نے کشف الظنون
میں اور ملا علی قاری نے آئنا جینیہ میں کیا ہے، حضرت سلطان جی نظام الدین اولیا، رحمۃ اللہ علیہ
بوجود یکہ تعلیمی و تدریسی کاروبار سے بے تعلق ہو چکے تھے، لیکن کشف سے آپ کو بھی خاص دلچسپی
معلوم ہوتی ہے۔ فوائد الفوائد میں مختلف مواقع پر اس کا ذکر ملتا ہے، میر خور دے نے بھی حضرت والا کے
ایک مرید مولانا رکن الدین چغمر کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

در خطبے مثال زمانہ بیشترے کتب معتبرینا کہ کشف و مفصل و جزاں بہ جہت حضرت

سلطان المشائخ کتابت کردہ رسانید (ص ۳۱۴)

الغرض تفسیر میں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اس کو خاص اہمیت حاصل تھی، اگرچہ بعض
علماء کے تذکروں میں ہمارے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ شیخ محدث نے اخبار الانبیاء میں مولانا محمد شیبانی

جن کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے ان کے حالات میں لکھا ہے۔

”تفسیر دارک میان اہل مجلس بیان فرمودے“ (ص ۱۸۶)

تفسیر ہی میں دو اور کتابوں ایجاز اور عمدہ کا بھی ذکر کتابوں میں ملتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند کا ان کے ساتھ بھی استفادہ رہتا تھا، فوائد الفوائد میں سلطان المشائخ کے حوالے سے ایک نکتہ کے سلسلہ میں یہ بیان منقول ہے۔

از مولانا محمد والدین کوئی شنیدم کہ او گفت من وقتے ہر مولانا نجم الدین مقامی بودیم اہل ازمن پر سید محمد

مشغول باشی ہستم بہ مطالعہ تفسیر پر سید کلام تفسیر کشف الایجاز و عمدہ (ص ۱۰۹)

یوں ہی تفسیر نیشاپوری، تفسیر عرائس البیان، تفسیر نامصری، تفسیر زاہدی یہ سب کتابیں بکثرت علماء کے زیر نظر تھیں اور واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جس عہد میں علماء اور مشائخ ہی نہیں بلکہ اس ملک کے وزراء و امرا بھی قرآن کی تفسیر لکھا کرتے تھے تو پھر اسی سے قیاس کرنا چاہیے کہ اس فن کے ساتھ دوسروں کی دلچسپیوں کا کیا حال ہو گا، تعلقوں کے عہد کے مشہور امیر کبیر تاتارخاں ہیں،

۱۔ تفسیر نیشاپوری کے متعلق یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ ہندوستان ہی میں بہ مقام دولت آباد لکھا گیا ہے خود اسی کتاب میں سورۃ النساء کے خاتمہ پر مصنف ہی نے لکھا ہے۔ علقہ الحسن بن محمد المشتہر بنظام النیشاپوری بہ بلاد الهند فی دار ملک التمدد و دولت آباد فی اوائل صفر سنہ ۸۵۰ھ لکھو تفسیر مذکور بہ حاشیہ جریر طبری ۶ ص ۳۹ یعنی سنہ ۱۱۵۰ھ ہجری میں بہ مقام دولت آباد کتاب کا یہ حصہ لکھا گیا اور یہ وہی زمانہ ہے جب دلی کو اجازت تعلق نے دولت آباد کو بنا چاہا تھا۔ بہ ظاہر مصنف کتاب بھی دلی سے دولت آباد تمام مہاجرین کے ساتھ آئے۔ آٹھویں صدی کے آغاز کی غالب یہ پہلی تفسیر ہے جس میں منہوی خصوصیات کے ساتھ بڑی خصوصیت ترجمہ کی ہے، ایران میں جو نسخہ اس کا چھاپا ہے اور بعض قلمی نسخے اس کے فیر کی نظر سے ہو گئے ہیں سب میں بالالتزام زبان فارسی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ درج ہے، یہ کتاب جو کہ تعلق ہی کے اشارہ سے یہ کتاب لکھی گئی ہو۔ ۱۲

۲۔ امیر تاتارخاں کی شخصیت بھی اسلامی ہند کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، لکھا ہے کہ غیاث الدین تعلق کو اپنے فتوحات کے سلسلہ میں ایک پڑا ہوا ایچہ ملا جس کے متعلق معلوم ہوا کہ آج ہی کا پیدا شدہ ہے، بچے بہ جم مان باب اس بچہ کو چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے، بادشاہ کو بچہ پر ترس آیا اور حکم دیا کہ شاہی نگارانی میں اس بچہ کو لے جایا جائے یوں تاتارخاں کی پرورش شاہی محل میں ہونے لگی، خدا کی شان جب جو ان ہوئے تو غیر معمولی دل و دماغ کا ثبوت پیش کرنے لگے۔ غیاث الدین نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کی اور خاص لوگوں میں ان کو داخل کر لیا۔ (تفسیر برہان)

جن کے حکم سے فتاویٰ تیار خانیہ مدون ہوا، ان کے حالات میں صاحبِ نزہۃ انخواطر نے لکھا ہے۔
صنف کتابا فی التفسیر و سماہ انہوں نے ایک کتاب تفسیر میں لکھی جس کا نام تارخانی
التارخانی و ہوا جہم مافی الیاب ہو اور اپنے موضوع میں وہ ایک جامع کتاب ہے۔
خیر فصل کے درجہ کی لازمی درسی کتاب کشف ہی معلوم ہوتی ہے، حدیث میں مشارق الانوار
کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ مصابیح بھی پڑھائی جاتی تھی۔

یہ تو دینیات کی کتابوں کی کیفیت تھی باقی نحو و صرف کے سوا علومِ آلیہ میں معانی و بیان
بدیع، عروض و قوافی کی کتابوں کے ساتھ ادب کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں عام طور پر ان
کو علومِ عربیت یا لغت ہی کہتے تھے۔ میر خور نے سلطان المشائخ کی زبانی نقل کیا ہے کہ
”بقدر دوازدہ سالہ کم و بیش لغت می خواندم“

سلطان المشائخ ہی کے ایک مرید مولانا شمس الدین دہلوی کے ذکر میں صاحبِ نزہۃ
نے نقل کیا ہے

کان فاضلاً بآدعاً فی العروض و القوافی یہ فن عروض و قوافی شعرا و دانشا و غیرہ علوم میں
والشعر و الانشاء و کثیر من العلوم و ماہر اندہ نگاہ رکھتے تھے۔

(الفنون ۵۶)

انسوس ہے کہ ان علوم کی کتابیں جو اس عہد میں زیرِ درس تھیں تفصیل سے ان کا پتہ نہیں
چلتا البتہ مولانا معین الدین عمرانی کے ذکر میں گزر چکا کہ انہوں نے مسکا کی کی مفتاح العلوم پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۲) مقلد خلق کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی بڑے بڑے حلیہ عہدوں کے فرائض انجام دیے فیروز کے
عہد میں بھی وزارت کے منصب پر مدتوں قابض رہے، علم سے خاص دلچسپی تھی، تارخاں کے حکم سے مولانا
عالم نے چار ضخیم جلدوں میں فقہ حنفی کا فتاویٰ مرتب کیا جس نے تمام اسلامی ممالک میں خاصی شہرت حاصل کی حلب
کے ایک عالم ابراہیم بن محمد نے اس فتاویٰ کی ایک تلخیص بھی تیار کی ہو، کشف الفنون میں اس فتاویٰ کے متعلق
کافی معلومات ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے اکثر علماء کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ فتاویٰ کیا تیار ہوا، عموماً یہی سمجھا
جاتا ہے کہ تارخاں میں سے کسی مسلمان بادشاہ کی مرتب کرائی ہوئی کوئی چیز ہے، کتابوں میں بکثرت اس کے حوالے آتے
ہیں۔ اور ایک یہی کیا ”فتاویٰ حادیہ“ حقیقی فقہ کا کتنا مشہور فتاویٰ ہو، لیکن کون جانتا ہے یہ کتاب بھی ہندوستان ہی میں لکھی گئی

شرح لکھی تھی۔ بہ ظاہر قیاس یہی ہوتا ہے کہ یہی کتاب معانی بیان و بدیع میں پڑھائی جاتی ہوگی۔
تفنا زانی کی دونوں کتابیں مختصر و مطول بعد کو ہندوستان پہنچیں اسی طرح ادب میں صرف مقامات
حریری کا پتہ چلتا ہے سلطان المشائخ نے تو حریری زبانی یاد کی تھی، شیخ محدث دہلوی کے اس بیان
سے کہ ”مقامات حریری پیش شمس الملک کہ صدر ولایت بود و تذکرہ و یاد گرفت“ (ص ۵۵) جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ شاید پوری حریری حضرت نے یاد فرمائی تھی، لیکن میر خور دے نے لکھا ہے کہ
شمس الملک والدین کہ در علم فضل و عرصہ و شش بود و بیشتر استادان شہر گواد بود این
علم بحث کرد و چہل مقالہ حریری یاد گرفت (سیر الاولیاء ص ۱۰۱)

جس سے دو باتیں معلوم ہوتیں ایک تو یہ کہ صرف حریری ہی آپ نے شمس الملک سے نہیں پڑھی
تھی بلکہ ”اس علم بحث کرد“ یعنی علم ادب کی تعلیم ان سے حاصل کی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ کامل
حریری نہیں بلکہ اس کے چالیس مقالے یاد کیے تھے۔

بہر حال اس زمانہ کے ضروری اور لصاب فضل دونوں کے متعلق جہاں تک میری
جستجو کا تعلق ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ کی دینیات میں اور نحو و صرف،
ادب، معانی، بیان وغیرہ کی عربیت کے سلسلہ میں تعلیم ہوتی تھی، ابھی اس سے بحث نہیں کہ
یہ تعلیم کس حد تک کافی ہو سکتی تھی، اس کا ذکر تو انشاء اللہ آگے آئیگا۔ میں بالفصل یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ محفوظات کے جس الزام سے ہندی نظام تعلیم کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کا ان صدیوں میں یعنی
ساتویں اور آٹھویں میں پتہ بھی نہیں چلتا، انتہا یہ ہے کہ منطق و فلسفہ، ریاضی وغیرہ تو دور کی
چیزیں، علم کلام تک کی کتابوں کا ذکر عام علماء کے تدریسی نظام میں نہیں ملتا، البتہ آٹھویں
صدی جب ختم ہو رہی تھی، اور دہلی میں لودیوں کے انہی بچوں نے پھر ایک مرکزی حکومت قائم
کرنے میں کامیابی حاصل کی، تو اس خاندان کے دوسرے بادشاہ سلطان سکندر لودی کے
عہد میں جو ایک خاص تعلیمی انقلاب ہوا جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے، اس وقت کتابوں میں ہیں
یہ عبارت ملتی ہے، ملا خبہ القادر بد اوئی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ

قبل ازیں بغیر از شرح شمسہ و شرح صحائف از منطق و کلام در ہند شائع نہ بود (بدایۃ ج ۳ ص ۳۲۳)
 سکندر لودی ۱۵۱۹ء میں تخت نشین ہوا، یعنی نویں صدی گویا گزری تھی، اس وقت تک پہلا
 کے نصاب میں منطق اور کلام دونوں علوم کا سرمایہ لے دے کر قطبی اور شرح صحائف پر ختم ہو جاتا
 تھا، قطبی کو تو خیر سب ہی جانتے ہیں، لیکن یہ شرح صحائف کوئی اتنی ہی معمولی کتاب ہے کہ
 طاش کبری زادہ نے اس کی شرح کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے، صحائف کے متن کے متعلق لکھا ہے۔
 الصحائف للمصنف قدی لہ افقہ علی صحائف سمرقندی کی کتاب ہے، میں سمرقندی کے
 ترجمہ (ص ۳۹) حالات سے مطلع نہ ہو سکا۔

بہر حال شرح شمسہ یعنی قطبی کے ساتھ ممکن ہے کہ منطق کے بعض چھوٹے رسائل ایسا غوجا
 وغیرہ بھی پڑھائے جاتے ہوں، بلکہ کلام کی حالت تو اس سے بھی زبوں تر معلوم ہوتی ہے، فتاویٰ
 تانا رخانیہ میں کلام اور کلامی مباحث کے متعلق یہ عجیب فقرے پائے جاتے ہیں، جسے خصوصیت
 کے ساتھ دولت ترکیہ عثمانیہ کے ایک عالم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ہندوستان کے علماء
 کا جو خیال اس زمانہ تک علم کے متعلق تھا چونکہ اس کا پتہ چلتا ہے میں بھی نقل کرتا ہوں، فتاویٰ
 تانا رخانیہ میں علم کلام کے متعلق اس رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔

انہا تودی الی اناۃ الفتن البدع علم کلام کے مسائل سے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور
 وتشویش العقائد او یکون نئی باتیں بدعات کو گویا پراگیتہ کرنا ہے عقائد میں ان سے
 الناظر فیہ قلیل الفہم واطالبنا پراگندگی اور پریشانی پھیلتی ہے۔ یا کلامی مسائل کو کچھ سی
 للعلیۃ لا للحق لینے والے عموماً کم سمجھ جاتے ہیں یا ان کا مقصد تلاشی حق
 (منقول از مقام السعاده) نہیں بلکہ صرف دوسروں کے مقابلہ میں غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے

آج ممکن ہے کہ قدیم علماء ہند کے اس فیصلہ کو تنگ نظری پر محمول کیا جائے لیکن تجربہ
 بتا رہا ہے کہ کلامی مباحث جس زمانہ میں بھی کسی ملک میں چھڑے ہیں، ہجر فتنوں کی پیدائش
 اور نئے نئے خیالات نئی نئی موثر گائیوں کے اس کا حاصل کسی زمانہ میں بھی کچھ نکلا ہے؟

”فیضی حقائق“ یعنی جن سے عموماً علم کلام میں بحث کی جاتی ہے مثلاً عذاب قبر، حشر و نشر، الحجۃ والنار، مساویات کے سلسلہ میں یا حق تعالیٰ کی صفات و ذات کے مسائل مبدیہ میں، ان کے متعلق صاف اور سیدھا راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو سچا مان کر پھر جو کچھ پیغمبرانہ غیر محسوس غیبت کے متعلق علم عطا کرنے چلے جائیں، بغیر کسی ترمیم و اضافہ کے آدمی ماننا چلا جائے جو صحابہ کا حال تھا، اور نہ دوسری راہ یہ کہ سب سے پیغمبر کے دعوے نبوت ہی کا انکار کر دیا جائے لیکن پیغمبر کو سچا بھی مانتے چلے جانا، اور ہر وہ علم جو پیغمبر عطا کرتے ہوں اس میں شک اندازی بھی کرتے رہنا، سوچنے کی بات ہے کہ بلا درت فہم، قلت عقل کے سوا اسے اور کیا کہا جاسکتا ہے یا پھر وہی بات ہوتی ہے کہ بعض ناپاک و نجس اغراض کو سامنے رکھ کر لوگ ان مباحث میں اس لیے الجھتے ہیں تاکہ اپنی ذہانت کی داد لیں، انشاء کا زور دکھا کر عوام کو حق بنائیں جس کا نامشائے کج ہم ان رسائل و اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس قسم کے مذہبی مسائل کو اپنا تختہ پریش بن کر رکھا ہے، کبھی جنت کا مضحکہ اڑایا جاتا ہے، کبھی ملائکہ کا کبھی عرش کا، کبھی کرسی کا کیا اپنے تفوق کے سوا ان لوگوں کے سامنے تلاشی حق کا واقعی کوئی جذبہ ہوتا ہے؟

میں تو خیال کرتا ہوں کہ صرف یہی چند فقرے ان تازہ دم زندہ مسلمانوں کی صحت فہم، سلامت ذہن کا کافی ثبوت اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، زندہ قوموں کی زندگی کی پہلی علامات یہی ہوتی ہے کہ قدرت ان کے فہم عمومی کو سلجھا دیتی ہے اس کا کتنا کھلا ثبوت ہیں ان مسلمانوں کی اس رائے میں مل رہا ہے جو پردیس میں آباد ہونے اور اپنا دین پھیلانے کے لیے اس ملک میں حاکمانہ قوتوں کے ساتھ آئے تھے۔

خیر اس وقت میری بحث کا دائرہ صرف ایک تاریخی مسئلہ تک محدود ہے۔ کتنا یہی چاہتا تھا کہ محقولات کا جو الزام ہندوستان کے اسلامی نصاب پر لگایا جاتا ہے اس کی ابتدائی تاریخ تو یہ تھی کہ دو سو سال یعنی سکندر لودھی کے زمانہ تک محقولات کا جتنا حصہ ہمارے نصاب میں پایا جاتا تھا، وہ صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

لیکن کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اتنے دنوں تک ہندوستان ان عقلی علوم سے ناآشنا رہا، میرا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ تو نصاب کا ہے، نصاب کی ہر تک تو میرا دعویٰ ہے کہ نہ صرف ضروری بلکہ فرض کے درجوں میں بھی معقولات کا عنصر صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا، یعنی لازمی طور پر اس نصاب کے ختم کرنے والوں کو معقولات کی جن کتابوں کا پڑھنا ضروری تھا وہ صرف یہ تھیں، لیکن جو لوگ کسی خاص فن یا شعبہ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے تھے ان کے لیے راستہ بند نہ تھا۔

اسی زمانہ میں جس وقت اس ملک میں مذکورہ بالا نصاب نافذ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ عوام ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سلاطین و ملوک کے متعلق کتابوں میں لکھا جاتا ہے، مثلاً محمد بن ہاشم کے متعلق آپ کو عام تاریخوں میں یہ فقرہ ملیگا۔

دراکثر علوم مخصوص تاریخ و معقولات و نظم و انشاء وغیرہم مہارت تام داشت (سیر المتأخرین ص ۲۲۲)
ظاہر ہے کہ جن فنون میں محمد بن ہاشم کی خصوصی مہارت کا ذکر کیا گیا ہے ان میں تاریخ تو ایسا علم اس زمانہ میں نہیں سمجھا جاتا تھا جس میں وسعت نظر پیدا کرنے کے لیے آدمی استاد کا محتاج ہو جس جہاں تک خیال کرتا ہوں عہد حاضر سے پہلے کسی ملک اور قوم نے تاریخ کو تدریسی مضمون نہیں قرار دیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس فن کا شمار ان فنون میں تھا، جن میں مہارت پیدا کرنے کے لیے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کافی سمجھا جاتا تھا، صرف مسلمانوں نے اپنے عہد میں تاریخ کے اس حصہ کو جس کا تعلق نبوت و عہد نبوت و صحابہ سے تھا، چونکہ دین کی بنیاد اس پر قائم تھی اس لیے حدیث و سیر کے نام سے ایک خاص فن مرتب کر کے انہوں نے درس میں داخل کیا، جہاں تک میرا خیال ہے یورپ نے اپنے نشاۃ جدیدہ میں حدیث ہی کی جگہ اپنے اسلاف یونان و روم کی تاریخوں کو تعلیمی نصاب میں داخل کیا۔ بتدریج پھر سی ذوق اتنا غالب آیا

کہ یونانیوں اور رومیوں سے آگے بڑھ کر ہر ملک اور ہر قوم کی تاریخ جدید یونیورسٹیوں میں شریک
 نصاب ہوگئی، اور گویا طور سے اس زمانہ میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ تاریخی واقعات کی تنقیح و تحقیق
 کے اصول کو ابتداً یورپ نے مشہور اسلامی مورخ ابن خلدون سے سیکھا ہے لیکن جہاں
 تک میں سمجھتا ہوں ابن خلدون نے اصول حدیث ہی کی روشنی میں بجائے خاص روایات
 کے عام تاریخی حوادث و واقعات پر بھی ان کو منطبق کرنا چاہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یوں بھی اسلامی
 مورخین کے ایک بڑے طبقہ کی نگاہوں سے تحقیق و تنقید کے یہ قاعدے اوجھل نہیں تھے،
 البرنی نے ایک ہندوستانی مورخ مولانا کبیر الدین دہلوی کے متعلق جو الفاظ لکھے ہیں اس
 کا ترجمہ ذہنہ الخواطر سے نقل کرتا ہوں، آپ ان پر غور کیجیے۔ البرنی مولانا کبیر الدین دہلوی کو
 ان الفاظ میں روشناس کرتے ہیں:-

احدا لعلماء البارعین فی السیور ان علماء میں سے جنہیں سیر و تاریخ میں خاص افتیاء حاصل
 التأسیخ لم یکن لہ نظیر فی عصرہ تھا، اشار اور فن ترسل و بلاغت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے
 فی الانشاء والترسل و البلاغۃ تھے، عربی و فارسی میں ان کے بیغ الشاء کے نمونے موجود ہیں
 لا نشاء بلیغ بالعربیۃ و الفارسیۃ ان کی متعدد کتابیں تاریخ میں بھی ہیں۔
 و مصنفات عدیدۃ فی التاریخ۔

ان مدحی الفاظ کے بعد شیئہ وہی لکھتے ہیں:-

صنف کتباً فی فتوح السلطان انہوں نے علاء الدین خلجی کی فتوحات کے متعلق چند کتابیں
 علاء الدین محمد شاہ خلجی لکھیں لیکن اپنی ان کتابوں میں بادشاہ کی مدح سرائی
 بالغ ذہا فی المدح والا طواءر میں مبالغہ کیا اور عبارت میں زبردستی رنگ پیدا کرنے کی
 التائق فی العبارة خلافاً کوشش کی جو مورخین کے طریقہ کے خلاف ہے یعنی
 لأداب المؤرخین من ایراد النجما مورخ کا فرض تو یہ ہے کہ بھلی بُری تعریف کی ہو یا
 والشہر المحسن والقہم والمناقب مذمت کی سب ہی طرح کی باتیں جو واقع ہوئی ہوں

المعاشب - (نہمہ ص ۱۱۵) انہیں بیان کرے۔

گوچند مختصر فقرے ہیں لیکن اسی سے آپ کو اسلامی مورخین کے اس نقطہ نظر کا سراغ مل سکتا ہے جو تاریخی واقعات کے اندراج میں ان کے پیش نظر رہتا تھا۔

بلکہ یہ سچ ہے کہ اس زمانہ کی تاریخوں کی وثاقت و اعتماد کا خواہ جتنا بھی جی چاہو دھندلا بیٹا جائے اور اس کے مقابلہ میں اسلامی مورخین کی تحقیق و تعمیل میں جتنا بھی مبالغہ کیا جائے، لیکن جو کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اُس کا کیسے انکار کیا جائے۔ آج بجائے تاریخ نگاری کے تاریخ سازی کا جو کام ہر قوم انجام دے رہی ہے، رانی سے پرست بنانے کی جو کوششیں مسلسل جاری ہیں، مقصد پہلے طے کر لیا جاتا ہے اور اسی کے لحاظ سے واقعات جمع کئے جاتے ہیں، ان میں پیشہ ورانہ چابکدستیوں سے رنگ بھرا جا رہا ہے اور ان ہی بنیادوں پر ایسی گننام کس مپرس قومیں جو چند صدیوں پہلے کسی شمار و قطار میں بھی نہ تھیں، انتہائی دیدہ دلیریوں کے ساتھ ان کی تہذیب و تمدن کا افسانہ اپنے سروں میں گایا جا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سائنس و میکانکی ترقیوں کا موجودہ عہد بھی ان کے سامنے بے حقیقت تھا، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف حقیقت و تنقید کے ان مدعیوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ گزشتہ واقعات ہی انہیں، بلکہ جن حوادث سے دنیا اس وقت گزر رہی ہے، اُن ہی کی تفسیر ہر قوم کے مورخین ایسے الفاظ میں پیش کر رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے بیان کو صحیح مانا جائے تو دوسرے کے بیان کو قطعی جھوٹ قرار دینے پر انسانی منطق مجبور ہو جاتی ہے، ابھی ابھی چند سال پیش جنگ عظیم کے حادثہ ہالکے سے یورپ نکلا ہر جنگ کے مختلف فریقوں نے دن کی روشنی کے اس واقعہ کو جن شکلوں میں پیش کیا ہے، کیا ان سے حقیقت تک پہنچنا آسان ہے؟ لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اسلامی مورخین کے ابوالآباء علامہ ابن جریر طبری المولود ۲۲۵ھ نے آج سے تقریباً ہزار سال پیشتر اپنی مشہور تاریخ کے دیباچہ میں حسب ذیل رائے تاریخی واقعات کے اندراج میں قلم بند کی ہے۔

و ليعلم الناظر في كتابنا هذا ان ميری کتاب کے مطالعہ کرنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے
اعتمادی فی کل ما احضرت ذکرہ کہ اس کتاب میں جن واقعات کے ذکر کا میں نے ارادہ
فیہ ما شرطت انی راسمہ فیہ انما کیا ہوا ورجن کی نگارش کا میں نے بیڑا اٹھایا ہے، ان کے
هو على ما رویت من الاخبار اللتی متعلق میرا بھر دسہ صرف ان خبروں پر ہوگا، جن کا میں
انا ذکرہا والاثر اللتی انا اس کتاب میں ذکر کردہ اخبار ورجن کی سند ان واقعات کے
مسندھا الی ہر اثنھا دون ما بیان کرنے والوں تک میں پہنچی ہوگا لیکن عقلی استدلال اور
ادراک بحجج العقول استنبط زہنی قیاس سے جو نتائج پیدا کیے جاسکتے ہیں میں ان
بفکر النفس الا الیسیر کا ذکر نہیں کر دنگا، مگر بہت تھوڑی نادر چیزیں۔
القلیل منه۔

اس کے بعد علامہ اپنے اس طرز عمل اور التزام کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
اذا كان العلم بما كان من اخبار کیونکہ گذرے ہوئے لوگوں کے واقعات اور جو حوادث
الماضیین وما هو کائن من انباء گزر چکے ہیں ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ان کا مشاہدہ
الحادثین غیر اصل الی من لم نہیں کیا ہو ان تک ان کی خبریں براہ راست نہیں پہنچی
یثاھدھم ولھدیل زمانہم الا ہیں، اور نہ انہوں نے ان کا زمانہ پایا ہو ان حوادث کے
بأخبار المخبرین ونقل الناقلین دون متعلق نقل کرنے والوں نے جو نقل کیا جو ان کے علم کی ہی
الا ستغرابہ بالاقول والاستنباط صورت ہے کہ عقلی قیاس آراہوں اور فکری جولانیوں کی
بفکر النفس دس ۵ ج ۱۔ الطبری راہ سے ان کا علم حاصل کیا جائے۔

ذمہ داری کا یہی صحیح احساس اسلامی مورخین میں اس وقت تک بیدار رہتا تھا جب وہ
واقعات کو اپنی کتابوں میں درج کرتے تھے، اسی لیے ہر قسم کی جنبہ داریوں سے الگ ہو کر ایک معروض
کا جو فرض ہو سکتا ہے وہ ادا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ مولانا کبیر الدین دہلوی کی تاریخ ناقابل اعتبار
ٹھہرائی گئی، ان پر الزام یہی لگایا گیا ہے کہ خیر کے ساتھ شر کا، اچھی باتوں کے ساتھ بُری باتوں کا،

حسن کے ساتھ قبح کا، مناقب و محامد کے ساتھ معائب و مثالب کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، جو مولخ کے فرض منصبی کے قطعاً خلاف ہے، لیکن کیا کیجیے کہ تنقید و تحقیق، تبصر و تمییز کے ان بلند بانگ دعوں کے ساتھ جن کے چرچوں سے کان بہرے ہو گئے ہیں عملاً اس زمانہ کا محقق مولخ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے۔

میں تو خیال کرتا ہوں کہ دنیا جب بھی فیصلہ کے لیے آمادہ ہوگی تو اس کے سامنے کچھ تو ہیں تو ایسی نظر آئیں گی جن کے حال کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ان کی کوئی قومی تاریخ ہی نہیں ہے، زیادہ تر اقوام عالم کا یہی حال ہے اور عصر جدید کی روشنی میں تو میں جو اپنی تاریخیں بنا رہی ہیں، چونکہ یہ تاریخیں لکھی نہیں گئی ہیں بلکہ بنائی گئی ہیں اس لیے ان پر اعتماد کی کوئی امکانی صورت آنے والوں کے سامنے باقی نہ رہیگی، لے دے کہ تاریخ کا جو حصہ بھی استناد کا درجہ حاصل کریگا، وہ اسلامی موضوعین کی یہی غیر جانبدارانہ تاریخیں ان شاء اللہ ثابت ہوگی، مگر دنیا کبھی انصاف کے لیے آمادہ ہوگی، اس کی توقع مشکل ہے۔

یہ تو ایک ذیلی بات تھی جس کا ذکر کر دیا گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ محمد تعلق کے متعلق جب کہا جاتا ہے کہ محققات میں ہمارے نام نہ رکھنا تھا تو اس ہمارے نام کا کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے عام مروجہ نصاب کے مطابق صرف قطبی اور صحائف تک علوم عقلیہ کی تعلیم ختم کر دی تھی، اور باوجود اس کے بھی اس کا شمار فنون عقلیہ کے ماہرین میں تھا یا یہ خیال درست ہو سکتا ہے کہ درست تو اس کی تعلیم عقلی علوم کی ان ہی کتابوں تک محدود تھی، آئندہ اس نے صرف مطالعہ کے زور سے اپنی قابلیت بڑھائی تھی۔

مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ قطبی صرف منطق کی ایک کتاب ہے، فلسفہ کے کسی مسئلہ کو اس کتاب کو دور کا بھی تعلق نہیں، رہی صحائف وہ تو عقائد کی ایک مختصر کتاب تھی، بھلا اس کے پڑھنے والے کی نظر انبیاء، طبیعات و ریاضیات وغیرہ کے فلسفیانہ ابواب تک کیسے پہنچ سکتی ہے، اور نہ ان کتابوں کو پڑھ کر بذات خود کوئی شفا اشارات، مجسطی وغیرہ کا مطالعہ کر سکتا ہے اور ہم محمد تعلق

کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ شائقِ انہی کتابوں کا تھا، البدر الطالع شوکانی کے حوالے سے صاحبِ نزہت نے محمد تعلق کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ

اھدی الیہ رجل عجی الشفاء ایک ایرانی شخص نے محمد تعلق کے دربار میں ابن سینا کی شفاء
لابن سینا بخط یا قوت فی مجلد کا ایک نسخہ پیش کیا جو یا قوت کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور ایک
واحد فاجارہ بمال عظیم بقال جلد میں تھا، تعلق اس سے متاثر ہو کر پیش کرنے والے کو
انقدر مائتاً الف مثقال او اس نے بڑا انعام دیا جس کا اندازہ کیا گیا تو دو لاکھ مثقال یا
اکثر (ص ۱۳۵) اس سے زیادہ ہوگا۔

اس کی تصریح شوکانی نے نہیں کی ہے کہ مثقال سے کیا مراد ہے چاندی کی یہ مقدار تھی یا سونے کی،
صح الاشبہ میں بھی قس فلندس نے ابن الحکیم الطیاری کے حوالے سے تعلق ہی کا یہ قصہ نقل کیا ہے
ان شخصاً قدم لہ کتباً کثیراً لرجیۃ ایک آدمی نے محمد تعلق کے سامنے چند کتابیں پیش کیں، تو
من جرحہ کان باین ید یہ قیمتہا بادشاہ نے جو اہرات جو اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے روٹ
عشرون الفا مثقال من الذهب ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے حوالے کیے، ان جو اہرات کی قیمت
(ص ۹۵-۵۵) سونے کے سکے کے لحاظ سے جس ہزار مثقال تھی۔

قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں بھی عقلیات ہی کی تھیں، بہر حال محمد تعلق کے اس اعلیٰ فلسفیانہ
مذاق کو دیکھتے ہوئے یہ باور کرنا مشکل ہے کہ کسی استاد سے پڑھے بغیر اتنی بصیرت ان علوم میں اس
نے پیدا کر لی تھی، آخر فلسفہ تاریخ نہیں ہے جس میں مزاولت اور کثرت مطالعہ سے آدمی چاہے تو تجربہ
پیدا کر لے سکتا ہو۔ پھر جب تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ مولانا عضد الدین جن کے متعلق نزہۃ الخواطر
میں ہے۔

احدا للعلماء المبرزين فی المنطق والحکمة منطق و فلسفہ کے سربراہ اور وہ علماء میں سے ایک ہیں۔
اور یہی مولانا عضد الدین تعلق کے استاد تھے جیسا کہ اسی کتاب میں ہے کہ

قرء علیہ شاہ محمد تعلق مولانا عضد الدین سے تعلیم پائی تھی

ان کی تعلیم سے محمد تعلق کس حد تک متاثر تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے ہو سکتا ہے جو اسی کتاب میں ہے۔

اعطاء اربعہ مائتہ الاف تنکبہ چار لاکھ تنکبہ اس نے مولانا کو اس دن عطا کئے جس دن وہ
یوم ولی الملائک ملک کا والی ہوا یعنی تخت نشین ہوا۔

میرا خیال ہے کہ تعلق نے ان ہی مولانا عضد الدین سے فلسفہ اور معقولات کی کتابیں پڑھیں
اب ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں بادشاہ کارجمان ان علوم کی طرف ہونا ممکن ہے کہ ملک کے عام باشندوں
پر اس کا اثر نہ پڑے، بھلا جس زمانہ میں منطق و فلسفہ کے اساتذہ کو چار چار لاکھ روپیہ وقت و
میں بہ انعام بخشا جاتا ہو، فلسفہ کی ایک ایک کتاب کے معاوضہ میں پیش کرنے والے کو دو دو
لاکھ متقال مل رہے ہوں، اس زمانہ میں لوگوں کا جتنا رجحان بھی ان علوم کی طرف زیادہ ہو گیا
ہو، محل تعجب نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً ایسے زمانہ میں جب الناس علی دین ملوکھم کے
عام کلیہ کا ممالک پر زیادہ اثر ہو۔

غالباً یہی وجہ ہے کہ محمد تعلق کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے علماء جو منطق و فلسفہ، ریاضی و ہئت
ہندسہ میں کافی مہارت رکھتے ہیں، دلی میں ان کی معقول تعداد پائی جاتی ہے، وہی مولانا
معین الدین عمرانی جو شیراز قاضی عضد کو لانے کے لیے بھیجے گئے تھے علاوہ علوم دینیہ کے لکھا ہے کہ

كان ذا قوة في النظر و حماراً في
حبيد في المنطق و الكلاهد (ص ۱۶۵) زبردست مہارت رکھتے تھے۔

محمد تعلق ہی کے درباریوں میں ایک مولانا علم الدین بھی تھے، البرقی نے اپنی تاریخ فیروز شاہی
میں ان کی خصوصیت ہی یہ بیان کی ہے کہ معقولات کے تمام فنون میں بیگانہ روزگار تھے، حساب
نہایت سے بھی لکھا ہے۔

احد العلماء المبرزین فی العلوم علوم حکمیہ (فلسفیانہ علوم) میں ان کا شمار سربراہان و لوگوں
الحکمیہ... کان یدرس فی عید بدلی میں تھایہ دلی میں درس دیتے تھے اور لوگوں کی علمی فوائد پہنچانے کو

آگے یہ بھی لکھا ہو کہ

جعل محمد شاہ تعلق ندیمالہ و محمد شاہ تعلق نے ان کو اپنا مصاحب بنالیا تھا، بادشاہ کے مقربین
کان یقر بیداکرم فی العلوم و... میں محمد شاہ ان سے علمی مسائل میں بحث مباحثہ کرتا تھا۔

اور کچھ ایک محمد تعلق کی خصوصیت نہیں ہے، تعلق سے پہلے اور تعلق کے بعد جن جن خاندانوں کے سلاطین
دلی میں یاد دوسری صوبہ داری حکومتوں میں تھے تقریباً ہر ایک کے زمانہ میں ان علوم کے ماہرین
کا ایک گروہ پایا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت ان کو اسی لیے وظائف جاگیر وغیرہ دے کر
بٹھادیتی تھی کہ ملک میں نصابی علوم کی تعلیم کے بعد کسی خاص فن کا اگر کسی کو ذوق ہو تو اپنی اس
علمی پیاس کو ان لوگوں سے بجھا سکتا ہے۔ فیروز تعلق کے زمانہ میں مولانا عبد العزیز دہلوی ایک
مشہور عالم تھے جن کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے "احدا لعلماء المبرزین فی العلوم الحکیمة"
یعنی فلسفیانہ علوم میں اپنے وقت کے سربراہ اور وہ لوگوں میں تھے، صاحب تہذیب نے لکھا ہے کہ ان
ہی مولانا عبد العزیز نے سنسکرت کی ایک کتاب جس کا نام "باراہی سنکھتالاپتیل بہت بن مارا ہے"
بتایا ہے اس کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا ہے، لکھا ہے کہ

ترجم منها احکام الکسوف والخسوف اسی کتاب سے مولانا عبد العزیز نے چند گز ہیں، سورج گرہن
وکا شکات الجود علامات المطر و اور لسانی حوادث دابرو باد وغیرہ بارش کی علامتیں، علم
علم القیافۃ والفال وغیرہا مثلاً قیافہ اور فال وغیرہ کا ترجمہ کیا۔

تہذیب الخواطر سے ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اس فارسی کتاب کا ایک نسخہ عالیجناب نواب صدریار جنگ
مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی مظہر العالی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

فیروز شاہ ہی کے عہد میں مولانا جلال الدین کرمانی ایک عالم تھے لکھا ہے کہ
کان عالماً بارعاً فی المحقول المنقول عقی اور عقلی علوم میں ماہر تھے۔

میں صرف چند نظائر پیش کرنا چاہتا ہوں، استیعاب مقصود نہیں ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ
جس زمانہ میں ہندوستان کا عام تعلیمی نصاب محقولات میں صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود

تھا، ان ہی دنوں میں عقلی علوم کے ان ماہرین کی ایک بڑی جماعت اس ملک میں درس تدریس میں مصروف تھی، جن لوگوں کو ان علوم کا شوق ہوتا تھا، وہ بطور اختیار ہی مضامین کے عام لکھنا کی کسب کے بعد ان علوم کو پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے ورنہ جب کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ منطق و فلسفہ کے مشہور امام علامہ قطب الدین الرازیؒ التحفانی کے براہ راست شاگرد بھی ہندوستان پہنچ کر فنون عقلیہ کی تعلیم دے رہے تھے، تو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں ان علوم کے متعلق کون کون سی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہونگی، میرا مطلب یہ ہے کہ فیروز تغلق نے علاء الدین خلجی کے بنائے ہوئے تالاب کے بند پر جو ایک خوبصورت عمارت تیار کی تھی جس کے متعلق برنی کے حوالہ سے صاحب نزہت نے نقل کیا ہے۔

كان بناؤها طويل العمد متسع . اس کی عمارت بجے بجے اونچے اونچے ستونوں پر قائم تھی
الساحة كثير القباب والصحن اور ایک وسیع میدان میں تھی، عمارت پر بکثرت تہ بنے
لعمير مثلها قبلها ولا بعدها ہوئے تھے، نیز بکثرت دریاں درمیان میں صحن تھے، ایسی
(نزہت ص ۲۲) عمارت مدرسہ کی نہ اس سے پہلے بنی نہ بعد۔

البرنی نے تو یہاں تک اس عمارت کے متعلق مبالغہ کیا ہے کہ
انها من عجائب الدنيا في ضخامتها اپنی جماعت اور عظمت نیز وسیع گزرگاہوں پاکیزہ آب و
وسعة ممرها وطيب ماؤها ہوا کے لحاظ سے اس کا شمار دنیا کے عجائبات میں ہونا
وصوائها ما ينبغي من دخلها چاہئے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس سے نکلنا
عنها حولا (ص ۲۲) نہیں چاہتا۔

لے صاحب مفتاح السعاده نے لکھا ہے کہ قطب الدین رازی مصنف قطبی اور قطب الدین شیرازی شارح حکمت
الاشراق و مصنف درة الساج وغیرہ یہ دونوں ہم نام وہم عصر عالم ایک ہی زمانہ میں شیراز کے ایک مدرسہ
میں استاد مقرر ہوئے، بالائی منزل پر شیرازی پڑھاتے تھے اس لیے ان کو قطب الدین فوقانی اور نیچلی منزل
میں قطب الدین رازی درس دیتے تھے اس لیے ان کو قطب الدین تحتانی کہتے تھے۔

عمارت جب تیار ہو گئی تو اس دانش پزورہ معارف پرور بادشاہ نے اس کا مصروف یہ لیا کہ علامہ قطب الدین رازی کے تلمیذ رشید مولانا جلال الدین دوانی حبیب ہندوستان تشریف لائے تو آپ کو اسی عمارت میں ٹھہرایا گیا، اور مولانا نے اس عمارت کو اپنا مدرسہ بنالیا، نذرہ انجوا میں ان ہی مولانا جلال الدین کے متعلق یہ الفاظ ہیں۔

احد العلماء المشہور بالدرس درس دادہ میں جو علماء مشہور ہیں ان میں یہ ایک سر پروردہ
والافادۃ قرع العلم علی المشیخ عالم آپ کی ذات بھی آپ نے علم شمس کے شارح
قطب الدین الرازی شام التنبیہ شیخ قطب الدین رازی سے حاصل کیا اور ہندوستان
وقدم الہند (ص ۲۲) تشریف لائے۔

آگے اسی بالائے بند کی عمارت میں مولانا کے درس و تدریس کا قصہ بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاص فن (محققیات) کے سوا مولانا اس مدرسہ میں حدیث و تفسیر کا بھی درس دیتے تھے لکھا ہے۔

کان یدرس الفقہ والحديث والتفسیر وہ فقہ حدیث و تفسیر اور دوسرے نفع بخش علوم
وغیرہا من العلوم النافعہ کی وہاں تعلیم دیتے تھے۔

صاحب نذرہ نے اس کے بعد اس کی بھی تصریح کی ہے کہ
وانتفع بہ علی اس کثیر واخذہ عندہ ان ہی لوگوں کو بہت نفع پہنچا اور بکثرت لوگوں نے ان سے
(ص ۲۲) علم حاصل کیا۔

اور صرف قطب الدین رازی ہی نہیں بلکہ اہل تاریخ خصوصاً دکن کی تاریخ کے جاننے والوں
پر جعفری نہیں کہ بہمنی حکومت کا مشہور عالم دوست اور خود عالم متبحر حکیم بادشاہ سلطان فیروز شاہ
بہمنی نے مولانا فضل اللہ اینجو سے تعلیم حاصل کی تھی، مولانا غلام علی آزاد نے مولانا اینجو کے تعلق
لکھا ہے کہ۔

فضل اللہ اینجو شاگرد رشید غلام علی آزاد تھے یعنی فضل اللہ اینجو علامہ غلام علی آزاد کے شاگرد رشید ہیں۔
(نذرہ اینجو ص ۲۲)

صرف یہی نہیں بلکہ علامہ فقہ زانی کے معاصر و ہم چشم علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست پوتے میر تقی شرعی نے بھی ہندوستان کو اپنے قدمِ مہمیت لڑم سے سرفراز فرمایا، مگر عبد القادر نے ان کے متعلق لکھا ہے۔

میرہ میر سید شریف جرجانی مست قدس یہ (میر تقی) میر سید شریف جرجانی کے پوتے ہیں، ریاضی اور سرورِ علوم، ریاضی و اقسامِ حکمت و منطق فلسفہ کے تمام شعبے منطق اور کلام میں اپنے عہد کے تمام علماء و کلام فائق برجستہ علمائے ایام بود۔ پران کو برتری حاصل تھی۔

اور یہ چیزیں تو خیر ان کے گھر کی نوڈیاں تھیں، بڑا امتیاز ان کا یہ تھا کہ درمک معظّمہ رقتہ علم حدیث در ملازمت شیخ ابن حجر مکنظمہ جاکہ علم حدیث انہوں نے شیخ ابن حجر سے اخذ کروہ اجازت تدریس یافت (دس ۳۲۰ھ) حاصل کیا اور اس کے پڑھنے کی اجازت حاصل کی۔ یعنی وہی علم جس کے متعلق یاد رکھایا گیا ہے کہ اس میں ہندوستان کی بضاعت مزاجہ ہر حرم کے مسند الوقت سے اس کی تعلیم اور سند حاصل کر کے میر صاحب نے ہندوستان میں اپنے فیض کا دریا جاری کیا تھا، بد آؤنی نے لکھا ہے کہ مکہ معظّمہ سے میر صاحب

ہجرت آمد و از دکن بہ آگرہ آمدہ ہر اکثرے از علماء پہلے دکن شریف لائے اور دکن سے آگرہ و اکبر بادشاہ سابق و لاحق تقدیم یافت و ہر دس علوم و علم کے نام ہیں، آئے، یہاں پہنچ کر ان کو لنگے پچھلے علماء اشتغال داشت تا در سہارچ و سبعین و تسعائے سب پر تقدم حاصل ہوا، میر صاحب کا شغل علوم (۹۹۹ھ) بروضہ رضواں خواہید (دس ۳۲۱ھ) اور حکمت کا پڑھنا پڑھانا تھا ۱۲

اب جو قطب رازی یا فقہ زانی و جرجانی کے علمی بلند پایگی سے ناواقف ہیں، ان کو اندازہ ہو یا نہ ہو لیکن اہل علم کا جو گروہ ان بزرگوں کے کمالات و فضائل سے واقف ہے، خصوصاً عقلی علوم میں جو مقام ان لوگوں کا تھا، وہ کیا ایک لمحہ کے لیے یہ مان سکتا ہے کہ ہندوستان عقلی علوم و فنون جن کا اس زمانہ میں رونق تھا، ان سے بیگانہ رہ سکتا تھا، افسوس ہے کہ کوئی مفصل فہرست مجھے ان کتابوں کی نقل کی جو ہندوستان میں منطق و فلسفہ، کلام، ریاضی، ہندسہ و ہیئت وغیرہ کی پڑھائی

جاتی تھیں، یوں بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب ان بزرگوں کے یعنی رازی و قنات زانی کے براہ راست تلامذہ اور میر سید شریف کے سگے پوتے اس ملک میں اپنے حلقہ تلمیذ کے درس قائم کیے ہوئے تھے، تو متداول کتابوں میں کونسی کتاب ہوگی جو نہ پڑھائی جاتی ہوگی۔ آج بھی جن کتابوں پر ہمارے یہاں کے علوم عقلیہ کی اتھنا ہوتی ہے، مثلاً شرح مطالع منطق میں، محاکمات فلسفہ میں، شرح مواقف، شرح مقاصد کلام میں، جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں ان ہی بزرگوں کے رشحات قلم کے نتائج ہیں۔

اور کچھ یہ حال صرف منطق و فلسفہ ہی کا نہیں تھا ہر علم میں ابتداء سے آپ کو ہندوستان کے عام مرکزی شہروں میں ایسے جلیل القدر اطباء نظر آئیں گے جو علاج و معالجہ کے ساتھ ساتھ طبی کتابوں کے درس و تدریس کا کام بھی انجام دیتے تھے، نوزہتہ انخواط میں علاء الدین خلجی کے زمانہ کے مشہور طبیب مولانا ناصر الدین الحکیم کے ترجمہ میں لکھا ہے۔

لید بیضا فی علوم الایہ العالیہ ان کو ان علوم میں جن سے دوسرے فنوں کے سمجھنے میں
 کان یتطیب و یدرس فی دار الملک مدد ملتی ہے یعنی علوم آلیہ اور بلند پایہ علوم (علوم عالیہ) میں
 دہلی۔ (ص ۶۱ نوزہتہ) (بروست و سنگاہ حاصل تھی وہ طبابت بھی کرتے تھے اور
 پایہ تخت دہلی میں درس بھی دیتے تھے۔

خلجی ہی کے عہد میں حکیم بدر الدین بھی تھے جن کی شخصیت وغیرہ کے قلمے عجیب ہیں، نوزہتہ ہی میں ان کے متعلق بھی یہی لکھا ہے۔

انہت الید رئاسۃ التدریس و ان پر تدریس یعنی علوم طبیہ کی تدریس کی راست جہنم
 صناعتہ الطب (ص ۶۱) ہوتی ہے، اور فن طب کی۔

اسی طرح آپ کو اس ملک میں ان ہی علماء کے اندر اسٹراٹومی (ہیئت نجوم)، افقیدس وغیرہ کے ماہرین کا ایک گروہ نظر آئیگا جو پڑھنے والوں کو ان علوم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حسن گنگوہی کے دربار میں صدر شریف کا شمار ان لوگوں میں ہے جو علوم ہندو میں اپنے وقت کے امام تھے، نوزہتہ انخواط میں ہے کہ

احدا العلماء المبرزین فی الہیئت والہندستہ و ہیئت، ہندسہ، نجوم میں سرآمد روزگار
النجوم (ص ۶۳)

اسی دکن میں مشہور ہیئت داں ملا طاہر تھے، جن کا پہلے تو خواجہ جہاں کے دربار سے تعلق تھا،
لیکن بعد کو احمد نگر کے بادشاہ برہان نظام شاہ کے اصرار پر ملا طاہر کو خواجہ جہاں نے احمد نگر بھیج دیا
ملا پیر محمد شروانی نے ان ہی سے محبتی پڑھی تھی، اور ان کا یہی پڑھنا احمد نگر کے دربار سے تعلق کا دلیل
بنا، ملا عبد النبی احمد نگر نے مذکورہ بالا واقعات کو اپنی مشہور کتاب دستور العلماء میں درج کرنے
کے بعد لکھا ہے کہ برہان نظام شاہ ملا طاہر سے خود پڑھتا تھا، ان کے الفاظ یہ ہیں۔

درمیتہ دوروز پدرس علمائے پایہ تخت درآں مدرسہ (جواب جامع احمد نگر ہے) مشغول می گشت کتب
تحصیل مذکور می شد، و درآں درس سید جعفر برادر شاہ طاہر و شاہ حسن ابجواد، و ملا محمد شباب پوری، و
ملا حیدر استرآبادی و ملا ولی محمد و ملا رستم جانی، و ملا علی ما زندرانی، و ابوالبرکۃ، و ملا عزیز اللہ گیلانی و
ملا محمد استرآبادی و قاضی زین العابدین و قاضی شکر ظفر پیکر، و سید عبدالحق کتاہار درگتہ، و سید جعفر
و مولانا عبدالاول و قاضی محمد نور المانی طب بافضل خاں و شیخ عبداللہ قاضی و دیگر فضلا و طلبہ حاضری
شدند، و برہان نظام شاہ بااستاد خود ملا پیر محمد شروانی از شروع درس تا اختتام ہدوزانوے ادب
می نشست و خود ہم رد و قدر سوال و جواب می نمودہ (منہبہ دستور العلماء ص ۲۵)

ملا پیر محمد شروانی اکبر کے ساتھ دکن آئے ہوئے دربار سے قربت میں ڈوب مرے۔ ملا پیر محمد سے
محبتی پڑھنے کے بعد جس کا موقع ان کو دکن کے مشہور قلعہ پریندا میں ملا تھا، ملا طاہر کے متعلق برہان
شاہ کے پاس یہ رباعی لکھ کر پیش کی تھی۔

در وصف کمالش عقل جیرا   بقراط حکیم و بولعلی نادانند
باہیں ہمہ علم و فضل و کمال   در کتب اوالف می خوانند

اور ملا طاہر سے توخیر دکن کا ایک بادشاہ پڑھتا تھا، جبرت ہوتی ہے کہ اسی سرزمین دکن میں ایک بادشاہ
بھی تھے جو دوسرے علوم کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ فن ریاضی کا درس دیتے تھے، فیروز شاہ

کے متعلق مولانا آزاد نیز دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ ”درمختہ روز شنبہ و دو شنبہ و چہار شنبہ درس می گھت“ جس میں ایک دن یعنی ہفتہ کے پہلے دن شنبہ کو بادشاہ صرف ”زاد ہی شرح“ تذکرہ درہیت و اقلیدس در ہندسہ (روضۃ الاولیاء، ص ۲۲) پڑھاتا تھا۔

فیروز شاہ کو علم ہیئت میں اتنا غلو پیدا ہو گیا تھا کہ آخر میں اُس نے طے کر لیا تھا کہ ”در دولت آباد رصد بند“ بادشاہ نے اپنی امداد کے لیے اس فن کے چند ماہرین فن کو پیر و ہند سے بلایا بھی تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے علم سے

حکیم حسن گیلانی، وسید محمد گادردنی با اتفاق علماء دیگر باین کار مشغول شدند لیکن بنا بر بعض امور کہ از انجملہ فوت حکیم حسن علی بود کار رصد ناتمام ماند“ (ص ۲۲)

انتہا تو یہ کہ انہی علماء میں ایسے لوگ بھی تھے، جو موسیقی کے فن میں بد طولی رکھتے تھے، شیخ نصیاء الدین بخشی جو دراصل دواؤں کے باشندے تھے، عام علوم دینیہ کے سوا طب میں کمال رکھنے کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ

کانت لید میضاء فی الطلب الموسیقی۔ ان کو طب اور موسیقی میں بڑی دستگاہ حاصل تھی ابن سینا کی طبی کتاب ”کلیات قانون“ کے مقابلہ میں آپ نے ایک کتاب ”الکلیات و الجزئیات“ نامی لکھی ہے، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یونانی دواؤں کے ساتھ ساتھ خاص اُن دواؤں کا تذکرہ بھی التزام کے ساتھ کیا گیا ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوتی ہیں ہر حکیم ان دواؤں کے نام کو درج کیا ہے، جس نام سے وہ ہندوستان میں مشہور ہیں، حضرت ضیاء بخشی سلطان المشائخ کے معاصر ہیں، شیخ محدث نے ہی ان کا ترجمہ لکھا ہے یہ لطیفہ اسی میں ہے کہ

ہ زمان شیخ نظام الدین اولیاء صیاء بود نہ ضیاء سماعی کہ منکر شیخ بود، ضیاء برنی کہ متقد

دمرید اد بود و ضیاء بخشی کہ نہ منکر بود نہ مرید (ص ۱۰۵)

لے مولانا ضیاء الدین سماعی اور سلطان المشائخ میں جو تعلق تھا اُس کا ذکر شیخ محدث نے اخبار میں ان الفاظ میں کیا ہے ”معاصر شیخ نظام الادب بود و الم بشیخ الدیست سماعی اجتناب کر دے“ لیکن شیخ المشائخ نے (باقی صفحہ ۱۶۱)

اسی زمانہ میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جن کے متعلق تو سب ہی جانتے ہیں، صاحب نثر ہتھکھڑا طرے لکھا ہو۔

اشہر مشاہیر الشعراء فی الہند لکن ہندی شعرا کی مشہور ترین ہستی جن کی نظیر علم و معرفت لفظیں فی العلم والمعرفۃ والشعر والموسیقی شعرا و موسیقی نیردو سرے فنون میں نہ ان سے پہلے و فنون آخر قبلہ ولا بعدہ (ص ۳۸) اس ملک میں پائی گئی اور نہ بعد کو۔

اور اس سے بھی زیادہ و بچسپ بات یہ ہے کہ ملا عبد القادر دہلوی باوجود ملا ہونے اور کسی ملائیت کہ اکبر کا فتویٰ خود اپنے متعلق ملا صاحب نے یہ نقل کیا ہے کہ

چنان فیض متعصب ظاہر شد کہ پیر شمشیرے رگ گردن تعصب اور انتوا بدیدہ دہلوی^{۳۹۹}

مگر اسی متعصب فقیر کے متعلق مولانا آزاد نے لکھا ہو: "میں نوانی ہم بقدرے دانش را اثر اکرام

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۰) اس اجتناب کے متعلق جو آپ کرتے تھے لکھا ہو: "شیخ جز معذرت و انقیاد میں نیامدے و تعلیم مولانا دقیقہ نامرعی نہ گذشتے"

یہ فقرہ بھی اسی کتاب میں ہو کہ مولانا سنا ہی جب مرزا الموت میں بیمار تھے، سلطان المشائخ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہی جو ہم کچھ شیخ سے اجتناب کرتے تھے سنتے ہیں آج کیا کر رہے ہیں، مولانا دستار چرخ خود را بیاض انداز شیخ انداخت "اپنی پگڑی حضرت کے قدموں کے نیچے بچھوائی تاکہ اسی پر چل کر بستر علالت تک آئیں اسبکن سلطان المشائخ نے کیا کیا۔ "شیخ دستار چرخ برچیدہ پر ختم ہوا" حضرت نے مولانا کی پگڑی اٹھا کر آنکھوں سے لگائی، یہ تھے اُس زمانہ میں بزرگوں کے تعلقات فقرہ اسی لفظ پر ختم نہیں ہوا، سلطان المشائخ جب سامنے آکر بیٹھے تو مولانا نے آنکھیں حضرت سے براہ نہ کیں، جو بنی اٹھ کر مکان سے باہر ہوئے آواز آئی "مولانا بر قاسم" مولانا ختم ہو گئے، سلطان المشائخ روستے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے "یک ذات حاجی شریعت بود حجت آن نیز نماز" (ص ۱۰۹) یہ تھے محمد کے غلاموں کے قلوب کی دکاوٹیں، آنکھیں الگ ہیں لیکن دل ہر ایک دوسرے کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، آج آنکھیں ملی ہوئی نہیں، اور دل ٹوٹے ہوئے ۱۲۔

لے جہاں تک ملا صاحب ہی کے بیان سے معلوم ہوتا ہو ان کا یہ ذوق و راصل "در عہد جوانی چنانکہ افتدانی" ہی کے زیر اثر تھا، اپنی تاریخ میں ایک موقع پر انہوں نے لکھا ہو "دریں سال فقیر و شایع قواعد مصائب تازیانہ مصائب گوشہ زدن قحالی از بعض ملاہی و مناہی کہ بالی مبتلا بود تو بہ کرامت فرمودہ آگاہی بر خیزتی احوال قبائح افعال بشید ع" آہ اگر جس جنس ہا ہم آہ "ملا صاحب نے اس کے بعد چند شعرا و بھی لکھے ہیں جن کا ایک صریح جوج بشاد خاطر م آزاد بر ربط و طنز و اس بات کی دلیل ہو کہ وہ اپنے اس فعل کو شرعاً جائز نہیں سمجھتے تھے ایک کزوری

اور اُس زمانہ میں یہ کوئی نئی بات نہ تھی، علم کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اس میں ان چیزوں کی گنجائش بھی نکل آتی تھی، ملا عبدالقادر تو خیر اکبر کے دربار کے ملا تھے اپنی کمزوریوں کا انہیں خود اعتراف ہی لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک کے متعلق مستند ذرائع سے یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ فنی حیثیت سے آپ کا شمار موسیقی کے ماہرین میں تھا، جس کی تصدیق ملفوظات عزیزہ کے مختلف مقام سے بھی ہوتی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں موسیقی بھی فلسفہ کی ایک مستقل شاخ سمجھی جاتی تھی، نہ صرف یونانی فلاسفہ بلکہ حکماء کا جو گروہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، عموماً اس فن پر بھی ان کی کتابیں پائی جاتی ہیں، اس سلسلہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اشراقی فلسفہ میں چونکہ علوم نیرنجات و طلسمات کو بھی داخل کر دیا گیا تھا، اس لیے باہر ہی میں نہیں ہندوستان میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو ان علوم میں کافی دستگاہ رکھتے تھے۔ ملا فتح اللہ شیرازی جو اکبری دربار کے مشہور عالم ہیں جن کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے ملا عبدالقادر نے ان کے متعلق لکھا ہے۔

در دادی الہیات و ریاضیات و طبیعیات و سائر اقسام علوم عقلی و قلبی و طلسمات و

نیرنجات و جراثیمال نظیر خود در عصر نداشت (دہاؤنی، ص ۳۱۵)

”طلسمات و نیرنجات“ در اصل اشراقی فلسفہ کی شاخ تھی، فلسفہ میں کمال حاصل کرنے والے ان فنون میں بھی مہارت حاصل کرتے تھے، خود شیخ مقتول شہاب الدین سہروردی کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی وہ اس قسم کے تماشے بھی لوگوں کو دکھاتے تھے۔ مسلمان حکماء میں

ملا شمس لکھتے ہیں کہ دشمن سے بچنے والے راستہ میں شیخ الشرق کا جھگڑا ایک گڈریے سے ہو گیا، گڈریے نے شیخ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، ایسا معلوم ہوا کہ مڑوٹھے سے شیخ کا ہاتھ اکڑ کر گڈریے کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس حال کو دیکھتے ہی پجارہ گڈریا تو ہاتھ پھینک کر کھڑا ہو گیا، شیخ نے بڑھ کر اسے اٹھالیا، اور اپنے ساتھیوں سے آکر مل گئے، بجائے ہاتھ کے دیکھا گیا تو رد مال تھا۔ امام اوزاعی سے ایک یہودی، شراقی کا قصہ اسی قسم کا منقول ہے کہ یہودی نے ایک بینڈک پکڑا، امام اوزاعی بھی سفر میں ساتھ تھے، عیسائیوں کے ایک گاؤں میں اس بینڈک کو جب بیچنے لگا تو دیکھنے والوں کو معلوم ہوا تھا کہ سورہی، کسی غریب عیسائی نے سورہی کو خرید لیا، جب یہودی دام لے کر گاؤں سے باہر ہوا تو پھر بینڈک اصلی صورت پر واپس آ گیا، گاؤں والوں نے یہودی کا چھپا لیا، امام اوزاعی کہتے ہیں کہ جو یہودی وہ لوگ قریب ہوئے یہودی کی گردن سے ایسا معلوم ہوا کہ سراگ

یہ چیزیں اشراقی فلسفہ کی راہ سے آئی تھیں، اور خواص ہوں یا عوام سب جانتے تھے کہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

فتح اللہ شیرازی جن علوم میں ہمارت رکھتے تھے، اس میں آپ علم جبرائیل کو بھی پارہے ہیں یہ فن بھی حکمت کا ایک جز تھا، نہ صرف بیرون ہند بلکہ ہر زمانہ میں وہی لوگ جو فلسفہ و منطق میں غلو رکھتے تھے، حکمت کی اس شاخ سے بھی واقفیت رکھتے تھے، اسی فن اور علم اکیس کی مدد سے حکیم علی نے وہ مشہور تالاب بنایا تھا جس میں غوطہ مارنے کے بعد آدمی کو سیڑھیاں ملتی تھیں، ان سیڑھیوں سے نیچے اترنے کے بعد ایک فرش و فرش کے سبے سجائے مکہ میں آدمی داخل ہو جاتا تھا جس میں وہ دوا زودہ (دس بارہ) آدمی کے اٹھنے بیٹھنے کی گنجائش تھی، دسترخوان چٹا ہوا، کراٹا توں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، حکیم علی کے اس طلسمی تالاب میں اکبر بادشاہ بھی گیا تھا اور جہانگیر بھی، انہوں نے جہانگیر نے خود اپنا دیکھا ہوا مشاہدہ پیش کیا ہے، حکیم علی کا چراغ بھی مشہور ہے، جس سے حمام چمپ میں گھنے گرم رہتا تھا اور چراغ نہیں بجھتا تھا، آئنا لامرہ وغیرہ میں ان ہی حکیم علی کے متعلق لکھا ہے کہ اکبر جب اطلاق بطن کے مرض میں مبتلا ہوا، دست کسی ترکیب سے نہیں ٹکے تھے، تو حکیم علی کو

(مقتبہ حاشیہ صفحہ ۱۶۲) ہو کر زمین پر لوٹنے لگا، گاؤں والے یہ تماشا دیکھ کر گئے پاؤں بھل گئے، اور وہی سرحد دھڑ سے الگ پڑا ہوا معلوم ہوتا تھا اور اسی سے پوچھ رہا تھا "یا ابو عمر! ذہود! ابو عمر! گاؤں والے بھل گئے، انہوں نے کہا ہاں! تو اچھل کر پھر گردن پر قائم ہو گیا۔ اختلاف میں ان اشراقی تماشوں کا ذکر طاش کبریٰ زادہ نے کیا ہے، مشہور مصنف علامہ سکا کی کے متعلق یہی لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ مقلد العلوم صیسی کتاب لکھتے تھے اور دوسری طرف اسی قسم کے علوم کے ذریعہ سے عجب تماشے دکھاتے تھے، روضۃ الصفا میں لکھا ہے کہ فدیہ بن ہند اسے ان سے ایک دفعہ مل گیا اور سکا کی نے عمل کے زود سے ہندو کی آگ باندھ دی، کسی کے گھر کا چولہا روشن نہیں ہوتا تھا۔ تین دن کے بعد غلیفہ کو معلوم ہوا کہ سکا کی کی یہ شرارت ہے، پناہت سے کہلا بھیجا کہ مخلوق مصیبت میں پڑا ہے، اپنے عمل کو اٹھا لیں، سکا کی نے کہلا بھیجا کہ "تاو زو بر کوں سگ سن بوسہ نہ چاں نہ کتم" و اللہ اعلم پھر کیا ہوا، یہ قہقہے میں نے اس لیے نقل کیے ہیں کہ اس زمانہ کے علماء کا جو مذاق تھا اس پر ان سے روشنی پڑتی ہے، سکا کی کے متعلق روضۃ الصفا میں اور بھی قہقہے نقل کیے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایسے مولوی پائے جلتے تھے، شیخ علاء الدین کنوری کا قہقہہ مشہور ہے، شیخ احمد شرعی کی تسبیح کا قہقہہ بھی انجا والا شیار میں پڑھیے عارف حسینی کے قہقہے، بلاؤنی نے لکھے ہیں ۱۰۔

بلا کر بہت غصہ ہوا، حکیم نے کیسہ سے دو انکالی "درکوزہ آب" اخذ فرماتے ہوئے (ص ۷۷) مائرا لہرا،
 ج (۱) یعنی دو ڈالنے کے ساتھ ہی پانی برف بن کر جم گیا، حکیم نے بادشاہ کو دکھایا کہ دو انیس تو پہلے پاس
 ایسی ہیں، لیکن آپ پراثر نہ کریں تو میں کیا کروں، بادشاہ نے حکم دیا کہ یہی دو اچھے دی جلتے حکیم نے
 انکار کیا، لیکن ہندی بادشاہ نے نہ مانا، اسی کو استعمال کیا، دست توڑ گئے، لیکن اب ایسا قبض و
 نفخ ہوا کہ اس کی اذیت بھی ناقابل برداشت تھی، پھر اطلاق و اسہال کی دوا دی گئی "اطلاق زیادتی
 کرد تا در گذشت" (ص ۷۷) گویا اکبر کا یہی بیجا اصرار جان لیوا ہوا، واللہ اعلم بالصواب۔

میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ تھی کہ اس زمانہ کے اہل علم ان علوم میں بھی
 دستگاہ رکھتے تھے، فتح اللہ شیرازی کے متعلق خود ان کے دیکھنے والے ملا عبدالقادر بدایونی کی
 شہادت ہے کہ

در علوم عربیت و حدیث و تفسیر و کلام نیز نسبت او مساوی است و تصانیف خوب دارد (بدایونی)
 اور دوسری طرف تذکرہ علماء ہند میں اسی حدیث و تفسیر و کلام کے عالم کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ

"از مصنوعات او اشیائے بود کہ خود حرکت می کرد و آرد سائیدہ می شد و آئینہ کے اندر درو

نزدیک اشکال غریبہ در دمرئی می گشت و بند و تے کہ بر یک گریش دو آوازہ آوازی داد" ^{۱۶۵}

مولوی محمد حسین آزاد نے اپنی مشہور کتاب دربار اکبری میں بھی میر فتح اللہ کی تفسیر خلاصۃ المنہج
 و منہج الصادقین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ میر صاحب نے حسب ذیل چیزیں ایجاد کی تھیں۔

باد آسبا یعنی ہوا کی ہلکی چل رہی ہے، آئینہ حیرت نزدیک درو کے عجائب مغرائب خاصہ

دکھارہا تو پھر کہ تخت پر چڑھی ہے، قلعہ شکن تو پھر، پہاڑ سامنے آجلتے تو چڑیوں

کی طرح حلقہ حلقہ الگ، لاکھوں لاکھ اٹھا کر چڑھا جاؤ۔ (دربار اکبری ص ۶۸۱)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبری عہد ہی میں کیا کیا چیزیں یہی مدرسے کے ملا حاشیہ نویس ایجاد کر چکے تھے
 پانی کو روک کر اس کے نیچے مکان بناتے تھے برف جاتے تھے ایسی کوئی حرارت پیدا کر سکتے تھے
 جو بچہ نہیں سکتی تھی، حیوانی قوتوں کی امداد کے بغیر حرکت پیدا کرتے تھے اور ایسی تیز حرکت کہ جس سے

اٹپس جاتا تھا، پورٹ ایل توپ جس وقت جس بلندی پر چاہیں اُسے پڑھا کرواں سے فیر کئے تھے، اور سب سے عجیب تر بندوق وہ تھی جس سے ایک گردش میں دس آوازیں ہوتی تھیں گویا ایک قسم کی مشین گن تھی۔

اور کچھ اکبر کے زمانہ کی خصوصیت نہ تھی، اس سے پہلے بھی اہل علم کا طبقہ ہندوستان میں اپنے علمی کمالات کی نمائش مختلف شکلوں میں کر چکا تھا۔ فیروز تغلق کے زمانہ میں لکھا ہوا کہ ایک گھڑی ہندوستان میں ایجاد ہوئی تھی جس کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے۔

یخدر فی کل ساعۃ منہا صوت عجیب اس گھڑی سے ہر گھنٹہ پر ایک آواز پیدا ہوتی ہے یعنی لہر کے
یترنم یھذا البیت ۛ ساتھ یہ گھڑی سے سنائی دیتا ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے۔

برساتے کہ ہر در شاہ طاس می زند بادشاہ کے دروازہ پر ہر گھنٹہ میں جو گھڑیاں بجاتے ہیں،
نقصان عمری شود آں یاد می دہند یہ یاد دلاتے ہیں کہ عمر کا اتنا حصہ ختم ہو گیا۔

دانشد علم اس کے سوا اور کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ گھڑی ہونے کے سوا گویا ایک قسم کا گراموفون بھی تھا، کوئی ایسی ترکیب کی گئی تھی کہ بجائے بے معنی آواز کے اس سے میلٹم شعر پیدا ہوتا تھا۔

سچی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سلاطین کا کوئی سازماتہ ہو، منروں، تالابوں، سرکوں، پل وغیرہ کے ذریعہ سے جو حیرت انگیز کام انجام دیے گئے، تعمیرات کا جو سلسلہ ان بادشاہوں کے عہد میں نظر آتا ہے، یا طبانی اور کاشنکاری کے متعلق جو اصلاحات مسلمانوں نے اپنے قرن میں ہندوستان میں جاری کیے شائد ان کی نظیر اس زمانہ میں بھی پیش نہیں ہو سکتی، نہ تو انحواط میں صرف فیروز تغلق کے متعلق لکھا ہے کہ :

لے اگرچہ نہ کسی اور کتاب میں دیکھا گیا ہو اور نہ روایت اس کا ذکر کسی سے سننے میں آیا ہے لیکن شیخ عبدالحی محدث دہلوی جرحہ اللہ علیہ کی مختصر سی تاریخ ہند فارسی میں ہے جس کا قلمی نسخہ کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔ اس کتاب میں بنگال کے بادشاہ غیاث الدین جسے حافظ کی غزل نے شہرت دوام بخشی ہے اس بادشاہ کے تذکرہ میں شیخ محدث لکھتے ہیں۔ درانجاو بنگال میں کسی جگہ پہلے بستہ است بقدر روزہ راہ (ص ۸۹) اتنا بڑا پل جس پر دس دن تک لوگ مسلسل چلتے رہیں، میں نہیں جانتا کہ بنگال میں کہاں تھا یا کہاں ہے؟ یا دانشد علم اس کا کیا مطلب ہے؟ ۱۲۔

اندھ حضرت حسین نہرا وینی اربعین مسجد و۔ اس بادشاہ نے پچاس ہزار گدوائیں، چالیس
 عشرین زاویہ و ماٹہ قصر و محسین ماڑستانا مسجدیں، بیس خانقاہیں، سو محلات اور پچاس
 و ماٹہ مقبرہ و عشر حمامات و ماٹہ جس و شفا خانے، سو مقبرے، دس حمام اور سو پل ڈیڑھ
 ماٹہ و محسین، بڑا صلا سو کوئیں بنوائے۔

ظاہر ہے کہ باضابطہ، بخیر کے ماہروں کے بغیر ایسے کام کا انجام پانا ناممکن ہے، اسی کتاب میں ہے۔
 اما المحللون فانها اسس الفارماشی (فیروز کے زمانہ میں) جو باغات لگے اس کی تفصیل یہ
 حدیقہ بنا حیدر دہلی و ثمانین حدیقہ کہ اس شخص نے دو ہزار باغوں کی بنیاد قائم کی جن
 بنا حیدر شاہ درو اور بعین حدیقہ بنا حیدر میں دو سو باغ تو دی کے نواح میں تھے اور اسی باغ
 چتور کانت فیہا سبعة اقسام العنب شاہ در کے نواح میں اور چالیس باغ چتور کے اطراف
 میں ان باغوں میں صرف انگور سات قسم کے ہوتے تھے (ص ۱۱۱)

کیا باغبانی کا عظیم کاروبار نہایت میں علمی مہارت پیدا کیے بغیر جاری ہو سکتا ہے، جس ملک میں کھٹے انگور بھی
 نہ مل سکتے ہوں، سات سات قسم کے شیریں انگور کی محض ہندوستان کے جاہل مالی پیدا کر سکتے
 تھے، واقعہ وہی ہے کہ اس زمانہ کے اختیاری علوم و فنون میں سب ہی طرح کے علم تھے، اپنے اپنے
 ذوق کے مطابق جس علم میں جو چاہتا تھا کمال پیدا کرتا تھا اور جو حال علوم کا تمام سی زبانوں
 کا بھی تھا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ مثلاً عربی زبان ہی کو لیجیے، عربی زبان کے الفاظ و محاورات کا ایک ذخیرہ
 تو وہ ہے جس میں مسلمانوں کی آسمانی کتاب پیغمبر کے ملفوظات اور ان کی زندگی یعنی حدیث اور مذہبی
 علوم مثلاً فقہ اصول فقہ کلام و تصوف وغیرہ ہیں اتنی عربی کا سیکھنا تو ہر اس شخص کے لیے لازمی

لے ملا نور الدین شاہیوں کے دربار کے ملا تھے۔ در علوم ریاضی و ہندسہ و نجوم و حکمت متنازعہ ص ۱۹، بدائنی سرسبز
 کے قریب سفید دن کا پرگنہ جاگیر میں ملا تھا، ملا عبدالقادر بدائنی نے لکھا ہے کہ "آب جو (دریلے جہا) جوئے کندہ تا
 پنجاہ کردہ راہ بجانب کرنال وازانجا پیش تر براہ کہ می رود از آب زراعت بسیار کردہ باعث تزیین رعایا گردید" ۱۹
 یہ تھے اس زمانہ کے کارنامے۔

تھا جو دانشمند یا ملام مولوی بننا چاہتا تھا۔

باقی عربی زبان کا وہ حصہ جس میں نظم و نشر کا اعلیٰ ادب محفوظ ہے، اور جاہلیت و ایام جاہلیت کی چیزیں عربی کے جس حصہ میں پائی جاتی ہیں اس حصہ کی تعلیم اگرچہ لازمی تو نہ تھی، بلکہ اختیاری مضامین جیسے بہت سے تھے، ان ہی میں ادب عربی کا یہ حصہ بھی تھا، جن لوگوں کا میلان اس کی طرف ہوتا تھا، وہ اس میں خصوصی کمال پیدا کرتے تھے، ہر زمانہ میں آپ کو ایک گروہ اس قسم کے ادیبوں کا ہندوستان میں بھی نظر آئیگا، اس زمانہ میں جب سے انگریزی جامعات میں حکومت اپنی حاکمانہ ضرورتوں سے انگریزی ادب ہی کی تحصیل کو اصل مقررہ دیے ہوئے ہے، باقی علوم و فنون کی تعلیم بطور تک چشی کے ہوتی ہے، تھوڑی بہت مشق اگر کرائی جاتی ہے تو حساب و کتاب کی، کہ اچھے کلرکوں کے لیے دوہری چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ اپنے حکام عالی مقام کے مقاصد کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کی تعبیر کر سکیں، اور اپنا مطلب ان کو سمجھا سکیں جس کے لیے انگریزی میں بول چال کی مشق ضروری ہے، اور دوسری ضرورت دفتریوں کے لیے یہ کہ سرکاری حساب و کتاب کو درست رکھیں۔ ساری یونیورسٹیاں، ہندوستان کے کالج سب کا واحد مقصد صرف یہی ہے، لیکن سائنس و آرٹس ان کی مختلف شاخوں کے خوبصورت ناموں کا لبادہ اڑھاکر مقصد میں کامیابی حاصل کی جا رہی ہے جو کلرک بن رہا ہے، دفتری اور صرف کسی دفتر کا دفتری بنایا جا رہا ہے وہ مسکین سمجھ رہا ہے کہ میں مونیخ بن رہا ہوں اور حکیم، ادیب بن رہا ہوں اور فلسفی۔

خیر مغربی جامعات کی تقلید میں عربی مدارس کے طلبہ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم عربی زبان میں بولنے چالنے کی مہارت کیوں نہیں حاصل کرتے علماء کی قیمت جن فرضی اہتمامات کی بنیاد پر لگائی جا رہی ہے یا ان کی جہالت کے چوچوں سے آسمانوں کو سر پر اٹھالیا گیا ہے اس کی سب سے قوی تر دلیل یہ ہے کہ مولوی جب عربی میں تقریر و گفتگو پر قادر نہیں ہے، تو کیسے سمجھا جائے کہ وہ عربی داں ہے، حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مولویوں کے لیے جس عربی کا جاننا ضروری ہے وہ صرف وہی عربی ہے جس میں ان کا دین ہے، باقی بازار میں خرید و فروخت کی عربی، یا اپنے حاکموں اور سرکاری

فسرہ سے خطاب کرنے کے لیے جس زبان کی ضرورت ہو ظاہر ہے کہ اس عربی کی ضرورت ان ہی لوگوں کو ہو سکتی ہے جو عربی ممالک کے باشندے ہوں، لیکن جس ملک کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہاں کا حال تو یہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ کی سیدھی سادی عربی جس کے اسی پچاسی فیصد الفاظ سے ہندوستان کے مسلمان عموماً واقف ہوتے ہیں، لیکن بایں ہمہ اسی حلقہ سے جس سے ایک طرف مولویوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، کہ جب تک عربی زبان میں بات چیت کی مہارت تم حاصل نہ کرو گے ہم تمہیں مولوی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان ہی کی طرف سے مسلسل اس کا تقاضا بھی پیش ہو رہا ہے کہ خطبہ کی زبان بدلی جائے مسلمانوں کو بھینس بنا کر کب تک یہ مولوی بین بناتے رہیں گے۔

مجھے کتنا یہ ہے کہ عربی زبان میں بات چیت تقریر و خطابت کا مطالبہ بالکل ایک جدید مطالبہ ہو ورنہ مسلمانوں میں عقل کی کبھی اتنی کمی نہیں ہوئی کہ جس زبان کو وہ خود نہ سمجھتے ہوں اسی زبان میں وعظ و تقریر کرنے پر مولویوں کو انہوں نے مجبور کیا ہو، بلکہ ہر ملک میں علماء نے وہاں کے عوام کو عموماً اسی زبان میں خطاب کرنے کی کوشش کی ہے، جسے وہاں کے باشندے سمجھتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عربی میں تقریر و بیان کے مسئلہ کو علماء نے ان ممالک میں جہاں کی مادری زبان عربی نہیں ہے کبھی اہمیت نہیں دی، لیکن اس کا یہ مطلب کبھی نہیں تھا کہ عربی زبان کے اسلامی ذخیرہ کے سوا عربی ادب کی عام نظم و نثر میں کمال پیدا کرنے یا اس زبان میں تقریر و تحریر کی قوت حاصل کرنے کا جنہیں شوق تھا، اس شوق کی تکمیل سے ان کو روکا گیا، عربیت کی عموماً کمزور ہونے کی شکایت سب سے زیادہ ہندوستان میں کی گئی ہے، لیکن ساتویں صدی سے اس وقت تک بتایا جائے کیا کوئی زمانہ ہندوستان پر ایسا گذرا ہے کہ بطور اختیار ہی مضمون کے اس ملک کے بعض اہل علم نے عربیت میں کمال نہ پیدا کیا ہو، آخری صدیوں کو تو جانے دیجیے، جن میں علامہ جوہوری، مولانا غلام علی آزاد، حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہم جیسے نامی گرامی اداوار اس ملک میں پیدا ہوئے رہے۔ میں قدوری اور برودی و لے دو کو لیتا ہوں، جس کے متعلق سمجھا جاتا ہے

کہ یہاں کے مولوی چند فقہی متون کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے۔

ابھی کچھ دیر پہلے آپ علامہ رفی الدین حسن صفائی کا ذکر سن چکے جو ہندوستان سے سیفرن کے بارگاہِ خلافت بغداد بھیجے گئے تھے کہ ان ہی کی کتاب "حجاب" سے فیروز آبادی نے قاموس تیار کی ہے۔ آپ یہ بھی سن چکے کہ خود سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو جریری کے چالیس مقالے زبانی یاد تھے، فیضی نے اپنی بے لفظ تفسیر سوانح میں جس کا تفصیلی ذکر اپنے مقام پر آئیگا، عربی لغت میں اپنی جس دستگاہ اور تجربہ کا ثبوت پیش کیا ہے، کیا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے، خود حضرت سلطان المشائخ کے خلیفہ ارشد حضرت نصیر چراغ دہلوی کی صحبت کی ہم عجیب تاثیر پاتے ہیں، آپ کے مریدوں میں ایک نہیں متحدہ حضرات مثلاً قاضی عبدالمقدر گندمی، شیخ احمد تھانیسری، مولانا خواجگی وغیرہ کا ادب عربی سے خصوصی تعلق ہے، شیخ احمد تھانیسری اور قاضی عبدالمقدر کے عربی قصائد تو عام کتابوں میں نقل کیے جاتے ہیں، خصوصاً آخراذکر کلامیہ جس کا مشہور مطلع ہے

يَا سَائِقُ الظُّعْنِ فِي الْأَسْجَادِ وَالْأَصْلِ
سَلِّمْ عَلَى حَلِيقِ سُلَيْمٍ ذَبَكَ ثَوْبُ سُلَيْمٍ

یا شیخ احمد کا قصیدہ جس کا مطلع ہے۔

اطار لبی حنین الطائر العنبراد وہاج لوعة قلبی الثائر المکد

میں خود تو ادیب نہیں ہوں لیکن ارباب علم و معرفت سے مناسبت کہ دونوں قصیدے ان بزرگوں کی اس ہمارت اور قدرت کو ثابت کرتے ہیں جو عربی ادیب ہیں انہیں حاصل تھی۔

مولانا خواجگی کی جلالتِ شان کے لیے یہی کافی ہے کہ علامہ شہاب الدین دولت آبادی ان ہی کے ساختہ و پرداختہ ہیں، قصیدہ بابت سعادت کی جو شرح مصدق الفضل کے نام سے اٹھیں نے لکھی ہے، اور ہر شعر کے متعلق صرف و نحو، معانی، بیان، بدیل، مراد، حق و قوائی ان سات

لے کہتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مشہور عربی قصائد جیسے نبی کعب بن زہیر والا قصیدہ "بانت سائر تسمیہ تسمیہ ابن فارض" قصیدہ بردہ وغیرہ کو عموماً لوگ زبانی یاد کرتے تھے۔ لامبارک ناگوری کے حال میں ملا عبد القادر نے لکھا ہے۔

قصیدہ فارض تسمیہ کہ بخت نہ بیت ست و قصیدہ بردہ و قصیدہ کعب بن زہیر و دیگر قصائد بھونٹا (ص ۶۶)

ادبی علوم سے بالاتر نام بحث کرتے ہیں، وہی ان کی قابلیت کی کافی شہادت ہو سکتی ہو۔ میرا تو خیال ہے کہ ہندوستان کا یہ عمدہ یعنی سلطان المشائخ اور ان کے خلیفہ خاص حضرت چراغ دہلوی کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں ان بزرگوں کے ادبی ذوق نے دوسروں پر کافی اثر ڈالا ہو۔ یہ ایک مستقل مقالہ کا مضمون ہے۔ اس وقت میرے لیے صرف یہی اشارہ کافی ہو۔

کس قدر عجیب بات ہے جس ملک میں قاموس کے حافظ ایک نہیں متعجب پائے جاتے ہوں، اسی کے متعلق یاد رکھایا جاتا ہے کہ چند فقہی متون کی عربی سے زیادہ ادب عربی کی قابلیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، مگر ان پور کے بزرگ شیخ عبدالوہاب جو آخر میں ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں رہ گئے تھے جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے، براہ راست شیخ محدث ان کے شاگرد ہیں، ان کی شہادت ہے: "قاموس لغت بے مبالغہ می توان گفت کہ گویا ہمہ یادداشت ص ۲۷۲ (اخبار مولانا غلام علی آزاد نے خود اپنے ناما میر عبد الحلیل بلگرامی جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے، لکھا ہے کہ "قاموس اللغۃ من اولی الی آخرہ از برداشتند (ماثریں ۲۵۸) بلگرام کے ایک بزرگ شیخ عبدالکریم کے ترجمہ میں یہ لکھا ہے: "مقامات حریری تمام بروک زبان داشت (ص ۱)

اور بات کچھ کتابوں ہی یا نظم و نثر تک محدود نہ تھی، عربی میں تقریر و بیان کا جو مطالبہ آج مولویوں سے کیا جا رہا ہے آپ کو اسی ہندوستان میں ایک سے زائد مثالیں ایسے علماء کی مل سکتی جنہوں نے ہندوستان ہی میں تعلیم پائی، اور یہاں سے ایک دن کے لیے باہر نہیں گئے، لیکن بے حجاب عربی میں تقریر کرتے تھے، اجمیر شریف کے علماء میں ایک بزرگ شیخ جد شیبائی ہیں، شیخ محدث نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے، زبان عربی و فارسی تقریر کر دے (ص ۱۸۴)

مالوہ کے اسلامی دارالملک شادسی آباد ماندو کے ایک بزرگ شیخ جلال الدین قریشی ہیں، شیخ محدث ہی ان کے متعلق بھی تصریح فرماتے ہیں "زبان عربی و فارسی و ہندی سخن کر دے" (ص ۲۳۹) اور یہ حضرات تو خیر طبقہ اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں، حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ جس ہندوستان کے متعلق "جاد الحکیم و رومی لنبی" کا ٹیٹھ بازاروں میں پھیلا یا گیا ہے، اپنی نیک نامی کے لیے بزرگوں

کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسی ملک کے بعض سلاطین ایسے تھے جو عربی زبان کے بہترین مقررین میں شمار ہوتے تھے، وکن کے ادشاہ سلطان محمود شاہ بہمنی اناراشہ برانہ کے ترجمہ میں صاحبِ نثر تھے انخواطر لکھتے ہیں۔

کاز من خیال السلاطین عادلا باذلا • نیک ترین بادشاہوں میں سے عدل والے الصفا
کرمینا فاضلا عا • فابا اللغة العربیہ • دے خیر و خیروت کرنے والے صاحبِ علم و فضل تھے
والفارسیتہ بتکلم بہما فی غایۃ الطلاقۃ • عربی اور فارسی کے ماہر تھے و دور درازوں میں انتہائی
(ص ۱۵) • فصاحت و زبان آوری کے ساتھ گفتگو کرتے تھے

اور یہ چند جہتہ جہتہ مثالیں ہیں اس بات کی کہ ہر صدی میں ایک طبقہ اس ملک میں ایسے لوگوں کا پایا جاتا تھا جس نے عربی کے سوا جسے میں خالص اسلامی عربی کتاہوں اور عربی کی بھی مہاری قابلیت رکھتا تھا جس کا سیکھنا ہر دانشمند یا مولوی کے لیے اگر غیر ضروری تھا لیکن جن کو ادب کا فطری مذاق تھا ان کے لیے ساز و سامان کی اس ملک میں کبھی کمی نہیں ہے اور یہ کیفیت کچھ عربی ہی کی نہیں تھی، ہندی علما میں مجھے ایسے متعدد افراد نظر آئے ہیں جنہوں نے عربی کے تعلیمی مروجہ نصاب کو ختم کر کے ہندوستان کی خاص علمی زبان سنسکرت میں بھی کمال پیدا کیا ہے انثر تہ انخواطر کے مولف نے شیخ علی حیدری کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

الشیخ العاضل علی الحیدری احد القادیین • فاضل شیخ حیدری ان علما میں ہیں جو اہل ہندوستان
الی بلاد الہند و دخل النجرات و سکن ہند • میں آئے اور کھبائت میں قیام کیا، ہندو پنڈتوں
کھبائت و لازم احب الہند و اخذ عنہم • کے گروہ سے انہوں نے اہل ہند کے علوم سیکھے
علوم اہل الہند متعلم لغتہم و صحبہ مدق • ان کی زبان سیکھی اور دت تک ان میں رہے

(ماثیہ صفحہ ۱۷۰) واللہ اعلم واقعہ سے اس کا کس حد تک تعلق ہے کہ ایک ہندی مولوی کو ضرورت ہوئی اردو کے اس جملہ کی عربی بنانے کی یعنی حکیم آیا اور اس نے بعض دیکھی تو اس اردو فقرہ کا تذکرہ بالا الفاظ میں اس نے جو ترجمہ کیا جو ظاہر ہے کہ کالیستھوں کی فارسی یا اس زمانہ کے عالم ہندوستانوں کی سنو میں کہ انگریزی میں یہ انگریزوں کے ہونے لگا

من الزمان واطهر عليه حقيقة الاسلام پھر چنڈت ان کا اتدھتا اس پر اسلام پیش کیا،
 فمن الله تعالى عليه بالملّة الخفيفة خدا نے پنڈت پر احسان کیا اور وہ مسلمان ہو گیا
 البیضاء اسلم بسببہ خلق کشید من اهل اس کی وجہ سے گجرات میں لوگ بکثرت اسلام
 گجرات لمن کا نو العرفون فضله وکماله^{۱۷} میں داخل ہوئے۔

اور علی حیدر تو خیر باہر سے آکر ہندوستان میں منوطن ہو گئے تھے، مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے بلگرام
 کے ایک عالم شیخ عنایت اللہ کے متعلق لکھ لے کہ ”در جمیع فنون عربی و فارسی میں کمال حاصل
 کرنے کے ساتھ ہندی و سنسکرت و بھاکا و موسیقی ہندی اقتدار سے ہم رسا^{۱۸} (ص ۲۲۲) اس وقت
 کے علماء کے متعلق جو رائے بھی قائم کی جائے لیکن مسلمانوں کے عہد حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ
 صاحب شمس بازغہ ملا محمود جون پوری جیسے فاضل یگانہ کی ایک طرف تو یہ کیفیت ہو کہ ایک
 طرف ”شمس بازغہ در حکمت و فرائد در فن بلاغت الما کرد“ کے سلسلہ میں ان کا فلم جولانی دکھایا تھا،
 شاہ جہاں کو اس پر آمادہ کر رہے ہیں کہ سلاطین پیشین نے اپنے اپنے ممالک میں مختلف زبانوں میں
 رصد خانے تیار کیے ہیں ہندوستان میں آپ بھی ایک رصد خانہ تعمیر کیجیے، لکھا ہو کہ ملا صاحب نے
 رصد خانہ کے لیے مقام کا بھی انتخاب کر لیا تھا، اور یہ عجیب اتفاق ہو کہ
 زمینے کو برائے رصد تجویز کر دہ بود بعد چندے ظاہر شد کہ یکے از حکماء پیشین آل محل برائے رصد اختیار
 کر دہ ہو۔ (ماثر ص ۲۰۳)

جس سے فن ہیئت و نجوم میں ان کی وقت نظر کا اندازہ ہوتا ہو لیکن جس کا دماغ فلسفہ ریاضی غایت
 و ادب عربی میں اس طرح کام کر رہا تھا۔ ان ہی ملا محمود کو ہم ہندوستان کے خاص فن ”نائیکا بھید“
 کے مطالعہ میں بھی مصروف پائے ہیں، نائیکا بھید کس چیز کا نام تھا، مولانا آزاد اس کی تشریح کرتے
 ہوئے فرماتے ہیں:-

نہ باوجود شاہی منظوری کے ہندوستان کا یہ رصد خانہ نہ بن سکا، لکھا ہو کہ پنج کی ہمیش آگئی دیر سے ایسے وقت
 میں رصد خانہ کے مصارف کو غیر ضروری قرار دے کر تجویز کو ملتوی کر دیا^{۱۹}۔

آن چنان ست کہ ہندیاں مشوقہ را بہ اختیار ادا اندازد درجات عمر و مراتب الفت و

بلے الفتی وغیر ذالک چند قسم گفتہ اند و ہر قسم را نامے معین ساختہ و اشعاراً بدار ذکر ہر قسم نظم آورده

یعنی وام مارگیت کا ہندوستان میں جب شباب تھا، مذہب تک اس زمانہ میں صرف مردوں اور عورتوں کے باہمی اجتماع میں منحصر ہو کر رہ گیا تھا، اسی زمانہ میں ہندوؤں نے نت نئے قسم کے علوم و فنون جو ایجاد کیے تھے جن میں اکھاڑہ اور پاتر بازی کا ذکر پہلے آچکا ہے، یہ ناکا بھیجید بھی اسی جنس کا ایک فن تھا، گویا موجودہ اصلاح میں ہم اسے سکسوجی (جنسیات) کہہ سکتے ہیں، مگر محمود نے اس فن کا بھی مطالعہ کیا اور اس پر ایک مستقل کتاب لکھی تھی، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اختیاری مضامین کا دائرہ کتنا وسیع تھا۔

دانشمندی یا ملائیت کے لیے جن علوم کا پڑھنا ضروری تھا ان کی تحصیل کے بعد اور کبھی کبھی اس کے ساتھ بھی بطور اختیاری مضامین کے اپنے اپنے رجحان و ذوق کے مطابق علوم (سائنس) فنون و صناعات (آرٹس) زبانوں (لنگویجز) میں سے جن چیزوں کے پڑھنے کی ضرورت تھی ان کے ماہرین سے عموماً لوگ پڑھتے تھے، اور جن کے لیے صرف علمی مشق یا مطالعہ مزاولت یا مہارت کی حاجت تھی، لوگ اس میں مشغول ہو جاتے تھے حتیٰ کہ جن لوگوں کا میلان تصوف کی طرف ہوتا، تو وہ بھی ایک طرف مجاہدات و ریاضات، اربعینات و ذکر و شغل میں مصروف ہوتے تو دوسری طرف کم از کم اس زمانہ میں دیکھا جاتا ہے کہ اس فن کی کتابیں بھی اپنے شیوخ سے پڑھا کرتے تھے سلطان المشرع کے ذکر میں آپ کو ملے گا کہ نصابی علوم کی تکمیل کے بعد جب اس راہ کی طلب آپ میں پیدا ہوئی اور حضرت بابا شیخ فرید الدین شکر گنج فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے تو بابا صاحب نے اور جن مشاغل میں ان کو لگایا ہو اس کا ذکر تو کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خاص چیز کے ساتھ جسے میں سلسلہ چشتیہ کی اہم خصوصیت سمجھتا ہوں، ان شاء اللہ اس کا تفصیلی ذکر آئندہ آئیگا اس کے سوا بابا صاحب نے بابا صاحب سے تصوف کی چند کتابیں پڑھیں، بلکہ عجیب بات

یہ ہر کہ تصوف کے ساتھ عقائد کی ایک خاص لیکن اہم کتاب تمہید ابوالشکور سالمی بھی اس
سلسلہ میں آپ کو پڑھائی گئی، سیرالادبیاء اور فوائد الفوائد دونوں میں آپ سے یہ فقرہ نقل کیا
گیا ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے

سہ کتاب دریکے قاری بودم و دو سماع دانستم و شش باب از عوارف میش شیخ شیوخ العالم
حضرت بابا فرید شکر گنج، گذراندم، تمہید ابوالشکور سالمی تمام پیش شیخ شیوخ العالم خاندنم۔

(سیرالادبیاء ص ۱۰۶)

اور اس زمانہ میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ارباب طریقت عموماً اپنے مریدوں کو علمی مجاہدات
کے ساتھ علمی تعلیم بھی دیا کرتے تھے حضرت شاہ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری کے ملفوظات میں بھی
آپ کو مختلف مقامات میں ایسی عبارتیں سلسل ملتی چلی جائیگی کہ

مولانا نصیر الدین امام وقاضی صفی الرحمن احیاء العلوم می گذشت (ص ۴۵)

کہیں نظر آئیگا، قاضی منہاج الدین درون حصاری رادصیت شیخ الشیوخ می گذشت (ص ۴۸) کہیں
ملیگا، بیچارہ (جامع ملفوظات) لایع قاضی حمید الدین ناگوری می گذشت (ص ۱۵۸)

الغرض یوں ہی آپ کو ان مختلف کتابوں کا ذکر ملیگا جو اس زمانہ میں حضرات صوفیہ اپنے
ارادتمندوں کو پڑھایا کرتے تھے۔

ان ہی علما میں ایک معقول تعداد ایسوں کی بھی لیگی جنہوں نے فن تذکیر و وعظ کی کشت
بہم پہنچائی، بہ ظاہر لوگوں کا خیال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند میں وعظ گوئی کا رواج کوئی نئی بات
ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اسلامی دور کا کوئی قرن مجددان بزرگوں سے

ملے میں اس کتاب سے پہلے ناواقف تھا مولوی امداد امام اثر نے اپنی کتاب روحۃ الحکما جس میں جدید مغربی فلاسفہ
امدان کے نصرایت کا تذکرہ اردو زبان میں پہلی دفعہ کیا ہے۔ اسی کتاب میں تمہید کی تہریف پڑھی، دارالعلوم دیوبند
کے کتب خانہ میں اس کا ایک قدیم مطبوعہ نسخہ ملا تھا۔ پڑھنا شروع کیا تو اتنی دلچسپی لگی کہ کتاب معلوم ہوئی کہ
کہ ختم ہی کرنا پڑا، اب تک اس کا پتہ نہ چلا کہ اس کتاب کے مصنف ابوالشکور کہاں کے تھے۔ جسما کے ایک مولوی
صاحب نے ان کا وطن حصار کے اطراف میں بتایا تھا ۱۱۲۔

خالی نہیں رہا ہر جنہوں نے اپنی سحر بیانیوں سے عام مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنے کی کامیاب کوششیں نہ کی ہوں، آج تقریروں کا زور ہے، بیانوں کا طوفان برپا ہے، لیکن کیا اس کی نظیر ہم اس زمانہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ محمد تعلق کے عہد میں ابن بطوطہ مشہور اندلیسی سیاح ہندوستان آیا جو اپنے سفر نامہ میں سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تربیت یافتہ عالم مولانا علاء الدین اودھی جو عام طور پر نیلی کی نسبت سے زیادہ مشہور ہیں، ان کے متعلق ابن بطوطہ کی تہنیم دید گواہی ہے، وہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

هو يعظ الناس في كل جمعة فيتوب
 ہر جمعہ کو علاء الدین نیلی وعظ کہتے ہیں ان کے ہاتھ پر بہت
 کثیر منہ میں پدیدہ و مخلوق
 سے لوہوں کو تو بے نصیب ہوتی ہے، ان کے وعظ میں لوگ
 دوسرے ویتو اجدون ویشی علی
 حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں اور بیچ بیچ میں سننے والوں پر
 بعضہم شاہد نہ وھو لعظ فقرہ
 وجد طاری ہوتا ہے ہضوں پر تو غشی طاری ہو جاتی ہے
 قاری بین یدیتہ یا اھا الناس
 ایک دن ایک شخص میرے سامنے بیہوش ہوا جس
 القمار بکھران لفرلہ الساعۃ
 وقت شیخ وعظ کہہ رہے تھے، قاری نے آیت پڑھی جس
 شیء عظیمہ الایۃ شہ کر دھا
 کا ترجمہ ہے، لوگو! ڈرو اپنے رب سے اس گھڑی کی بھوپا
 الفقیر علاء الدین فصاح
 سخت ہے (یعنی قیامت کی) مولانا نیلی نے اس آیت کو چند
 احد الفقرۃ من ناحیۃ المسجد
 بار دہرایا اتنے میں فقروں میں سے ایک آدمی چیخ اٹھا
 صحیۃ عظیمۃ فاعاد الشیخ الایۃ
 جو مسجد کے کسی حصہ میں تھا ایک بیچ ماری شیخ نے آیت کو
 نصاح الفقیر ثانیاً ووقع مینا
 پھر دہرایا اس نے پھر چیخ ماری اودھے جان ہو کر گر پڑا
 کنت من صلی علیہ وحصص
 میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس شخص کے جنازہ
 جنازۃ (صلۃ)

سلطان المشائخ ہی کے زمانہ میں صاحب کتاب "نصاب الاصباف" مولانا ضیاء الدین
 سنائی تھے جن کا ذکر گزر چکا ہے، ان کے معاصر ضیاء الدین برنی نے اختلاف مسلک کے باوجود

اپنی تاریخ میں یہ شہادت ادا کی ہے۔

للسنّامی البید البیضاء فی تفسیر القرآن الکریم وکشف حقائقہ
قرآن کی تفسیر میں ان کو کمال ہے، وہ ہفتہ میں ایک دفعہ
وخطا کہتے ہیں، ان کے وعظ میں تین تین ہزار آدھ
یذکر فی کل اسبوع ویمضی مجلسہ کا جمع ہو جاتا ہے جن میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں
ثلاثۃ الاف من الناس من ۷ اور ان کے وعظ سے متاثر ہوتے ہیں، اتنا اشیائے
کل صنف یتاثر و یتواضعوا علی لہم ۷ ہیں کہ دوسرے ہفتہ تک اس کی حلاوت اپنے
یحدون حلاوتہا الی الاسبوع الآخر ۷ اندر پاتے ہیں۔

نویں صدی میں مولانا شعیب نامی عالم دلی میں تھے۔ شیخ محدث نے ان کے متعلق

لکھا ہے

در زمانے کہ او وعظ گفتم وقرآن خواندے چچ کس را مجال عبور از او راہ بودے اگرچہ خود بارگاہ بر سر
داشتے (اخبار، ص ۲۵۵)

ہندوستان کے اس دور میں اسلامی مذکرین و خطباء کی کتنی قدر و منزلت کیجاتی تھی اس کا
اندازہ ابن بطوطہ کے اس بیان سے ہوتا ہے، جو محمد تعلق کے متعلق اس نے لکھا ہے۔

امران ہمیا لمصبر من الصندل الابيض تنشق نے واعظ کے متعلق حکم دیا کہ سفید صندل کا
النقار می وجعلت مسامیرہ وصفاۃ منبران کے لیے تیار کیا جائے جس میں کلیں اور پتر
من الذهب المصق باعلاء حجر یاقوت سونے کے لگائے گئے تھے، اور منبر کے اعلیٰ حصہ
عظیم وخلق علی ناصر الدین خلعتہ میں ایک بڑا یاقوت بڑا گیا، واعظ جن کا نام ناصر الدین
مرصعتہ بالجوہر نصب لہ المذہب وخطبہ تھا ان کو ایک مرصع خلعت عطا ہوئی جس میں جوہرات
و ذکر فلما نزل قام السلطان الیدو شکے ہوئے تھے، وہی منبر ان کے لیے بچھا یا گیا، مولانا
عائقہ وادکیہ علی فیل وضریت لہ ناصر الدین اس پر چڑھے وعظ بیان کیا، بادشاہ اس کے
سراجۃ من الحجر بالبلون وصیوانہا بدکھڑا ہوا اور ان سے انبل گیر ہوا اور اٹھی پے سوار کیا،

من المحریر و جانتھا ایضاً کلّ ذلك اور ان کے لیے ایک خیمہ جو لوگین حریر کا بنا ہوا تھا نصب کیا
 مجلس الواعظ فیہا و کان یحاذیہا گیا۔ اس خیمہ کے اندر کمرہ بھی حریر کا تھا، اسی میں واعظ
 اوفی الذہب واعطاه السلطان بیٹھے، ان کے ارد گرد سونے کے برتن تھے جسے بادشاہ نے
 ایاہا و ذلك تنور کیا یہ عجیب تیسع سب اتنی کو دے دیا۔ وہ ایک بڑا تنور تھا جس کے اندر
 فی جوفہ الرجل القاعد قد ان ایک بیٹھا ہوا آدمی غائب ہو سکتا تھا وہ ہانڈیاں اور پیلا
 وصحائف وکل ذلك من الذہب تھے سب سونے کے جس وقت واعظ ہندوستان آئے
 وکان اعطاه عند قدم صماتہ تھے تو بادشاہ نے ان کو ایک لاکھ اشترنی دی تھی۔
 الفنا دینار (زیر ہذا نحو اطر من ۱۲)

ہندوستان کو باضابطہ دارالاسلام بنا کر مسلمانوں نے ابتدا میں جب ملک کو وطن بنایا تو
 گو وہ زبان جس نے آئندہ ترقی پا کر اردو کی شکل اختیار کی، اس کی آفرینش کی دغ میل پڑ چکی تھی،
 لیکن پھر بھی عموماً وعظ و تذکیر کی زبان فارسی ہی تھی، لیکن اس ملک کی مقامی ضروریات کا اندازہ
 کر کے واعظین اسلام میں سے بعض حضرات اپنے مواعظ میں شرنہیں تو نظم کی حد تک ہندی زبان
 کے اشعار بے محابا استعمال کرتے تھے، ملا عبد القادر بدائونی نے حضرت مجدد م شیخ تقی الدین کا ذکر
 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”چندائین“ نامی ہندی شتوی نہ

”در بیان عشق لوزک و چاغ عاشق معشوق و الحق خیلے حالت بخش است مولانا داؤد بنام او
 نظم کردہ“

دانشد علم یہ کونسی کتاب ہو، اردو زبان کی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے والوں کی نظر اس شتوی
 پر پڑی ہے یا نہیں، بدائونی نے تو لکھا ہے ”از نہایت شہرت دریں وادار اختیار بہ تعریف نثار دوس ۲۵۰،
 بہر حال ایک عالم مسلمان کی یہ ہندی شتوی اگر کہیں اب بھی مل سکتی ہو تو اردو زبان

لے بدائونی نے لکھا ہے۔ ”یزد قتلک کے دیر طمان جہاں کے بیٹے جو ناشہ جواب کے مرے کے بعد خان جہاں کے لقب سے
 لقب ہوئے، اسی جو ناشہ کے نام مولانا داؤد نے یہ شتوی معنون کی تھی جس کے معنی بھی ہوئے کہ فرید و قتلک کے عہد کی یہ کتاب ہے“

کی پہلی باضابطہ بنیادی کتاب شاید یہی قرار پاسکتی ہو، خیر یہ الگ مسئلہ ہو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
مخدوم شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بداؤنی نے لکھا ہو کہ

”مخدوم شیخ تقی الدین واعظ ربانی در دہلی بعضے ابیات لغویہ اور ابرہہری خواندہ مجرم
را از استماع آن حالت غریبہ می داد“

آگے لکھتے ہیں کہ

”چون بعض فاضل ان عہد شیخ مخدوم تقی الدین را بر میزند کہ سبب اختیار این شذوی ہندی چیست“
مخدوم نے جواب میں ارشاد فرمایا:-

”تمام ان حقائق و معانی ذوقیست و موافق بوجدان اہل حقوق و مشق و مطابق بتغیر بعضے از آیات قرآنی“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معارف و حقائق کو علماء نے اسی زمانہ میں ہندوستان کی مقامی زبان
میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا، بداؤنی نے اس پر یہ بھی اضافہ کیا ہو کہ
”خوش آواز ان ہند حالاً ہم بعد از غانی آن صید لہا می نمائند“

جیسا کہ میں نے عرض کیا اس شذوی سے میں ذاتی طور پر خود واقف نہیں ہوں، اور نہ بداؤنی
کے سوا کہیں دوسری جگہ اس کا ذکر ملا ہو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ جس زبان کو ”ہندی زبان“
سے بداؤنی موسوم کر رہے ہیں، اس کے الفاظ کس نوعیت کے تھے، اتنا تو یقینی ہے کہ اس میں ایسے
الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جنہیں فیروز غلق کے عہد ہی میں مسلمان عام طور پر سمجھ سکتے تھے، ورنہ
ظاہر ہے کہ اس کے سننے سے عام مسلمانوں پر ”حالت غریبہ“ کیسے طاری ہو سکتی تھی امیر اخیال ہو کہ جب
یہ شذوی اکبر کے عہد تک عام طور سے شنی سنائی جاتی تھی، اور خوش آواز ان ہند بسواد خوانی او
صید لہا کرتے تھے تو غالب قریبہ یہ ہو کہ کہیں نہ کہیں اس کے نسخے ضرور پاسے جاتے ہونگے،
کاش! اس شذوی کا ”انجن ترقی اردو“ پتہ چلاتی، ممکن ہو کہ انجن نے اس کا نسخہ تمبا کر لیا ہو، لیکن

لے بعد کو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب سکریٹری انجن ترقی اردو سے اس شذوی کا ذکر آیا تو اس سے وہ واقف نہ تھے،
لہذا کہیں پڑھنے والوں میں کسی صاحب کو اس شذوی کا علم ہو، تو انجن ترقی اردو کو چاہیے کہ وہ مطلع فرماویں۔

مجھے اس کا علم نہ ہو، اگر ایسا ہو تو یہ مثنوی اس کی سستی ہو کہ اس پر مستقلاً کام کیا جائے۔
 خلاصہ یہ ہو کہ تذکیر و وعظ میں ہمارے دُشمن پیدا کرنے والوں کا ایک گروہ ہر عہد میں پایا
 گیا ہو، میں نے بطور نمونے کے یہ چند قدیم مثالیں پیش کی ہیں، سلطان المشرع رحمۃ اللہ علیہ کے
 ملفوظات میں متعدد واعظوں کا پتہ چلتا ہے جن کے مواعظ سلطان حنی نے عہد طفولیت میں سُننے
 تھے خصوصاً شیخ نظام الدین ابوالموئذ جو بلخی عہد کے مشہور علما میں ہیں ان کے وعظ کا تذکرہ
 عموماً فرماتے شیخ محدث نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہو چونکہ بڑی موثر چیز ہے، اخبار ہی سے نقل کرنا ہوا
 سلطان المشرع فرماتے ہیں:-

”دراں آہام کو دیکھ دو دم درک معافی چنداں بجا و مجبورہ است رہو سے در تذکیر و تادم

آگے ان کی دو گانہ کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ

بالست سیر رفت، مفری بود اوراق سم گفتندے خوش خوال رو ایستہ بخواند بعد از ازاں

شیخ نظام الدین ابوالموئذ رحمۃ اللہ علیہ آغاز ذکر کہ ”بخط پایاے خود نوشتہ دیدہ ام“

حضرت کا بیان ہو کہ صرف ان الفاظ کا سامعین پر اتنا اثر پڑا کہ ”بہم در گریہ شدند“ اس کے بعد اُس
 رباعی کا جسے حضرت نظام الدین ابوالموئذ نے اپنے والد کے ہاتھ کا نوشتہ پایا تھا، پہلا یہ شعر پڑھا۔
 بر عشق تو دہر تو نظر خواہم کرد جاں در غم تو زبرد ز خواہم کرد

فرماتے ہیں کہ شعر کا پڑھنا تھا کہ ”نہرا از خلق برآمد“ بار بار اسی شعر کو دہراتے جاتے تھے اور اہل محفل میں
 شور برپا تھا، ایسی حالت طاری ہوئی کہ دوسرا شعر رباعی کا یاد نہیں آتا تھا یہ فرما کہ ”اے مسلمانانِ دو
 مصرع دیگر یاد نہی آئید چہ کنم“ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لمحہ میں یہ بات آپ نے فرمائی کہ جمع اس پر بھی برہم
 ہو گیا، آخر اسی مفری قائم نے یاد دلایا، دوسرا شعر رباعی کا یہ تھا

پُر درد دے بجاک در خواہم شد پر عشق سرے ز کور خواہم کرد

سلطان المشرع فرماتے ہیں کہ اس دن کا وعظ صرف ان ہی دو مصرعوں پر ختم ہو گیا۔

اس سے اس زمانہ کے وعظ کا جو طریقہ ہندستان میں جاری تھا اُس کا بھی پتہ چلتا ہے

یعنی کوئی خوش الحان مقرر (قاری) پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھتا، واعظ اسی آیت کو عنوان بنا کر تقریر شروع کر دیتا تھا یہی طریقہ اس زمانہ میں بیروں ہند کے اسلامی ممالک میں مروج تھا نیز عوام میں اثر آفرینی کے لیے اشعار کا استعمال معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی قدیم سنت ہے، جب مخدوم شیخ نقی الدین جیسی حلیل القدر رہتی جن کا تذکرہ سلطان المشرع مخدوم شاہ شرف الدین بھی منیری جیسے اکابر شامدار الفاظ میں فرماتے ہیں۔ فارسی اور عربی سے لگے بڑھ کر ”لورک اور چاندا“ کی ہندی شوی کے اشعار تک اپنے وعظوں میں استعمال فرماتے تھے تو اس سے بڑھ کر اس کا ثبوت اور کمال کتا ہے لیکن سچی بات یہی ہے کہ گو خطابت بھی ایک قسم کا آرٹ اور مشقی چیز ہو تاہم تاثیر کے لیے کچھ اور باتوں کی بھی ضرورت ہے، علامہ الدین غلی کے زمانہ میں مولانا کریم الدین دلی کے ایک واعظ تھے، البرنی کے حوالے سے صاحب نزہۃ النواظر نے ان کے متعلق یہ بیان نقل کیا ہے:-

كان ينفذ في مواعظه كثيرًا من الأشعار
من انشائه وسجع الكلام ولذا
لم يعجب الناس ولا يأخذ بعجماء مع
القلوب فلا يحضر في مجلسه الا قليل
من الناس... (ص ۱۱)

اپنے وعظوں میں خود تصنیف اشعار پڑھنے کی ان کو عادت تھی، اور قافی کشگو کرتے تھے۔ اسی لیے لوگ تعجب الناس ولا یأخذ بعجماء مع ان کے وعظ کو پسند نہیں کرتے تھے اور نہ دلوں اقلوب فلا یحضر فی مجلسہ الا قلیل پراثر ہوتا تھا، ان کی مجلس وعظ میں اسی وجہ سے کم آدمی شریک ہوتے تھے۔

حالانکہ البرنی ہی کی یہ بھی شہادت ہے کہ

لما نشأ يدل على قدرته على البيان نظماً و
نثراً (ص ۱۲)

ان کی انشاء اچھی ہو نظم و نثر دونوں پر قدرت رکھتے ہیں۔

بہر حال اس وقت تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ نصابی کتابوں سے لوگوں کو مغالطہ نہ کھانا چاہیے، بلکہ گرد و پیش کے دوسرے واقعات کو پیش نظر رکھ کر رائے قائم کرنی زیادہ قرین صواب ہو گا۔

اب میں پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی ہمارے تعلیمی نصاب میں صدیوں معقولات کا حصہ صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا، تو پھر آئندہ کیا واقعات پیش آئے جن کا آخری نتیجہ وہ ہوا کہ خالص اسلامی علوم کی کتابوں کے مقابلہ میں معقولات کا پلہ اتنا جھک گیا کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو کہ ہندوستان کے عربی مدارس میں منطق و فلسفہ و کلام کے سوا کوئی دوسرے فنون کی کتابیں پڑھائی ہی نہیں جاتی تھیں۔

واقعہ یہ ہے کہ آخر زمانہ میں ہمارا جو نصاب درس نظامیہ کے نام سے مشہور ہوا اس میں حدیث کی ایک کتاب مشکوٰۃ اور تفسیر میں جلالین بیضاوی کی صرف ایک سورہ بقرہ کے بعد شرح وقایہ کی اولین، اور ہدایہ کی آخرین یعنی معنٰی فقہ کی ایک ہی کتاب ہوئی گویا بیضاوی کی ایک سورہ کا اگر لحاظ کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ ضرورت والے نصاب میں نہیں بلکہ نصاب فضل میں بھی خالص دینیات کی کل تین کتابیں جلالین، مشکوٰۃ، شرح وقایہ و ہدایہ کے سوا اکثر قدوری کے مختصر فقہی متون کے بعد تقریباً چالیس پچاس کتابیں جو پڑھائی جاتی تھیں وہ فلسفہ و عقیدات کی کتابیں ہیں یا ایسی کتابیں ہیں جن کا بظاہر تعلق تو کسی دوسرے فن سے ہے لیکن حقیقت ان کا طرز بیان اول سے آخر تک وہی معقولات کی کتابوں کا سا ہے، انتہا یہ ہے کہ شرح ملا جامی بہ ظاہر نحو کی کتاب ہے لیکن جاننے والوں سے مخفی نہیں ہے کہ نحو کی مباحث کو بھی اس میں عقلیت کا رنگ دیا گیا ہے اور جب نحو کی کتاب کا یہ حال ہے تو پھر اصول فقہ یا کلام کی جو کتابیں ہیں ان میں منطقیت اور عقلیت کی جس حد تک گنجائش پیدا ہو سکتی تھی ظاہر ہے، آج ہی نہیں ابتدائے

لے درس نظامیہ کے نصاب مفصل یا انتہائی کتابوں کے نصاب میں دینیات کی صحیح معنوں میں کل تین کتابیں داخل ہیں، ان کے سوا جو کچھ ہے وہ خالص عقلیات یا ہم عقلیات ہی کی کتابیں ہیں جن کی تعداد چالیس پچاس سے تجاوز کر سکتی ہے کہ جنوں نے غور نہیں کیا ہو، انہیں کچھ اچھا سا ہو، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں کی ایک اجمالی فہرست ہی دیدی جائے۔ جلالین، مشکوٰۃ، ہدایہ مع شرح وقایہ معلوم ہو چکا کہ حقیقت اس کو درس میں حقیقی دینیات کی ہی تین کتابیں ہیں، اب نیچے والوں سے آخر تک اس نصاب میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ (باقی برصغیر ۱۸۲)

عقلیات کی ان لامحدود کتابوں سے سمور ہو گیا؟

(۲) اگرچہ اس زمانہ میں ملف کے اس طرز عمل کا غور ہاضحکہ اڑایا جاتا ہے، اور یہ بھی یہی بات کہ خالص دینیات و اسلامیات کی کل تین کتابوں پر قناعت کر کے اس بری طرح اسلامی نصاب کو عقلیات سے پاٹ دینا بہ ظاہر تعجب خیز ہی نہیں، بلکہ شاید ایک مسلمان کے لیے غصہ انگیز بھی ہو، اور غیظ و غضب کا یہی جذبہ مضحکہ کی صورت اختیار کر لے، مگر آج میں چاہتا ہوں کہ الفاظ کے ہنگاموں سے الگ ہو کر غور کروں کہ واقعی بزرگوں کا یہ طرز عمل کیا اسی درجہ قابل نفیر و مذمت ہے جس کا آج اسے مستحق قرار دیا جا رہا ہو۔

ظاہر ہے کہ پہلا سوال ایک تاریخی سوال ہے، میں بتا چکا ہوں کہ نویں صدی جب گزر رہی تھی، یعنی سکندر لودی کی تخت نشینی (۹۷۹ء) تک تقریباً دو سو سال تک منطق و کلام کی مقدار ہمارے نصاب میں دیہی فطری و شرح صحائف کی حد تک تھی لیکن دلی کے تخت پر جب سکندر لودی پہنچا تو گو ہماری عام تاریخوں میں اس کے عہد کا تذکرہ کچھ زیادہ اہمیت کے ساتھ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ نویں صدی تاریخوں کا حال ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں گیسری جہاں داری کے لحاظ سے سکندر لودی عہد کے متعلق کچھ بھی کہا جائے لیکن علمی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری مختلف حیثیتوں سے سکندر کا عہد آفریں قرار پانے کا مستحق ہے، شیخ محدث اخبار لاخیار میں ارقام فرماتے ہیں: ”زمان دولت سکندر زمان صلاح و تقویٰ و دیانت و امانت و علم و قار بود“ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اور اباء علماء و صلحاء و اکابر و اخوان میں عظیم شد“ ایک مطلق العنان بادشاہ میں جب کسی چیز کا ”میں عظیم“ پیدا ہو جائے تو اس کا جزو نتیجہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے۔ شیخ محدث ہی فرماتے ہیں۔

”لذا انکشاف عالم از عجب و غم بعضی بہ سابقہ استعداد و طلب، و بعضی بہ ان

در عہد دولت او تشریف آورہ کولیں اس دیار اختیار کردند“ ۲۳۷

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس سے پیشتر کے بادشاہوں کے عہد میں بیرون ہند سے آنے والوں کا

ایک سلسلہ اس ملک میں جاری تھا، مگر عموماً انعام و اکرام لے کر پھر یہ حضرات اپنے اصلی اوطان کی طرف لوٹ جاتے تھے سکندر ہی شاید پہلا ہندی بادشاہ ہو جس نے ان بزرگوں کو بھی جنہیں خود دغوت بھیج کر اس نے ہندوستان بلایا، جیسا کہ ”سابقہ استدعا“ سے ظاہر ہے یا جو خود اس کی قدردانیوں کا حال سن کر اس ملک میں آئے سب کو باصرار ہندوستان ہی میں رہنے اور اس کو وطن بنانے پر اس نے اصرار کیا، شیخ نے اس کے بعد اس عہد کے بزرگوں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، لکھا ہے:۔ چنانچہ اکثر بزرگان دین طبقہ مذکور می شوندا زان قیل اند“

شیخ محدث پر عہد سکندر کی غیر معمولی امتیازات کا جو اثر تھا، اس کا اظہار آخر میں بایں الفاظ فرماتے ہیں۔ بحقیقۃً حامد زماں سلطنت آن سلطان سعادت نشان از حد تقریر و تحریہ خارج است“ ظاہر ہے کہ کسی شاعر کا مبالغہ آمیز دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک عالم و محدث کی تاریخی شہادت ہے آخر میں سعدی کے اس مشہور شعر

اگر ایں جملہ را سعدی املاکند مگر دفترے دیگر انشا کند

پر عہد سکندر کی حامد و خصوصیات کے ذکر کو حضرت نے ختم فرمایا ہے، کاش! ان کے قلم سے ”دفترے دیگر“ عہد سکندر کی متعلق انشا پذیر ہو جاتا، تو علمی اور دینی تاریخ میں ہندوستان کے ایک اہم اور قیمتی مواد کا اضافہ ہو جاتا، اگرچہ مختلف تاریخوں میں جو کچھ کچھ واقعات ملتے ہیں، کوئی چاہے تو ان کو سمیٹ کر اس زمانہ کی انقلابی خصوصیتوں اور نئے اقدامات کو اجاگر کر سکتا ہے، اس بادشاہ کو حکومت کا وقت بھی کافی ملا ہے یعنی موجودہ زمانہ میں عموماً سرکاری خدمات کی جو انتہائی مدت ہو اس سے زیادہ ہی زمانہ ہو، تقریباً تیس سال اس نے بادشاہی کی سہجھا جاسکتا ہے کہ اتنی طویل مدت میں کسی بادشاہ کا ”میل عظیم“ کن چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے کچھ قدرتی بات یہ بھی ہے کہ جس زمانہ میں جس قسم کے بادشاہ ہوتے ہیں، اسی قسم کا مذہبی عوام میں بھی پھیل جاتا ہے۔ علم و فن کی جو قدردانیاں سکندر کی حکومت کی طرف سے مسلسل ہو رہی تھیں ان کے سوا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عہد سکندر کی مشہور امیر کبیر ملک زین الدین

اور ان کے بھائی زہرا الدین کا حال جیسا کہ شیخ محدث ہی نے لکھا ہے۔

”علاقہ صلاح و تقویٰ و خدمتگاری، اکثر علماء و مشائخ وقت را با ایشان محبت و رجوع آمد“^{۲۲۶}

اخبار ہی میں یہ بھی ہے کہ دلی کے نواح میں عموماً جو سیر حاصل شاداب گھاؤں اور موافق تھے ملک زین الدین نے بادشاہ سے انہیں جاگیر میں حاصل کر لیا تھا، ان کے بھائی زہرا الدین جو حکومت کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، عموماً ان ہی دیہاتوں اور سیرگاہوں میں ”علماء و صلحا و صوفیاں ہمہ در صحبت او خوش می گذرانیدند“ (ص ۲۲۶) گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ علماء و صلحا و صوفیہ کے یہ دونوں بھائی اس زمانہ میں شاہی میزبان تھے۔ اسی طرح اسی زمانہ میں ایک خوش باش شخص شیخ جمالی دلی میں تھے خود بھی صاحب علم و بصیرت تھے لکھا ہے کہ

بزیادت حرمین شریفین مشرف شدہ مولانا عبدالرحمن جامی و صلاح الدین محمد دوانی را

علیہ الرحمۃ در یافتہ (اخبار الاخبار ص ۲۲۷)

ان ہی شیخ جمالی کے صاحبزادے میاں عبدالحی تھے جنہیں ”مسیح کشیدہ“ کے پورے سیدہ بود، لیکن ان کا بھی یہی دستور تھا،

”در زمان افغانان ہر کہ از جنس طالب علم یا شاعر یا قلند را ز ولایت یاس جانب می افتاد

لے در اصل یہ لوگ بذات خود تو خاص کسی دولت و ثروت کے مالک نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان کے ایک کنز و کنز خاندان نامی کی طرف سے شاہی دربار میں وکیل تھے اور خاں جہاں اس وقت وہ ہزاری منصب پر سر فراز تھے، سکندر کو کچھ خاں جہاں سے سود و فراہمی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اپنی ناراضی کو وہ خاں جہاں پر ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہتے ہیں اس نے دہرہ خاں جہاں کی ساری جاگیر کے متعلق ملک زین الدین کو یہ فیض فرما لکھ دیا تھا۔ ”ہر چہ از اموال و اداک خاں جہاں باشد تصرف نماید و ہر نوع کہ داند خرج کند بنوعی کہ خاں جہاں را ہر معنی اطلاع نباشد“ آخر میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ از زین الدین حساب گرفتہ شدہ ہر کس را با او کار سے نیست“ (اخبار الاخبار ص ۲۲۷)

مگر دہرہ ملک زین الدین ہی کو خاں جہاں کی جاگیر سلطان نے حوالہ کر دی تھی اور خاں جہاں نام نہاد مالک تھے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ ملک زین الدین نے اس دولت سے ناجائز نفع نہیں اٹھایا بلکہ ہمہ را بمصارت خیر و محال ثواب رسانید“

در منزل او بود و ہر یک ہر باتیہا و خدمتہا می کرد۔

شیخ محدث نے لکھا ہے کہ باب کا سارا متر و کدہ در تے از عمر خود صرف اوقات یا راں کرد (ص ۲۲۱)
بہر حال ان چند مثالوں سے اس چل پھل کا حقہ ظاہر بہت اندازہ ہو سکتا ہے جو دلی میں
اس وقت تعلیم و علم و فن کے متعلق قائم ہو گئی تھی،

سکندر کے زمانہ میں اور کن کن پہلوؤں سے کیا کیا نئی باتیں پیدا ہوئیں، کن کن
چیزوں میں کیا کیا انقلابات ہوئے، اس وقت ان کی تفصیل میرے سامنے نہیں ہے، بلکہ صرف
تعلیمی نصاب میں جو انقلاب پیدا ہوا صرف اسی کو ظاہر کرنا ہے، اس قصہ کا ذکر مولانا غلام علی
آزاد شیخ محدث اور ان سے پہلے ملا عبد القادر بدایونی نے اپنی تاریخ میں کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ
دلی میں ارباب علم و فضل کا عہد سکندری میں جو غیر معمولی جمع اکٹھا ہو گیا تھا، ان ہی میں دو بھائی
شیخ عبداللہ اور شیخ عزیز اللہ بھی تھے، دراصل یہ دونوں حضرات ملتان کے علاقہ میں تلمیذ
نامی کسی قصبہ کے رہنے والے تھے، جو شاید اب کوئی غیر معروف گاؤں ہے، ان دونوں حضرات
کو فن تدریس میں کمال حاصل تھا، شیخ عبداللہ کو نو سکندر نے دلی ہی میں رکھ لیا، اور مولانا
عزیز اللہ سمجھل (مراد آباد) روانہ کر دیے گئے، جو اس زمانہ میں اس علاقہ کا مرکزی شہر تھا، سلطان
سکندر شیخ عبداللہ کے طریقہ درس و تعلیم کا گویا عاشق تھا، بدایونی نے لکھا ہے کہ "می گویند کہ سلطان
سکندر در وقت درس شیخ عبداللہ مذکور می آمد (ص ۳۴) اور اگر کیا کرتا تھا، لکھتے ہیں کہ "در گوشہ
مجلس آہستہ می نشست و بعد از فراغ درس سلام علیکم گفتہ بایک دگر صحبت می داشتند (بدایونی ج ۱ ص ۳۴)
ایک مطلق العنان بادشاہ کا حلقہ درس میں یوں دبے پاؤں آنا، اور درس کا سننا، اس
وقت تک سنتے رہنا جب تک کہ درس ختم نہ ہوئے۔ یہ ظاہر شاید معمولی بات معلوم ہو، لیکن

شاہ قریب، قریب ان کا حال وہی تھا جو ان دنوں سرکار اصفیہ کے پای تخت (حیدر آباد دکن) میں مخدوم و محترم جناب ابوی
فیض الدین صاحب کویل کی حالت ہے۔ تقریباً بیس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ماکا لہ اسلامیہ خصوصاً عرب کے دانشور
ہر ملک میں بہ آہستہ آہستہ ترقی فرما رہے ہیں، اجازت و طلب کے مطلقاً دکیل صاحب کے وہاں پہنچے ہیں، علم کا قیام بھی زیادہ تر

شاہی رعب و دبدبہ کا حال جنہیں معلوم ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا غیر معمولی واقعہ تھا، خود
تاریخوں میں اس کا نقل ہونا اس کی اہمیت کی دلیل ہو، مولانا عبد اللہ ایک بہترین مدرس
ہونے کے سوا بلا کے پڑھانے والے تھے، بدادنی نے لکھا ہے کہ

”از اُستادان شنیدہ شد کہ زیادہ از چهل عالم تحریر تہذیبیہ دپائے دامن شیخ عبد اللہ

”مثل میاں لادن و جمال خان دہلوی و میاں شیخ خواجہ الہری و میرزا سید جلال بدادنی

و دیگران برخاستہ اند“ (ص ۳۲۴)

چالیس سے زیادہ معمولی نہیں تحریر و تہذیبیہ علماء جس کے حلقہ درس سے اُٹھے ہوں، اندازہ کیا جاسکتا ہے
کہ اُس نے کتنوں کو پڑھایا ہو گا۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور کليات و جماعت سے بھی سالہا سال
گزر جانے کے بعد مشکل چند ہی آدمی ایسے نکلتے ہیں جن کا علم و فضل قابل ذکر ہو، اسی سے اندازہ
کیا جاسکتا ہے کہ شیخ عبد اللہ کے درس کی کیا نوعیت تھی۔

ان کے بھائی مولانا عزیز اللہ کے متعلق بھی بدادنی ہی نے لکھا ہے کہ

”استفادے عجیب داشتند کہ متعلقان متفطن ہر طور کتابے مشعل منتہیانہ دایم خواند و بے مطالعہ درس
یاد اور معلومات مافوقہ ۱۲۔
می گفتند“

اسلامی علوم کی کتابوں کے درس و تدریس کا جن لوگوں کو تجربہ ہو سکتا ہے اس
قسم کا استحضار یعنی درس کی انتہائی کتابوں کا مطالعہ کے بغیر پڑھانے والے ہزاروں میں
کوئی ایک دہ ہی عالم ہوتے ہیں۔ خاکسار خود ایسے تیس چالیس سالہ تعلیمی تجربات کی بنیاد پر یہ کہہ
سکتا ہے کہ گو اس عرصہ میں تہذیب اور ہر طبقہ کے علماء سے پڑھنے پڑھانے کا موقع ملتا رہا جن
میں بعض اپنے عصر کے امام اور شیخ اکمل تھے لیکن ایک حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

لے ملا عبد القادر بدادنی نے لکھا ہے کہ میاں لادن اور جمال خان حقیقی بھائی ہیں، جمال خان کے متعلق ان کے الفاظ
یہ ہیں: ”اعلم علمائے زمانہ خود بود در علوم عقلیہ و نقلیہ خصوصاً فقہ و کلام و دعوت و تعمیر بہ نظیر بود بر سرین سفاح
مجاہد کرد و عندی را کہ کتاب منتہیانہ مست می گویند چار بار از اوں ناخواند رس گشتہ بدادنی ہم نمے سال عمرانی گشتہ میں

کے سوا اس قسم کے استحضار کا تجربہ کسی کے متعلق نہیں ہوا، ملا عبدالقادر ہی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولانا عزیز اللہ کے علم کی پختگی اور ذہن کی تیزی کا یہ حال تھا کہ طلبہ

بار بار امتحان پیش کردہ اسولہ لاء رفع لما لبسا اوقات بطور جانچ کے طلبہ شیخ عزیز اللہ کے سامنے می آورند شیخ مشاراً لہ در وقت افادہ ایسے سوالات پیش کرتے جن کا جواب نہ ہوتا، لیکن شیخ متا حل ساختہ (۷۰) عین درس و افادہ کے وقت ان کو اسی وقت حل کر دیتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ محمد سکندری کے انہی دونوں بزرگوں پر ایسا معلوم ہوا کہ اس زمانہ کے درس تدریس کا سلسلہ ختم ہوتا تھا، مولانا آزاد نے عبداللہ تلمیذی کے ذکر میں لکھا ہے۔

برچار بالمشافہ شمس و شمس بہت را بشر لوامع علوم منور ساخت (ص ۱۹۱)

ہدایہ کے ہندوستانی شارحین میں مولانا الہداد جو پوری کی خاص شہرت ہے، مولانا آزاد کا بیان ہے کہ وہ "تلمیذ مولانا عبداللہ تلمیذی نور اللہ ضریحہ... است" (ص ۱۹۲) اسی طرح شیخ عزیز اللہ نے جن شاگردوں کو پیدا کیا، ان میں مشہور و معروف صاحب درس عالم مولانا حامد سنبھلی بھی ہیں، یہ استاد ہی کا رنگ تھا کہ ان کے درس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے۔

روایت عمری گویند کہ از منی بار متجاوز شرح مفتاح را و از چہل مرتبہ پیش تر مطول

را از بائے سیم اللہ تاتائے تمت درس گفتہ (ص ۳۲۳)

لے مگر بدایونی کے بیان سے کچھ اور ہی بات ثابت ہوتی ہے، محمد سکندری کے علماء کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، صاحب تصنیفات لائق کتب خائفہ شیخ الہدیہ جو پوری است کہ برہاد یہ فقہ شریعی مشتمل بر چند جلد نوشتہ "اگرچہ بجائے الہداد کے مطبوعہ نسخہ میں الہدیہ کا لفظ چھپا ہوا ہے لیکن یہ وہی الہداد ہیں جنہیں مولانا آزاد تلمیذی کا شاگرد بتاتے ہیں، مگر بدایونی نے اس کے بعد جو یہ لکھا ہے کہ سکندر لودی علماء و یار خود جمع کردہ یہ یک جانب شیخ عبداللہ شیخ عزیز اللہ و جانب دیگر شیخ الہدیہ و پسر او را در بحث معارض ساختہ" (ص ۳۲۵) اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الہدیہ یا الہداد کو تلمیذی سے تلمذ کا تعلق نہ تھا کیونکہ استاد کے مقابلہ میں شاگرد کا میدان میں آنا کم از کم اس زمانہ کے اصول کے خلاف تھا واللہ اعلم ۱۲۔

ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ بارہ سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ میاں حاتم سنہلی کی قدم بوسی سے سرفراز ہوا تھا، ان کی خانقاہ میں تصیدہ بردہ زبانی یاد کیا اور کنز کے ابتدائی اوراق تبرکاً ان سے پڑھتے تھے، میاں صاحب نے ملا کو کلاہ و شجرہ بھی دیا تھا، درس و تدریس کے بعد جب درویشی رنگ میاں حاتم پر چڑھا تو

دو سال در صحرائے نواحی سنہل و امر وہ سر و پایا پر مہندی گشت دریں مدت سر او بیالین بستر
در سید (مختب ج ۳ ص ۲)

اب تک جو کچھ کہا گیا ہے، اس سے ان دونوں ملتان میں مدرسوں رشخ عبداللہ و رشخ عزیز اللہ کی اس حیثیت اور مقام کا اندازہ ہو سکتا ہے جو ہندوستان کے تدریسی و تعلیمی حلقوں میں ان کا قائم ہو گیا تھا اب سینے بالاتفاق ہمارے تعلیمی مورخین کا یہ بیان ہے کہ

”ایں ہر دو عزیز رشخ عبداللہ و عزیز اللہ ہنگام خرابی ملتان در ہندوستان آمدہ علم

معقول را دریں دیار رواج دادند“ (بدائونی ص ۳۲۳)

مولانا غلام علی آزاد نے بھی اسی کی تصدیق کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

از خرابی ملتان او رشخ عزیز اللہ تلمیذی رشتہ بدار انخلاذہ دہلی کشیدند و علم معقول را دریں دیار

مروج ساختند۔ (تأثر ص ۱۹۱)

دورہ اس سے پیشتر جیسا کہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں ان ہی مورخین کی یہ اتفاقی شہادت ہے۔

قبل ازیں یعنی ملتان کے ان دو کنہ مشن حمد سکندری کے مدرسوں سے پہلے (بغیر از شرح تسمیہ

یعنی قطبی) و شرح صحائف از علم منطق و کلام در ہند شائع نہ ہوو (بدائونی ص ۳۲۳۔ تأثر ص ۱۹۱)

جس کے یہی معنی ہوئے کہ ”علم معقول“ کی کتابوں کی زیادتی کا دور دورہ اسی زمانہ کے بعد

۱۸۹۱ء

لے ان عبارتوں پر نظر پڑنے کے بعد مجھے خوشی ہوئی جب مہروری ابو الحسنات ندوی مرحوم کی کتاب ہندستان کی اسلامی درس گاہوں سے یہ معلوم ہوا کہ اسلامی ہند کے سب سے بڑے مروج خصوصاً علمی تاریخ کے یعنی مولانا عبدالحی مرحوم سابق ناظم مذہبی معقولات کے متعلق پہلے انقلابی اقدام کا زمانہ سکندری عہد ہی کو خیال کرتے تھے اور انہی دونوں ملتان عالموں کو اس

شرع ہوا، راہِ سوال کہ عہدِ سکندری کے تعلیمی نصاب میں معقولات کی کن کن کتابوں کا اضافہ ہوا، کوئی مفصل فہرست تو اس کی اب تک نہیں مل سکی ہے، لیکن جس زمانہ کا یہ واقعہ ہے اسی قرن میں ملتان کے اندر ہم ایک مشہور معقولی عالم کو پاتے ہیں، جن کا نام مولانا سوار الدین تھا شیخ محدث نے اخبار الاخبار میں لکھا ہے کہ یہ مولانا سوار الدین

جامع بود میان علوم دینی و حقیقی .... و گویند پیش مولانا سوار الدین کہ اذان گویان

میرید شریف جرجانی بود تلمذ کردہ (ص ۲۱۱)

شیخ ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملتان ہی کے رہنے والے تھے، اور وہیں زمانہ دراز تک افادہ و استفادہ کی مجلسیں ان کے دم سے گرم تھیں، مگر ملتان کی بربادی کے بعد یہ بھی اس شہر کو چھوڑ کر ہندوستان چلے آئے تھے شیخ کے الفاظ یہ ہیں :-

”از ملتان بہ سبب بعضی قائل کہ در آں دیار واقع شد برآمد“ (ص ۲۱۱)

مولانا عبداللہ دعرز اللہ کے متعلق بھی جیسا کہ گذر چکا ہے لکھا جاتا ہے کہ ملتان کی تباہی نے ان کو ہندوستان کی طرف رخ کرنے پر مجبور کیا، اور یہی قصہ مولانا سوار الدین کا بھی بیان کسا جاتا ہے، بجائے ولی کے یہ رن تھنبور اور بیانہ کی طرف چلے گئے تھے گو آخری عمر دلی ہی میں گزاری شیخ محدث نے لکھا ہے کہ ”سن کیرداشت“ مشفقہ میں دفات، ہوئی یعنی سکندری دور حکومت میں ان کا انتقال

لے یہ رن تھنبور ہندوستان کے ان مشہور قلعوں میں تھا جو استحکام و مضبوطی کے سوا اپنی مقامی خصوصیت میں بے نظیر تھا، مولوی محمد حسین آزاد کا بیان ہے کہ رن پہاڑ کو کہتے ہیں اور تھنبور کے معنی پوش پوش ہے، اُنکے نے ترک میں لکھا ہے کہ دراصل دو پہاڑ رن اور تھنبور برابر چلے گئے ہیں، قلعہ تھنبور پر ہے، علاء الدین غلی نے رلے تھنبور سے اس قلعہ کو فتح کیا، اکبر کے زمانہ میں اس پر راجہ سرجن کا قبضہ پھر ہو گیا تھا، اکبری اقبال نے ایک جہتہ بارہ دن میں اس کی قلعہ کشی کی لکھا ہے کہ ساٹھ ساٹھ سن کی توہیں ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھا دی گئی تھیں، ایک ایک توپ کو دو دو سو بیل اور سات سات سو آٹھ آٹھ سو گھاروں نے کھینچا۔ ایک ایک توپ سات سات من کا گولہ بند سے اگلتی تھی، چند ہی فیر کے بعد راجہ نے اطاعت قبول کر لی قلعہ اکبر کے حوالہ کر دیا۔ مولانا حمزہ حسن ٹوکنی جنہوں نے ابتداء اسلام سے اس وقت تک کے ان مصنفین اسلام کی جنہوں نے عربی زبان میں کتابیں لکھی ہیں ایک ضخیم تاریخ عربی میں معجم المصنفین نامی لکھی ہے اور حکومت اصفیہ نے اس عجیب و غریب کتاب کی تخریر و ترتیب پر ہزار ہزار روپے خرچ کیے ہیں، اسی کتاب میں ایک موقع پر یہ عجیب اطلاع دی ہے کہ سوائی مارہم پور جو

بھی ہوا۔

کوئی خاص تصریح تو نہ ملی لیکن غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ نے ممکن ہو معقولات کا علم ان ہی مولانا سماء الدین سے حاصل کیا ہو، جب وہ یعنی مولانا سماء الدین بہ یک واسطہ میر سید شریف جرجانی کے شاگرد ہیں تو ظاہر ہے کہ ان عقلی فنون کا ان پر پختہ غلبہ ہو کم ہو، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ شرح مطالع ہشرح حکمت العین، شرح موافقت جیسی کتابیں جن میں آثار الذکر و ذکر ہیں خود میر سید شریف اور اول الذکر ان کے اُستاد قطب الدین رازی کی کتابیں ہیں، یہاں کے نصاب میں شریک ہوئی ہوگی، خصوصاً شرح مطالع پر جب میر صاحب کا مکتبہ الا را حاشیہ بھی موجود ہے، بلکہ میر جرجانی کے ساتھ ساتھ علامہ تقی زانی کی کتاب بھی اسی زمانہ میں شریک درس ہوئی ہوں تو کچھ تعجب نہیں ہو، تقی زانی کی کتاب مطول کا نام سب سے پہلے مجھے شیخ عزیز اللہ کے شاگرد رشید میاں حاتم تنہا کے تذکرہ میں ملتا ہے، بدآؤنی کے حوالہ سے گذر چکا کہ چالیس مرتبہ سے زیادہ اس کتاب کو اول سے آخر تک اُنہوں نے پڑھایا تھا، خیر معقولاتی کتابوں کے اضافہ کا یہ تو پہلا دور تھا، اس کے بعدودیوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، با بر محل حکومت قائم کرتے ہیں، اتنا تو ہر اسکول کا بچہ بھی جانتا ہے کہ بابر کے بعد ہندوستان کا بادشاہ ہمایوں عقلی علوم کا حد سے زیادہ دلدارہ تھا، مشہور ہے کہ اس کی موت ہی یوں واقع ہوئی کہ اپنے کتب خانہ کی سرٹھیوں سے وہ اُس وقت گرا، جب سیراۂ زہرہ کے طلوع مسائی کا افاق پر انتظار کر رہا تھا، تاہم تعلیمی حلقوں میں کسی خاص انقلاب کا اثر اس کے زمانہ تک محسوس نہیں ہوتا۔ ہمایوں کے بعد دور اکبری شروع ہوا، مختلف دینی اور عقلی قلا باز یوں سے گذرتے ہوئے اکبر کا دربار صرف فلسفہ اور حکمت کا دربار بن گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ شیراز کے ایک معقولی عالم غیاث منصور کے تفسیر اور منطق کا شہرہ ایران سے گذر کر ہندوستان پہنچ چکا تھا، اکبر تک یہ خبر پہنچائی گئی تھی کہ آج کل ایران میں ایک فلسفی ہے جو

”بناز و جادات دیگر چند اے مقید نیست“ (بدآؤنی، ص ۳۱۵)

لے شیخ محدث نے، اپنی اس فارسی تاریخ میں جس کا مخطوطہ کتب خانہ آصفیہ میں ہے، ہمایوں کے متعلق لکھا ہے: ”ابا علم ہندی و انہام فلسفہ از سببیت و ہندوہ و نجوم جیسے تمام دانشت (دور، ۲۲، ۲۳) سے تھی“

جس خط میں اکبر اس زمانہ میں مبتلا ہو چکا تھا، اُس کا اقتضا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو، اسی قسم کے لوگ دربار میں جمع کیے جائیں، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی تلاش اکبر کو اس لیے رہتی تھی ”مگر در سخاں مذہب و دین با این شاں ماماشہ خواہد کرد“ اتفاقاً اکبر کو خبر ملی کہ عیث منصور کا ایک ”شاگرد بے واسطہ“ ان دنوں بیجا پور آیا ہوا ہے، یہ وہی تلامذہ شیرازی ہیں جن کا کچھ ذکر پہلے بھی آچکا ہے کہ

”دروادی الہیات و ریاضیات و طبیات و سائر اقسام علوم عقلی و نقلی... بنظر خود نہ داشت“

ملا عبد القادر نے لکھا ہے: ”بحسب فرماں طلب از پیش عادل خان دکنی دالی بیجا پور مفتوح پور رسید“ ۳۱۵ اگرچہ دھچپ لطیفہ یہ پیش آیا کہ میر فتح اللہ کے متعلق اکبر کے جو توقعات تھے وہ غلط ثابت ہوئے میرا میر شرب کے پیرو تھے، ملا بدائی کا بیان ہے کہ فلسفہ و حکمت میں اس استغراق کے باوجود ”دروادی مذہب خود استقامت تمام و وزیدہ... و دقیقہ از دقائق تعصب دروین فرو نگذاشت“ انتہایہ ہے کہ

”در عین دیوانخانہ کہ پنج کس یار لے آن نہ داشت کہ علانیہ اولے صلوٰۃ کند نماز بغیر اغ بال و بہمت خاطر بدہب امامیہ سگذازد“

لکھا ہے کہ ”انچہ ما پنداشتیم“ کی اس غلطی پر اکبر ”مطلع شد اور از زمرہ ارباب تقلید شمرہ اذ ان وادی اغراض فروز“ اور ”بجبت رعایت علم و حکمت و تدبیر مصلحت در تربیت او دقیقہ فرو نگذاشت زلفت“ مولانا غلام علی آزاد نے لکھا ہے:

”بکم تر فرصت بدولت مصاحبت فائز و قاست اقتیاز بخلعت صدارت کل آراست“ ۳۱۶

یعنی ”صدر جہانی“ کے عہدہ پر میر فتح اللہ سرفراز ہوئے۔ اکبری دربار کے امیر مظفر خان ترہتی کو حکم دیا گیا کہ ان کی چھوٹی لڑکی میر فتح اللہ کے ازدواج میں دی جائے، بتدریج میر کا اقتدار بڑھتا ہوئے یہاں تک پہنچا کہ ”گویند بر منصب سہ ہزاری رسیدہ بود“ (ماثر) اور آخر میں نوراجہ ٹوڈرمل وزیر اعظم کی وزارت میں بھی میر فتح اللہ کو شریک کر دیا گیا، بلکہ ملا عبد القادر کا بیان تو یہ ہے کہ

”در منصب وزارت باراجہ ٹوڈرل شریک ساختہ امداد لیر اندر کار و بار باراجہ در آمدہ دار و مداری می نمود و گشت
میر کو اکبر کے دربار سے امین الملک عہدہ دولہ کے خطابات بھی وقتاً فوقتاً ملتے رہے اکبر پر میر اور
ان کی مختلف الجہات قابلیتوں کا کتنا اثر تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہو کہ سفر کشمیر سے واپسی
کے موقع پر شہر ماندو جان میں جب میر فتح اللہ چند روزہ بیماری کے بعد راہی ملک عدم ہوئے
تو اکبر رونا جاتا تھا اور یہ الفاظ بے ساختہ زبان پر جاری تھے۔

”میر کوکیل و حکیم و طبیب بنیم ابود اندازہ سوگوار می کہ تو اند شاخت اگر بدست فرنگ افتادے و سائر

محاصل حکومت و خزائن در برابر خواستے دریں سودا فرواں سودے کردے“ (ماثر صفحہ ۲۲)

نیضی نے اکبر کی اسی سوگوار کی طرف اپنے مرثیہ میر میں اشارہ کیا ہے۔

شہنشاہ جہاں را در دفا نش دیدہ پر ہم نشد سکندر اشک حسرت ریخت کا فدا طون عالم نشد
بہر حال گذشتہ بالا معلومات سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ میر فتح اللہ کی ہستی اکبری عہد میں
کتنی وزن دار و مؤثر ہستی تھی، اب اس کے بعد تعلیمی مورخین کا یہ بیان شینے مولانا غلام علی آزاد
فرماتے ہیں :-

”تساویف علماء متاخرین ولایت ایران و خراسان و غیرہ مثل محقق دوانی و میر صدر الدین

و دیگر غیاث مسطور و مرزا جان میر فتح اللہ شیرازی و ہندوستان آورد“

صرف یہی نہیں کہ ان ولایتی مشہور معقولیوں کی کتابیں وہ ہندوستان لائے کہ کتابوں کے لائے
اور لیجانے کا کار و بار تو برابر ہی جاری تھا، اصل چیز جو قابل غور ہے وہ مولانا آزاد کا یہ فقرہ
ہے کہ ان ہی میر فتح اللہ نے ان مصنفین کی کتابوں کو ”در صلفہ درس انداخت“ (ص ۲۳۸)

شاید اس زمانہ میں اس کا سمجھنا دشوار ہو کہ ایک طرف تو میر فتح اللہ وزارت عظمیٰ کے کار و بار
میں دار و مداری کرتے تھے، اکبر کے عظیم المرتبہ ہندوستان کا بچٹ (موازنہ) تیار کرتے تھے، مولانا
آزاد نے لکھا ہے :-

”میر نے چند متفہن کفایت سرکار، ورفاہ رعایا اور نظم و انضام و اصلاح و استخوان یافت (ماثر ص ۲۳۸)

بلکہ اکبری عہد میں فیناس (مالیات) کی تنظیم کا مسئلہ خاص شہرت رکھتا ہے گو بہ ظاہر اس کا زائمانہ کوٹوڈرمل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن کتابوں میں ہم جب کوٹوڈرمل کے متعلق یہ پڑھتے ہیں کہ

”پیش از دور ممالک ہند متصدراں بقانون ہندو دفتری نوشتند راجہ کوٹوڈرمل از نویندگان

ایران افند صنواب نموده دفتر بطور دلائل (ایران) درست کرد“ (سیر المآثرین ص ۲۰۰)

تویہ باور نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جن ایرانی نویندگان سے کوٹوڈرمل نے دفتر کے ان صنواب کو اخذ کیا تھا، ان میں سب سے بڑا ماتھے کوٹوڈرمل کے شریک وزارت عظمیٰ میر فتح اللہ شیرازی ہی کا ہوگا، حسنلاً صہ یہ ہے کہ میر صاحب ایک طرف تو حمایت سلطنت میں مصروف نظر آتے ہیں، اور ظہم ہی کی حد تک نہیں، ملا عبدالقادر بدائی نے لکھا ہے کہ فوجی کوچوں میں میر کی ٹھاٹھ یہ ہوتی تھی۔

”تغلب بردوش و کیمہ وارد بر میان بستہ چون قاصداں بھجوا در رکاب (اکبر) دود“ ص ۳۱۶

جب ٹوٹ جانے والی ٹوپ اور ایک گردش میں گیارہ فیروالی ہندوئی کے موجد میر صاحب ہی تھے تو ان کے اس ٹھاٹھ پر تعجب کیوں کیجیے، مولانا غلام علی نے لکھا ہے کہ خاندان کے حاکم راجہ علی خاں سے جو فوجی مقابلہ پیش آیا اُس کی کمان میر فتح اللہ ہی کرتے تھے۔

ایک طرف ان کی کشوری اور فوجی مشغولیتوں کا یہ حال ہے لیکن دوسری طرف ہم دن کو مدرسی کتابوں کی حاشیہ نگاری میں مصروف پاتے ہیں، مولانا آزاد کا بیان ہے:-

”اگر کوئی بیچارہ مسلمان ہندوؤں کے قدیم طریقہ کو ناقص ٹھہر کر جدید صنابطہ کو نافذ کرتا تو بے جا یا اس پر تعصب کا نتیجہ چلا دیا جاتا لیکن شکر ہے کہ یہ انقلاب ایک ہندو وزیر کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا۔ مولوی عبدالحق صاحب (رتقی اردو) سچ کہتے ہیں کہ اردو زبان ہندوؤں کی پیدا کی ہوئی ہے۔ انہی نے اپنی دیسی زبانوں میں فارسی عربی الفاظ ملا کر ایک لمبی بولی کی بنیاد ڈالی جو رفتہ رفتہ موجودہ شکل تک پہنچ گئی، اور فارسی چھوڑ کر ہندوؤں کی اس بولی کو مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا، گج بھی دیکھا جاتا ہے کہ انگریز اپنی زبان میں ہندوستانی الفاظ نہیں ملاتے لیکن ہر تعلیم یافتہ ہندوستانی جس زبان کو آج بول رہا ہے انگریزی الفاظ کی اس میں کتنی بھرا رہتی ہے۔“

از مصنفات اور مکملہ حاشیہ علامہ دولتی دلا جلال سہروردی المصنف دہاشیہ و بر حاشیہ مذکور

مداولہ ست (ص ۲۳۸)

اور یہی نہیں کہ فرصت کے اوقات میں اکبر کے دربار کا یہ وزیر ہاں تہذیب کبھی اپنی بدوسی زندگی کو ان علمی مشغلوں سے تازہ کیا کرتا تھا، بلکہ علم کا زہر اس علم گزیدہ شخص پر کچھ اس بُری طرح چڑھا ہوا تھا کہ کبھی کبھی نکاحی طور پر نہیں بلکہ ہاضما بطہ جیسا کہ بدادونی کا چشم دید شاہد ہے کہ ”تعلیم اطفال امر مستقیم بود“ (ص ۳۱۶) خدا ہی چاہتا ہے کہ ان کو فرصت کیسے میسر آتی تھی کہ ”ہر روز بنائزل مقربان رفتہ“ درس تدریس کے مشغلہ کو جاری کیے ہوئے تھے، صرف اعلیٰ درجوں کی انتہائی کتابوں ہی تک ان کا درس محدود نہ تھا بلکہ ملا بدادونی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ منجملہ اول لوگوں کے ”امراء زادے دیگر ہفت و ہشت سالہ بلکہ خورد تر آں را معلم صبیانی می کرد“ (ص ۳۱۶)

ایک طرف یہ تو آپ سُن ہی چکے کہ دولتی، صدر شیرازی، مرزا جان کی کتابوں کو وہ ہندوستان میں پھیلا رہے تھے، شرح ملا جلال پر حاشیہ لکھتے تھے، قرآن کی تفسیر میں کتابیں تصنیف کر رہے تھے، اور دوسری طرف ان کے تدریسی اور تعلیمی ذوق کی یہ انتہا تھی کہ ان سات آٹھ ملکہ ان سے بھی خورد سال امیر زادوں کو وہ بقول بدادونی ”تعلیم لفظ و خط و دائرہ بلکہ ایجاد ہم می داد“ (ص ۳۱۶) اور یہی چیز تھی جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ اس زمانہ میں اس کا باور کرنا دشوار ہے۔ اب خیال کیجیے کہ ملتان سے شیخ عبداللہ و عزیز اللہ معقولات کا جو ذخیرہ لائے گئے

لے ابن خلدون کے مقدمہ کا مشہور فقرہ ”العلماء بعد الناس عن السياسة“ (یعنی علماء سیاست ہیں گور سے ہوتے ہیں) اگرچہ یہاں علماء سے وہ اصطلاحی علماء مراد ہیں جنہیں اس زمانہ میں مولوی ملا وغیرہ کہتے ہیں، بلکہ عام علمی طبقہ مراد ہے، جیسا کہ ابن خلدون نے اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے جہانگیر کی حدنگ ابن خلدون کا یہ نظریہ صحیح ہو کہ علمی افکار دہلے میدان جنگ میں عموماً صرف احتمال آفرینوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ بازی دہی لیجنا ہے جو ”نہ آرمی جانتا ہے نہ فارسی“ جس کا کچھ تحریر اس زمانہ میں بھی ہو رہا ہے لیکن سیاست کا دوسرا حصہ جسے ہم ”جہاں داری“ کہہ سکتے ہیں، کم از کم ہندوستان میں تو ابن خلدون کا نظریہ غلط ثابت ہوا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اسلامی بادشاہان ہند میں بہترین شاداب عہد شاہ جہاں کا ہے۔ کیا اس کا انکار کیا جاسکتا ہے؟ (دہلی برصغیر ۱۹۶)

گوئیں کہ ری حکومت کی سرپرستی انہیں بھی حاصل تھی اور اسی لیے جس حد تک ان علوم کو ان دنوں نے رواج دینا چاہا اُس حد تک وہ مروج بھی ہو گئے، لیکن ایران سے عقلیت کے جس طوفان کو میر فتح اللہ ہندوستان لائے اُسے تو سلطنت کی صرف پشتیبانی ہی نہیں حاصل تھی، بلکہ حکومت کے اساطین و اراکین کے گھر گھر میں ایک ایک بچہ کو میر صاحب یہ شیرازی شراب پورے انہماک و توجہ سے پلا رہے تھے، سوچنے کی بات ہو ملک کے تعلیمی ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا تھا، یقیناً یہی اس کا نتیجہ ہو سکتا تھا اور وہی ہو کر رہا، جیسا کہ مولانا آزاد نے لکھا ہے۔

”ازاں عمد (از عمد فتح اللہ شیرازی) معقولات را روایے دیگر پیدا شد“ (ص ۱۳۸)

مولانا غلام علی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس ”رواج دیگر“ کا بڑا سبب یہی تھا کہ میر صاحب نے کثرت سے اس ملک میں اپنے شاگرد پیدا کر دیے ”جم غفر از حاشیہ محفل میر استفادہ کردند“ خصوصاً جب میر کی محفل کے حاشیہ والوں میں عوام ہی نہیں، امراء و اراکین حکومت ہوں،

ادریہ تھا ہمارے تعلیمی نصاب کا دوسرا انقلابی دور، یقیناً اسی زمانہ میں شرح تجرید توشیحی کے جو اہل قلم و جدیدہ و واجد کا رواج اس ملک کے ارباب تعلیم میں ہوا، اور اسی زمانہ میں مرزا جان

دہلیہ حاشیہ صفحہ ۱۹۵) کہ شاہ جہانی دور کے اس امتیاز میں شاہ جہاں کے قلم و وزیر عظم ملا سعد اللہ کی داغی صلاحیتوں کو دخل نہ تھا۔ انفسوس ہے کہ ملا سعد اللہ کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی، ورنہ نظام الملک طوسی جیسے وزراء میں ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہندی بادشاہوں میں کچھ بھی ہو، اسے حکومت کی کتنی ہی قلیل مدت ملی ہو، لیکن شیر شاہ بادشاہ کے جہانگیرانہ اور جہانزادانہ دونوں کا زمانے قطناً غیر معمولی ہیں، اور باب خبرت و بصیرت جانتے ہیں کہ اکبری عہد کے اصلاحات کا بڑا حصہ آئین شیر شاہی سے ماخوذ ہے۔ شیر شاہی قدیم مشرکین اب بھی ہندوستان کے طول و عرض میں اس بادشاہ کی بیداری و ادول العزمی کا گیت گا رہی ہیں، لیکن ان شیر شاہی کارناموں میں اگر مجھے جو نیا کے دروں کی تعلیم نظر آتی ہے جو روغبخت تحصیل عوبیت نمود (سیر الملتاخرین ص ۱۵۸) کے بعد شیر شاہ کو حاصل ہوئی تو اس خیال سے مجھے کیوں ہشایا جاسکتا ہے۔ و التفصیل بخیر الی التلویل۔

انفسن اور برنیر نے ملا سعد اللہ شاہ جہانی وزیر کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں: ”سرزمین ہند میں سعد اللہ شاہ سے بڑھ کر کوئی دہر کوئی قابل کوئی راستباز وزیر پیدا نہیں ہوا، اس کی ذات پر ہندوستان جتنا تاز کرے بجائے“ (حیات جلیل صفحہ ۲۸) اور میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تعلیم کا لایانہ نظام جتنا چاہو قلم پر فخر کر سکتا ہو۔

کے حاشیہ محاکمات و عقدیہ و قدیمہ وغیرہ نے یہاں مقبولیت حاصل کی، دوانی کی دونوں درسی کتابیں حال تک نصاب میں شریک تھیں، اور پرنے مدرسوں میں اب بھی ہیں۔ یعنی تاج العارفین اور عقائد جلالی اسی زمانہ کی یادگار ہیں، ملا فتح اللہ شیرازی کے بعد ہندوستان میں معقولات کی جو کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی تھیں عجیب بات ہے کہ ان کا فقہی تدریس کا یہاں ایک ایسے شخص کے ذکر میں ملتا ہے جو مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اس زمانہ کی درسی کتابیں اگرچہ پڑھائی کرتا تھا، اس کا نام کامراں تھا اور حکیم کامراں کے نام سے مشہور تھا، دبستان المذاہب میں

لے یہ دوان نامی تریہ کی طرف نسبت ہے، ہمارے مدارس میں عمر اس لفظ کا تلفظ داو کی تشدید کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن خود ایک ایرانی مورخ اس کے متعلق لکھتا ہے: دوان علی دوان ہوان۔ دوسری کتابوں میں بھی ضبط اعواب کرتے ہوئے یہی لکھا گیا ہے، اسی کتاب میں ہے کہ گزرون کا یہ ایک تریہ ہے۔ اسی میں ہے کہ علامہ دوانی نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر منزل عالی بنوائی تھی جو دشت ارژن کی طرف مشرب تھی یہ دشت ارژن وہی ہے جس کی قدیم ایرانی جغرافیہ نویس نے بڑی تعریف بیان کی ہے، سرسبز وسیع مرغزار موسم برسات میں ایک جھیل تیس میل لمبی پیدا ہو جاتی تھی جس میں پھدیاں بھی کثرت ہوتی تھیں۔ و ارژن تلخ بادام کو کہتے ہیں غالباً اس کا جھل کبھی داں تھا۔ اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے اپنے مطالعہ کے لیے یہ عمل تعمیر کیا تھا۔ روایات و بحاثت جس کتاب سے مضمون لیا گیا ہے اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ ”ہوائی الان باقی بری من بیدہ“ ص ۱۴۲ یعنی علامہ کی یہ پہاڑی کوٹھی اب بھی موجود ہے دور سے نظر آتی ہے، جس کے معنی ہیں کہ دست و استحکام دونوں لحاظ سے یہ عمارت غیر معمولی ہوگی اس سلسلہ میں اس کا ذکر بہانہ گو مدارس دلتے تو واقف ہیں لیکن عوام نہ جانتے ہوں اور عوام کیا اب تو خواص بھی شکل سے واقف ہو گئے کہ قدیم جدیدہ اجد کیا چیز ہے۔ یہ ایک طویل قصہ ہے محقق طوسی نے علم کلام میں تجرید نامی متن لکھا تھا علامہ علی خوشی نے اس کی شرح لکھی شرح پر دوانی نے حاشیہ لکھا، ان کے معاصر امیر سعد الدین الاشٹکی نے بھی شرح تحریر پر حاشیہ لکھا جس میں دوانی پر چڑیں کی گئی تھیں، دوانی نے اس کا جواب لکھا، الاشٹکی نے پھر اس کا جواب لکھا، دوانی نے جواب کا جواب تحریر کیا، یوں دوانی کے تین حاشیے قدیمہ جدیدہ اجد ہو گئے۔ صدر الدین مرگے تھے ان کے بیٹے امیر غیاث منصور جو غیاث اعلیٰ کے نام سے مشہور ہیں والد کی طرف سے جواب لکھا، اب ادھر بھی وہی تین قدیمہ جدیدہ اجد ہو گئے۔ ذہنی زور آزمایوں کا ان کتابوں میں طوفان اُٹھتا تھا، علامہ نے درس میں داخل کیا دن پر حاشیہ مرزا جان آقا حسین خوانداری نے لکھے اور اب عفت الدین اور محتلمہ و مقامہا خاکسار کے خاندانی کتب خانہ میں یہ سارے حاشیہ قلمی موجود تھے جن کا کچھ حصہ نواب امیر یار جنگ بہادر کے کتب خانہ حبیبیہ میں محفوظ کر دیا گیا کہ اب نہ ان کا کوئی پڑھنے والا ہے نہ پڑھانے والا مقتصد اس ذکر سے یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں میں علم کا سرا یہ کتنا محفوظ تھا۔

اس شخص کا تذکرہ تفصیل سے پایا جاتا ہے، لکھا ہے کہ ”حکیم کامراں شیرازی اور نثر

”حکیم کامراں شیرازی اور نثر سپروکیش مشائیں رست علوم عقلی و نقلی را نیکو مستند بود“

یعنی بجانے کسی دین کے فلسفہ مشائیم ہی کو اس نے اپنا کیش اور مذہب بنا لیا تھا، یہ بھی لکھا ہے کہ

”بعد از کسب کمال بگو وہ کہ از بنا در فرنگ است افتاد و به مجالست ایشان رغبت نمود و کیش نصاری

جلوہ گرامہ لاجرم انجیل را نیکو آموخت و از علوم ایشان ماہما اندوخت و بعد ازین بہ ہند آمد و بارہا

آشنا شد و کیش ایشان کام زد و شائستہ ہندی یعنی علوم ایشان نزد ہر اہمہ فاضل بخواند و در ان نیز

سرگرم دانایان ہند شد“

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم گاہوں کے مدرسہ علوم و فنون کے علاوہ حکیم کامراں نے یورپین

پادریوں اور ہندی پنڈتوں سے بھی ان کے علوم سیکھے تھے، اسی کتاب میں لکھا ہے :-

(حاشیہ صفحہ ۱۹) ملے دبستان المذاہب ایک دمچپ کتاب ہے، اس کا مصنف کون ہے صحیح طور پر پتہ نہیں چلتا بعض لوگ

اس کو داراشکوہ کی کتاب بتاتے ہیں جیسے ملائسن خانی کشمیری کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن آثار الامراء میں ہے ”ذوالفقار

اردستانی مؤید تخلص وردہستان خود کہ حاوی اکثر اعتقادات اہل ہنود و جوس و مذاہب مروجہ اہل اسلام است“

دع ۲ ص ۳۹۲ جس سے معلوم ہوا کہ اس کا مصنف یہی ذوالفقار اردستانی ہے، لیکن خود کتاب کی اندرونی شہادتوں

سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف کوئی مسلمان نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ذوالفقار کسی مسلمان ہی کا نام

ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم ۱۲

(حاشیہ صفحہ ۱۹) ملے لیکن یہ واقعہ کہ حکیم کامراں کسی مذہب کا پابند نہ تھا، یہ ظاہر پارسی الفیل آدمی معلوم ہوتا ہے ایرانی

علماء سے عربی و فارسی کی تحصیل کی تھی، فلسفہ میں غلو تھا اور فلسفہ ہی کو اس اہمیت نے اپنا مذہب بنا لیا تھا، دبستان

المذاہب والے نے لکھا ہے کہ ”موسیٰ را جادوگر دانستہ و رتی موسیٰ خواندے، و عینی را طیب شمر دے و حکیم عیسیٰ بن یوسف

سجارت گئے“ ایسا ذوالندہ جو ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شان میں دہی پڑنا قول ”شاعر

و محبون“ کو ان الفاظ میں دہرایا۔ ”محمد رسول اللہ را ملک الشعراء عرب نامیدے“ اور اس حد تک تو نفیست ہے،

بجائے کہ شریحی مہراجی کو کہتا ”دکشن اوتار را چہ مال یعنی شہوت پرست و زانی خواندے“ اگرچہ اس میں کامراں

کی شہادت کے سوا خود ان ہیودہ روایتوں کو بھی دخل ہے جنہیں ہندو کہش جی کے ہاتھ میں پھیلائے تھے وہیں

اشارہ دہی گوہیوں کے نقشے کی طرف کر رہا ہے۔ کامراں نے اپنا مذہب فلسفہ قرار دیا تھا جیسا کہ صاحب

دبستان نے لکھا ہے: ”پیوستہ بقرات الہیات شفا و زجرہ اقوال جیہ مشغول و شادان می سرود“ یہ بھی کہتا تھا کہ بہ

انجات غلامہ ایمان دارم و از ادیان مذہب سب لازم اور نہ تمام گذشتن و جب دم منگل ہوا تھا (باقی بر صفحہ ۱۹۹)

”درہزار و پچاس سال گذشتہ بود“ اس لیے ضرور ہے کہ ہندوستان میں اس نے اکبر جہاں گیر کے زمانہ کے

یعنی ایک ہزار پچاس ہجری میں اگر کے نزدیک سراسر فرخ نامی مقام میں اس کا انتقال ہو گیا چونکہ
عمر او از صد سال گذشتہ بود“ اس لیے ضرور ہے کہ ہندوستان میں اس نے اکبر جہاں گیر کے زمانہ کے
سوا شاہ جہاں کا عہد بھی کچھ پایا تھا، صاحب دبستان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشہ تو اس کا
تجارت تھا، جبکہ عمویا پاسبیوں کا مذاق ہے، لیکن اسی کے ساتھ درس بھی دیتا تھا، منجملہ بہت سے
شاگردوں کے کامراں کا ایک شاگرد کوئی عبدالرسول نامی شخص بھی تھا، دبستان میں ہے کہ کامراں نے
اسی عبدالرسول کو خود پڑھایا تھا، چونکہ اس بیان سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ملا فتح اللہ کے بعد ہندوستان
میں معقولات کی کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اس لیے مجسہ صاحب دبستان کے
الفاظ میں ان کتابوں کے نام اور ان کے درس کی جو ترتیب بھی نقل کرتا ہوں لکھا ہے کہ

”بعد از معرفت و نحو شرح تفسیر (طبی) آں گاہ طبعیات شرح ہدایت حکمت حسین بن معین الدین مہندی
و پس امور عامہ شرح حکمت العین و بعد از ان شرح تجرید باحوشی و بعد از ان طبعیات شرح اشارات و
پس انبیات شفا تعلیم کرد“

شرح تجرید باحوشی کا مطلب وہی ہے کہ صدر معاصر اور دوائی کے مناظرانہ حواشی جو قدیمہ، جدیدہ،
اجد کے نام سے مشہور ہیں۔ نیز مرزا جان کے جو حواشی ان پر ہیں، ان کی تعلیم بھی اس زمانہ میں مروج
تھی، حکیم کامراں علاوہ فلسفہ کے ریاضی کی کتابیں بھی پڑھانا تھا، دبستان ہی میں ہے کہ

دقیقہ ہائیدہ صفحہ ۱۹۸ نام واجب الوجود و عقول و نفوس و کواکب می گفت۔ وصیت کی تھی کہ دفن کرنے کی میرے
یہ صورت ہو۔ ”امراسر بہ مشرق و پابہ مغرب دفن کنید کہ جمیع بزرگاں چوں ارسطو و افلاطون چیں خوابیدہ اند“
اس کا ایک غلام بانو کہ خوشامیاد تھا حسب وصیت ”بوسر قبر مش تا یک ہفتہ ہر روز شنب بخوران کواکب کہ
آئے روز شنب بہ دھن و دروغ و خشت دال خود و پوشش کہ منسوب بدول کوکب است بہ براہمہ مستحقان رساند“
کامراں کے مزاج میں طرانت بھی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلاصہ عقیدہ نستی و شیعہ بانی کن۔ جواب داد کہ عقیدہ سنی اینست
بعد حمد اللہ تعالیٰ و نعمت رسول صلوٰۃ اللہ و رحمۃ اللہ علی جمیع المؤمنین و المؤمنات و الفاسقات و الفاجرین و الفاحرات۔ و عقیدہ
شیعہ اینست بعد حمد اللہ تعالیٰ و نعمت رسول صلوٰۃ اللہ و رحمۃ اللہ علی جمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین السلیات۔ عجیب سخن تھا

”لَا یَقُوبُ نَزْدًا وَتَحْسِرُ بِرَاقِلِیْدَسٍ وَشَرْحُ تَذْکَرِہِ خَوَانْد“

واللہ اعلم بالصواب دبستان کی یہ روایت کہاں تک درست ہے کہ ”میر شریف مطلقاً تفسیر بیضاوی خواندہ“ یہ میر سید شریف جرجانی نہیں بلکہ دوسرے میر شریف ہیں اسی میں یہ بھی ہے کہ ”لَا عَصَامَ مِیْشِ اَوْ تَفْسِیْرَ مِیْضَاوِیْ خَوَانْدہ..... وَتَوْضِیْحُ زَلْخَوِیْجِ کہ در اصول فقہ ضعیف ست خواندہ“ ص ۳۱

خدا جانے یہ لَا عَصَامَ کون ہیں اور حکیم کامراں سے پڑھنے کا موقع ان کو ہندوستان میں ملایا نہ ہوتا ہے یا ہرگز نہ کہ لَا عَصَامَ جو مشہور ہیں وہ تو غالباً ہندوستان میں نہیں آئے۔

بہر حال کچھ بھی ہو، اس سے ایک طرف اس زمانہ کی درسی کتابوں کا حال اگر معلوم ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ پڑھنے پڑھا تھے ان ہی علوم و فنون کو جو مسلمانوں کے یہاں مروج تھے، اس لیے علاوہ محفولات کے دینیات

لے غالباً یہ ہی لَا یَقُوبُ ہیں جو لَا یَقُوبُ کشمیری کے نام سے مشہور ہیں، صریحاً قلعہ کرنے والے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ”بزیارت حرمین شریفین مشرف شدہ و مستحدیث از فتح ابن محمد داخدا“ لَا صاحب کے لئے والوں میں تھے ان کے نام خطوط بھی ہیں جو اسی تاریخ میں منقول ہیں، لَا یَقُوب کے متعلق ہراذنی کی شہادت ہے: ”در جمیع علوم عربیت از تفسیر حدیث و تفسیر مشارک الیہ و معتد علیہ و سند امام ست“ (ص ۱۳۲) لَا عبد القادر نے یہ بھی لکھا ہے: ”تفسیر در آخر عمر جو تفسیر کشمیری خواست کہ بنوید دپارہ مسودہ کردہ ناگاہر نوشت ازل میں آمد“ یعنی مرگئے۔

یہ بھی اسی میں ہے کہ پادشاہ مغفرت پناہ (دہلیوں) دہم شامشاہی (اکبر) رانست بولے اعتقاد غریب بود، شریف صحبت اختصاص یافتہ و منظور نظر شفقت اثر گشتہ و معزز و مکرم و محترم بود۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں علم حدیث کے جاننے والے کیسے کیسے لوگ ہیں لیکن بعض لوگ ہیں کہ ایک صفائی پر تھک کر دیتے ہیں، صرف منتخب النواریع سے میسوں آدمیوں کے نام منتخب کیے جاسکتے ہیں۔

حکیم کامراں کے تذکرے سے جہاں درسی کتابوں کا سراغ ملتا ہے وہیں اس کا بھی کہ ہندوستان میں شفا اشارت حکمت العین، شرح تجرید، شرح تذکرہ وغیرہ کتابیں عام طور پر پائی جاتی تھیں۔ اتولوجیا جو مسلمانوں میں ارسطو کی کتاب سمجھی جاتی ہے، اگرچہ اس کی نہیں بلکہ نبیوافلاطن اسکندرائی کی اشارتی کتاب ہے، لیکن بہر حال فلسفہ کی چوٹی کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، آپ شمس مچکے وہ بھی موجود تھی، دبستان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صد سالہ بڑھے کے پاس بڑا کتب خانہ تھا۔

کتا ہائے حکما و راہب شیار نامی سپرد ہشیار در آگرہ کتا ہائے اور انجش کردہ یا راق فرستاد (ص ۳۱)

انیم دینیات کی کتابوں کا بھی وہ درس دیتے تھے، اور مسلمان طلبہ ان سے پڑھتے تھے۔ آپ کو حکیم کامراں کے قصبہ سے اس کا بھی اندازہ ہوا ہو گا کہ عقلی علوم کے کیسے کیسے ماہرین اس ملک میں آ کر کٹے ہوئے تھے، اسی قسم کے مشرب و مسلک کا ایک آدمی دستور نامی بھی تھا جو بلخ میں پیدا ہوا تھا اور ”در سال ہزار و پنجاہ و چہار“ یعنی حکیم کامراں کے مرنے کے چار سال بعد ”بلا ہو رآء“ صاحب دبستان نے لکھا ہے کہ

”در خدمت شاگرد ملا میرزا جان تحصیل حکمت نمود پس بایران خواہیدہ و بامیر محمد باقر و امامد شیعہ بہاء الدین محمد و ابوالقاسم قدر سکی و فضلای دیگر و علمائے شیراز صحبت داشتہ ماہ اندوخت (دبستان) ایک اور پارسی عالم ہیرید کو بھی صاحب دبستان نے بایں الفاظ روشناس کیا ہے ”حکیم الہی ہیرید کہ در لاہور نامہ نگار (مصنف کتاب) بدور سید“ اس کے بعد لکھتا ہے: ”اور سے بود از نژاد زشت و خشنو زرداں در دانش پارسی رسا“ جس سے معلوم ہوا کہ وہ پارسیوں کا کوئی موبہ تھا، لیکن اس زمانہ میں ان لوگوں کا کیا حال تھا، لکھا ہے کہ

”تحصیل عربیت و حکمیات در شیراز نمودہ با فہنگیاں فرنگ صحبت داشتہ انجام بہند پیوست“

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغربی علوم و فنون سے پارسیوں کی دلچسپی بہت قدیم ہے، اور یہ توخیر غیر مسلم لوگ ہیں، جنہوں نے مسلمانوں سے معقولات کی تعلیم حاصل کی تھی، فتح اللہ شیرازی کے بعد اکبر اور اکبر کے بعد بھی مسلمان معقولیوں کا ہندوستان میں تانا بانہا بندھ گیا تھا، فارسی شیرازی جس کا میں نے کہیں پہلے بھی ذکر کیا ہے، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ ”برادر شاہ فتح اللہ ست“ اسی فارسی شیرازی کے صاحبزادے میر تقی کے متعلق ملا عبد القادر کی شہادت ہے کہ ”در علم ہیئت و نجوم قائم مقام

سے پارسیوں کا خیال ہو کہ ہم مسلمان لوگ رسول اور نبی کے لفظ سے جو مراد لیتے ہیں وہی معنی پارسی میں“ دشواری کے ہیں حکیم کامراں سے اسی دبستان میں مختلف اقوام کے ہدایہ اور ان زبانوں میں ان کے جو نام ہیں نقل کیا ہے، بعض چیزیں اس میں بالکل نئی ہیں ”میرنجران فارس کا باہار و زردشت و امثال آئندہ وایشان را و خشنو گویند و رسولان یوان و در دم کہ با نداد یوسی، و ہر س و امثال ایشاندہ وایشان را صاحب ناموس خوانندہ و انبیاء ہند کہ رام و کشن و امثال ایشاندہ وایشان را و اولتنامند و غیر ان اتراک افہر بت و اخو خال وایشان را بولماس سرلند و غیر ان اسلامیکہ کہ از آدم منسی تا محمد ایشان را و سبیل گویند مثلاً“

شاہ فتح اللہ ہود "ملا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ فقیر بارہ از بست باب .... پیش او گزرائند"

میر فتح اللہ کا حال اور ان علوم میں جوان کا پایہ تھا، خصوصاً ریاضیات کے متعلق ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ دریں فن اس قدر حالت داشت کہ اگر بادشاہ متوجہ می شد نہ در صد می توانست بست (رج ۳۲۱) جو صد ہندی کی قدرت رکھتا ہو، اس کی قائم مقامی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اکبری کے زمانے میں علامہ جلال الدین دوانی کے گھرانے کے ایک عالم عین الملک جن کا خطاب تھا سندوستان لائے، اگرچہ ملازم تو وہ شعبہ طبابت تھے خصوصاً امراض چشم اور کمالی قدرح زنی میں کمال تھا، لیکن جب یہ معلوم ہے کہ "از جانب والدہ از فرزندان علامہ جلال الدین دوانی" (ص ۲۳۰) تو ان کی عقلیت جس بیانیہ پر ہوگی ظاہر ہے، اکبری کے زمانہ میں ملا نور اللہ شستری بھی ایران سے لائے اور لاہور کے قاضی ہوئے، اقاضی نور اللہ کا مذہب جو کچھ بھی ہو لیکن علوم عقلیہ بلکہ شاید نقلیہ میں بھی جو سنگاہ ان کو حاصل تھی، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، شرح تجرید کے الہیات پر شرح چھمنی پر قدیمہ پر ان کے حواشی ان علوم کے ماہرین کے حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

عہد اکبری میں عقلیات کی جو کتابیں عام طور پر درس و تدریس میں زیر استعمال تھیں ان

سہ میں نے تعلقہ اس لیے لکھا کہ شیعہ دینیات کے سوا ہم تاریخوں میں پاتے ہیں کہ ابن خزم کی محلی کا خلا صدیقیوں میں لکھا ہوا جس کے معنی ہیں کہ محلی جیسی فقہی کتاب تین جلدوں میں ہندوستان پہنچی تھی، اس کتاب کے خلاصہ کرنے کی وجہ باوجود شیعہ ہونے کے یہ علوم جوئی پر کہ اکبر کے سامنے لاہور میں جب وہاں کے قاضی ضعف پیری کی وجہ سے گر پڑے تو اکبر نے علم دیوان کی جگہ دوسرے عالم کا تقرر کیا جائے، اب ان جیسے میاں سے کام نہ چلیگا، حکیم ابوالفتح نے نور اللہ شستری کو پیش کر دیا۔ یہ ظاہر انہوں نے فقہ سے کام لیا اور اپنا مذہب ظاہر نہ کیا، صرف بادشاہ سے یہ اجازت چاہی کہ اہل سنت کے مذاہب ارد میں سے کسی مذہب کے مطابق اگر فیصلہ کروں تو مجھے اس کی اجازت دی جیسے۔ اکبر نے اجازت دے دی، قاضی صاحب دھوٹو ڈھونڈ کر پر سہل میں کوئی ایسی صورت نکالتے جو اسیہ مذہب کے مطابق ہو جانا اور کہہ دیے کہ فلاں امام کے یہاں بھی یہ روایت ہو، غالباً اسی غرض سے محلی کا مطالعہ کرتے ہوئے اور اپنے کاروبار کے لیے اس کا خلاصہ کیا ہوگا، لیکن بات چھی نہ رہی جاگیر کے زمانہ میں ان کی ایک کتاب مجاہد المومنین پڑھ گئی جو تہ اسے بھری ہوئی تھی، جہاں گہرے خاں دراز دوسے سے حد لگانے کا حکم دیا، کہتے ہیں کہ نور جہاں جو جہاں گیر کی پشت پر اتار رکھے پیچھے پیچھے رہی تھی لاکھ دانی رہی کہ ایسا نہ کرو، لیکن اس وقت اس کا حال اور بھلے جاناں یہ تو جان دادہ ایمان دادہ ام کو کتا جاتا تھا۔ قاضی نور اللہ زورہ کی مار سے میرے مضبوطوں میں اسی لیے شہید ثالث کے نام سے موسوم ہیں دیکھیے خرم اسماء تاریخ علماء شیعہ ۲۔

کا کچھ تہہ ملا عالم کا بلی کے اس طرز عمل سے بھی ہوتا ہے جس کا تذکرہ ملا عبد القادر نے بایں الفاظ کیا ہے۔

”دریاض خود تقریر سے درج بحث شرح مقاصد نوشتہ و اشعار سے کردہ کہ ایں عبارت از کتاب قصد است کہ از جملہ مصنفات کا کتاب است و ہم چنین تجدید در مقابل شرح تجرید و یک دو حاشیہ بر طول نوشتہ و گفتہ کہ ایں تقریر نقل از کتاب طول است کہ در برابر طول و اطول است“ (ج ۳ ص ۴۲)

مطلب یہ ہے کہ ملا عالم کے مزاج میں ظرافت و خوش طبعی کا فطری مادہ تھا، واقعہ میں ان کی کوئی تصنیف تو تھی نہیں لیکن قصد اور تجدیدِ طول پہ اپنی فرضی کتابوں کا نام رکھ دیا تھا، ملا صاحب نے ان کے اشعار بھی نقل کیے ہیں، جن میں اپنی ان فرضی کتابوں کا نام بھی لیا ہے اور اس زمانہ کی مشہور کتابوں مثلاً شرح مواقف شرح حکمت العین وغیرہ سے مقابلہ کیا ہے، بعض اشعار یہ ہیں۔

دیدہ بودی نسخہ تجدید	کہ مجدد و سید فیض جدید
کا نذر و صد واقف است نہا	و زیبائش مقاصد است عیا
من تجرید پیش او رنگ است	گلشن از خط آب بیرنگ است
لہ اش بے تکلف و اغراق	حکمت میں دھکت اشراق

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرح مواقف، شرح مقاصد، شرح تجرید، شرح حکمت العین، حکمت الاشراق وغیرہ کتابوں کا اس زمانہ میں ہندوستان کے علمی حلقوں میں عام چرچا تھا۔

لیکن باوجود اس کے پھر بھی جہاں تک واقعات سے اندازہ ہوتا ہے ملک کے عام تعلیمی نصاب میں معقولات کی ان کتابوں کی حیثیت لازمی اجزاء و عناصر کی نہ تھی کیونکہ اکبر اور اکبر کے بعد ہم جہاں تک مستقبل کی طرف بڑھتے چلے آتے ہیں ہندوستان کے عام اہل علم پر معقول کا رنگ نظر آتا ہے کہ زیادہ گہرا ہونا چلا گیا ہے اور تو اور سیدنا الامام حضرت مجدد و سرسندی قدس اللہ سرہ نے حالانکہ جو کچھ لکھا ہے عقلیت کے اسی رنگ کو پھاڑنے کے لیے لکھا ہے لیکن عقلیت کے خلاف ان کا سارا کلام جیسا کہ پڑھنے والوں پر محض نہیں سراسر عقلی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے یہی حصال

حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہم جیسے بزرگوں کا ہر کہ نشانہ سب کا وہی غلط عقلیت ہے جس میں لوگ مذہب کے باب میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن عقلیت کی تردید جب تک خود اسی عقلیت کی راہ سے نہیں کی گئی ہو ایسی تردیدوں کو اپنے زمانہ میں کبھی پذیرائی میسر نہیں آئی، مجدد صاحب کی تجدید کا گڑھی یہ ہے کہ قرآنی اصول۔ مآد سلنا من رسول اللہ بلسان قومہ نہیں سمجھا ہم نے کسی رسول کو لیکن اس کی قوم کی زبان میں اس کے زیر اثر انہوں نے کام کیا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ منطق و فلسفہ کے اس دور دورے کے باوجود جہاں تک اتفاقات کا اقتضا ہو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان عقلی مضامین کی حیثیت مدت تک اختیاری مضامین کی ہی جہاں گہری عمدہ کے عالم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اخبار الاخیار کے آخر میں اپنے حالات شیخ نے خود لکھے ہیں، جن میں اپنی تعلیم کا بھی ذکر فرمایا ہے، اس سلسلہ میں جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”سیرۃ سالہ بودم کہ شرح شمسیہ و شرح عقائد می خواندم“ شرح شمسیہ سے تو وہی قطبی مراد ہے، اور شرح عقائد سے شاید شرح عقائد نسفی مقصود ہو، شرح صحائف کی جگہ غالباً شیخ نے یہی کتاب عقائد میں پڑھی تھی جواب تک درس نظامیہ کے نصاب میں شریک ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ”در پانزدہ دہانزدہ مختصر و مطول را گذراندم“ گذر چکا کہ علامہ قناری کی ان دونوں کتابوں کا اضافہ شیخ عبد اللہ و عزیر اللہ کے ذریعہ سے سکندر لودی کے زمانہ سے ہوا، اس کے بعد شیخ محدث فرماتے ہیں

”پیش تر یا پس تر یہ یک سال از عددی کہ طر فاد و شمار عمر از ذکر آن ملاحظہ کنند از علوم

عقلی و نقلی علوم انچہ در اغانہ و استفادہ از صورت و مادہ کافی و دانی باشد تمام کردم“

عبارت میں کچھ غلط ہے، یا کوئی لفظ چھوٹ گیا ہے، حاصل یہی ہے کہ وہی پندرہ سولہ کی عمر کے ایک سال آگے یا پیچھے عقلی و نقلی علوم سے شیخ فارغ ہو گئے، جہاں تک میر خیال ہے معقولات میں مذکورہ بالا کتابوں سے آگے شیخ نے شاید اس فن کے ساتھ زیادہ اشتغال نہیں رکھا، اپنے والد سے خود اپنے متعلق یہ مشورہ بھی شیخ نے نقل کیا ہے، کہ ”تو یک مختصر از علم خواں ترا بندہ است“

ایسی صورت میں والد کی مدد سے اختلاف کی وجہ ہی کیا ہو سکتی ہے، خود ان کی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقلیات سے شیخ کا تعلق بہت معمولی ہے۔ شیخ نے ایک موقع پر اگرچہ یہ بھی لکھا ہے کہ فاتحہ فراغ کے بعد "لازمت درس بعض ائمہ دانشمندان ماوراء النہر بطورے نمودہ شد" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماوراء النہر کے بعض تازہ وارد علماء سے بعد کو بھی شیخ نے کچھ پڑھا تھا لیکن ان علماء کا ماوراء النہری ہونا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شیخ نے ان سے فقہ یا اصول فقہ جیسے علوم کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی، ہاں ایران کے کسی عالم کا ذکر کرتے تو اس وقت یہ سمجھنا شاید بعید نہ ہوتا کہ منطق یا فلسفہ کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی۔

بہر حال اسی قسم کے مختلف قرائن و اسباب سے میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندی کی سند کے لیے مقولات کی ان کتابوں کا پڑھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری نہیں تھا جن کا رواج

سے عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جنہیں بخارا اور سمرقند میں جس کی دوسری تعمیر اوراء النہر سے کرتے ہیں، چونکہ ان شہروں کے علمی ماحول کا صحیح اندازہ نہیں ہے اس لیے ہندوستان کی عقلیت کا الزام ان ہی پچھلے علماء پر ڈال دیتے ہیں جو ماوراء النہر سے ہندوستان آئے۔ حالانکہ تاریخی فقرے کے بعد جب اس ملک میں پھر علم کا رواج ہوا تو اس میں زیادہ تر فقہ و اصول فقہ جیسے علوم تھے منطق و فلسفہ سے ان کا فرق بہت معمولی تھا، عبداللہ ازبک کے عہد میں جو اس زمانہ میں بادشاہ توران کہلاتا تھا ملا عصام اسفرانی کے ذریعہ سے اس علاقہ میں جب منطق کا کچھ زور بندھا تو جیسا کہ ملاحظہ فرمائیے پراؤنی نے قاضی ابوالمعالی کے ذکر میں یہ لکھ کر کہ "در فقاہت چنان بود کہ اگر بالفرض و التقیر میر جیح کتب فقہ حنفی از عالم برافشا دے اومی توانست کہ از سر نوشت" یہ لکھا ہے کہ ان ہی قاضی ابوالمعالی نے ملا عصام اسفرانی سے خباثت طلبہ از ماوراء النہر خارج نمودہ" وجہ یہ لکھی ہے کہ چون اس علم منطق و فلسفہ در بخارا و سمرقند شائع شد خباثت و شریر بر جاصلے سلیم لہے رامی و یدندومی گفتند کہ اس حمارست دینی گدھا ہی چرا کہ لاجوان از دوسلوب است و چون اتفلسے عالم مستورم اتفلسے خاص است سلب انسانیت نیز لازم می آید گویا اس طریقہ سے ہر اچھے بھلے مانس آدمی کو ثابت کر دیا جاتا تھا کہ وہ گدھا ہے۔ ملا صاحب نے لکھا ہے کہ اس حال کو دیکھ کر عہد اللہ خاں شاہ توران را تحریص و ترغیب اخراج اس جماعت نمود و نامشروعیت تعلیم و تعلیم منطق و فلسفہ بدلائل ثابت کرد" صرف یہی نہیں بلکہ روایتے نمود کہ اگر بجا فلسفہ کے منطق در ان نوشته باشند مستحجنا نمند باکے نیست" یہ عبارت فقہ کی کتاب "جامع الرموز" کی ہے کہ مجوز الاستیجا، یا اوراق المنطق (منطق کے اوراق سے استیجا جانتا ہے) عبداللہ ازبک نے قاضی ابوالمعالی کے مشورہ کو مان لیا اور ملا عصام نیز ان کے طلبہ کو اسی جرم میں ملک سے بدر کر دیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ماوراء النہر بخارا و سمرقند پر ہندوستان کی عقلیت کا الزام جز قائم کیا جاتا ہے صحیح نہیں ہے قاضی ابوالمعالی کا فتاویٰ حال میں کتب خانہ آصفیہ نے خرید لیا ہے۔

فتح اللہ شیرازی کے بعد اس ملک میں ہوا، بلکہ بات وہی تھی جس کا جی چاہتا تھا پڑھتا تھا اور اس حد تک پڑھتا تھا، جن کا ذکر میں نے حکیم کامراں کے تذکرہ میں کیا ہے۔

لیکن اس دور کے بعد جو مدت تک قائم رہا ہر ملک کے تعلیمی حلقوں پر ایک اور فائدہ نازل ہوئی، اور اسی افتاد کا یہ اثر ہے کہ ہندو پنج معقولات کی کتابوں نے وہ اہمیت حاصل کی جس کا نظارہ درس نظامیہ کے مدارس حال حال تک کیا جا رہا تھا بلکہ کہیں کہیں ابھی وہی حالت باقی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کہاں اسی ہندوستان کا وہ حال تھا کہ پوری تعلیمی زندگی میں طلبہ کو ایک شمس اور شرح صحائف پڑھنا پڑتا تھا اور کہاں اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ معقولی رنگ کی کتابوں کی تعداد چالیس پچاس سے بھی زیادہ تجارت ہو گئی، نصاب میں لزوم کی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ سب کچھ پڑھ جائے لیکن ان تمام مقررہ کتابوں کتابوں کے منہیات، حواشی شرح و تعلیقات کا اگر ایک ورق پڑھنے سے رہ گیا ہے تو اہل علم کے گروہ میں ایسے آدمی کا علم نہیں سمجھا جاتا تھا، اساتذہ سند دینے سے گریز کرتے تھے، عذریہ پیش کیا جاتا تھا کہ گوتم نے حدیث و تفسیر فقہ وغیرہ دینی علوم کی سب کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن معقولات کی فلاں فلاں کتاب تمہاری باقی رہ گئی ہے، ان کے پڑھے بغیر مولوی ہونے کی سند تمہیں کیسے دی جاسکتی ہے، صرف یہی نہیں بلکہ مولویت کے دائرہ میں افتیا کا معیار یہ واقعہ ہے کہ اسی ہندوستان میں تقریباً دو سو سال تک یہ رہا ہے کہ معقولات کی ان نصابی کتابوں پر اس مولوی نے کوئی حاشیہ یا شرح لکھ کر ملک میں پیش کیا ہو۔

اس دو سو سال کا جو تصنیفی ذخیرہ عام علما و ہند کا ہے، بحر چند استثنائی صورتوں کے زیادہ تر اس کا تعلق زروادہ ثلاثہ سلم اور شرح سلم، صدرائے شمس بازغہ کی حاشیہ نگاری سے ہے، ایک ایک مولوی بعض اوقات ایک ہی کتاب پر تین تین قسم کے حاشیے لکھ کر فضیلت کی داد دیتا تھا، مولوی عالم علی سندیلی کے ذکر میں لکھا ہے کہ ”سہ حاشیہ بر صدرائے صغیر و کبیر و اکبر دارالافتاء“ دو رکبوں جانیئے علمائے فرنگی محل کے حالات اٹھا کر پڑھیے شکل ہی سے کوئی عالم اس عملی

خانوادہ میں ایسا بل سکتا ہو جس کے قلم نے معقولات کی مندرجہ بالا کتابوں میں سے سب پر یا چند پر کوئی حاشیہ یا شرح نہ لکھی ہو، بلکہ اس مسئلہ پر ذرا اور توجہ و تعمق سے نظر ڈالی جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ گو نصاب میں معقولات کا اضافہ سکندری دور میں ہوا، مگر یہی ظاہر ہے کہ دلی ہی میں ہوا، لیکن معقولاتی علوم کیسے یا حاشیہ نگاری کا جتنا زور ہم ان علاقوں میں پاتے ہیں جن کی تعبیر مولانا آزاد کی اصطلاح میں ”الفوارہ“ ہے اور جہاں کے علماء ان کی زبان میں ”الفوارہ“ کے نام سے موسوم ہیں یعنی اودھ، الہ آباد، بہار، اتنا زور اتنی ہماہمی ان علوم کی خود دلی اور دلی کے نواح و اطراف میں محسوس نہیں ہوتی، حتیٰ کہ پنجاب میں بھی نہیں اور تقریباً یہی حال جنوبی ہند کا ہو۔

مثلاً ہم دلی کے اس سربراہ اور دہلی خاندان کو پیش کر سکتے ہیں، جو پچھلے دنوں یعنی فرخ سیر محمد شاہ وغیرہ کے زمانہ میں علم کا سب سے بڑا خانوادہ تھا، میری مراد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان سے ہے، شاہ صاحب کے والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیم حالانکہ براہ راست خود میرزا بہ کے شاگرد ہیں لیکن الفوارہ میں مرزا زاہد کے جن زراہد تشریف لائے وہ اہمیت حاصل کی تھی کہ کسی مولوی کو اپنے اقران میں امتیاز اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہو سکتا تھا، جب تک کہ تبرکات ہی سہی، اعلم ان العلم المتجدد کے دو لفظوں ہی پر ہی اس

لے ایک دلچسپ بات اس سلسلہ کی یہ کہ پچھلے دنوں ارباب مطلق نے فرنگی محل کے ان مولویوں سے جو کل موجود ہیں یا جن کا حال میں انتقال ہوا، معقولات کی نصابی کتابوں پر اگر کوئی حاشیہ لکھو یا تو مولوی صاحب نے عموماً اپنے خاندان کے بزرگوں کا کوئی حاشیہ لکھا کر کتاب پر چڑھا دیا ہو اور ہر حاشیہ کی ابتدا عموماً ان الفاظ سے ہوتی ہو قال جد جد جدی یعنی میرے دادا کے دادا نے یوں فرمایا، یا کبھی قال جد جد جدی میرے دادا کے دادا کے دادا کی والدہ کے بیٹے یوں فرمایا، یا قال جد جد جدی الی غیر ذلک من الصلوات، التہنئہ والصبر۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ علم، فرنگی محل کا کوئی خاندان برا نہیں ہو جس نے حاشیہ نگاری کی اس رسم میں اپنا حصہ نہ ادا کیا ہو۔ مشہور ہے کہ مولانا حمید حسن کا چودہویں میرزا تیس تیس حاشیوں کو سامنے رکھ کر پڑھایا کرتے تھے، زواید المتشرعہ سے مراد میرزا بہ کی تینوں کتابیں میرزا بہ رسالہ، ملاحلال، امور عامہ کے حواشی ہیں۔

نے چند حروف بنام حاشیہ منقوش نہ کر دیے ہوں لیکن ہمارے سامنے خود حضرت شاہ ولی اللہ
کا اپنا ذاتی تعلیمی نصاب ہے جس کی تقریباً کل کتابیں آپ نے اپنے والد یعنی میرزا زادہ کے
شاگرد ہی سے پڑھی ہیں، لیکن معقولات کا جتنا حصہ اس ولی اللہی نصاب میں ہوئے دے کر
وہ حسب ذیل کتابوں پر مشتمل ہے، خود انفاس العارفین کے آخر میں لکھتے ہیں
”از منطق شرح شمسہ قطبی، و طے از شرح مطالع.... و از حکمت شرح ہدایت

و از حساب و ہند بعض رسائل منقرہ“ ۱۹۵

کہاں الفوارہ کے نصاب کی وہ تیس چالیس معقولاتی کتابوں کا اتار، اور کہاں گنتی کی یہ چند
کتابیں جن میں چھوٹی بڑی ملا کر مشکل پانچ کتابیں ہو سکتی ہیں۔

لیکن اس کے معنی نہیں ہیں کہ دلی میں معقولات کی ان عام نصابی کتابوں کا
سرے سے رولج ہی نہ تھا، آخر شاہ صاحب کے صاحبزادوں یعنی شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین
رحمۃ اللہ علیہما نے زواید پر نیز صدرا پر اور دوسری معقولاتی کتابوں پر جو ناشی کیوں لکھے اگر دلی کے
درس میں یہ کتابیں داخل نہ تھیں، بلکہ وہی مطلب ہے کہ دلی اور اس کے اطراف و اکناف
بلکہ پنجاب تک میں ان معقولاتی کتابوں نے لزوم کی وہ شکل نہیں اختیار کی تھی، جو حیثیت ان
کی الفوارہ میں ہو گئی تھی۔

ہندوستان کی تعلیمی تاریخ کا یہ دل چسپ لیکن مستحق توجہ مسئلہ ہے، مدت تک میری سمجھ
میں اس کی کوئی صحیح توجیہ نہیں آئی تھی، تا آنکہ اس راز کو بھی خدا جزا و خیر دے مولانا غلام علی
آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا، آپ نے اپنی کتاب آثار الکرام میں جہاں مذکورہ بالا دو تعلیمی
انقلابوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہیں آپ کے قلم نے ایسے مواد فراہم کیے ہیں کہ ان کو
پیش نظر رکھنے کے بعد شاید بات، آسانی سمجھ میں آ سکتی ہو، مولانا نے جو کچھ لکھا ہے اس سے پہلے
کہ میں اسے مدح کوں ایک فاجعہ کا تذکرہ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ واقعات کے سمجھنے
میں اس سے مدد ملے گی۔

قصہ یہ ہے کہ محمد شاہ بادشاہ جو ریگیلے کے نام سے مشہور ہیں، ان کے دربار میں نیشاپور کا ایک سپاہی پیشہ آدمی سعادت خاں نامی داخل ہوا، ترقی پاتے ہوئے یہی سعادت خاں نیشاپوری برہان الملک کے خطاب سے سرفراز ہوا، ارباب تاریخ کے لیے اگرچہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، لیکن عام پڑھنے والوں کو یہ بتانا ضرور ہے کہ دلی کے قتل عام والا نادر شاہ جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور بانی سلطنت آصفیہ حضرت آصف جاہ اول قدس سرہ و انار اللہ پر لائے کے ساتھ محمد شاہ دلی سے باہر نکل کر نادر شاہ کو رد کرنے کے لیے آگے بڑھے، دونوں طرف فوجیں صف آرا تھیں، لیکن حملہ کس وقت کیا جائے۔ حضرت آصف جاہ کی رائے تھی کہ آج اس مسئلہ کو ملتوی رکھا جائے۔ اس وقت یہی سعادت خاں برہان الملک تھے جنہوں نے آصف جاہ کے مشورہ کی قصداً خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی تیاری کے بغیر نادر شاہی فوج کی طرف اقدام کر دیا اور اچانک کسی معمولی مقابلہ کے بغیر جیسا کہ ان کے سب سے بڑے طرفدار ہم مذہب مورخ طباطبائی صاحب سیر المتاخرین کی شہادت ہے کہ برہان الملک اپنے ہاتھی پر نادر شاہ کی فوج کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کہ ان کے وطن نیشاپور میں کا ایک نادر شاہی فوجی کہ ”یکے از فوجاۃ اترک نیشاپور بود“ وہ برہان الملک کے سامنے گھوڑا بٹھا کر آتا ہے اور ان کو مخاطب کر کے یہی ”فوجاۃ ترک نیشاپوری“ پکارتا ہے :-

”محمد امین! دیوانہ شدہ باکہ می جنگی و بکدام فوج اعتماد داری“

یہ کہتا ہے، اور گھوڑے کی پشت سے اچک کر برہان الملک کے ہاتھی کی عماری میں داخل ہو جاتا ہے، طباطبائی صاحب اس کے بعد ارقام فرماتے ہیں :-

”برہان الملک کہ از مضابطہ ایران واقف بود موافق آداب انجا اطاعت نمودہ اسیر نیچہ تقدیر گردید۔“

لے برہان الملک کا اپنے وطن میں اصلی نام محمد امین تھا، ہندوستان پہنچ کر سعادت خاں نام رکھا، آخر میں برہان الملک بنوینا اتفاق تو دیکھیے کہ ان کے ہم وطن فوجاۃ ترک سپاہی کا نام بھی امین ہی تھا ۱۲۔

سے موافق آداب ایران“ اپنے آپ کو قید کر دیا یا غمہ توجیہ ہے، تیاری کے بغیر حضرت آصف جاہ کی رائے کے خلاف طر کر دینا یہ بھی ایران ہی کا کوئی نا اہل ہرگا۔

ہمراہ تزلہا بش (یعنی فوجا ساتھ نیشاپوری) بحضور نادر شاہ رسید، عفو تقصیرات اور فرمودہ مورد العتاب

و عنایات ساخت (سیر المناخرین ص ۳۸۳)

اب اس کے بعد دلی اور دلی کے باشندوں پر مسلمانوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت مرحومہ پر جو کچھ گزری، تاریخوں میں پڑھیے، بلکہ اس کے لیے تو تاریخ پڑھنے کی بھی ضرورت کیا ہے، ہندوستان کے عافیت سے نادر سی قتل عام کا ہونا ک نظر آ رہا کیا کبھی نکل سکتا ہے؟

بہر حال یہی محمد امین نیشاپوری پھر سعادت خاں پھر برہان الملک کے متعلق مولانا آزاد دوسروں کی نہیں اپنی آنکھوں دیکھی یہ شہادت قلم بند فرماتے ہیں کہ ”جن برہان الملک سعادت خاں نیشاپوری در آغاز جلوس محمد شاہ حاکم صوبہ اودھ شد، واکثر بلاد عدم صوبہ الہ آباد و نیز دارالخجور جوہر و بنارس و غازی پور و کٹرہ مانک پور و کولہ جہاں آباد وغیرہ ضمیمہ حکومت گردید“

دلی اور دلی کے اطراف و جوانب کے باشندے تو نادر شاہ کے ہاتھوں وہ سب کچھ بھگت چکے تھے، جوان کے مقدر میں تھا، دلی سے جو دور تھے غالباً یہ بھی ”ضابطہ ایران“ و ”آداب اینجا“ کی ایک شکل تھی کہ مولانا فرماتے ہیں، فرماتے کیا ہیں گواہی دیتے ہیں کہ جن پر مصیبت ٹوٹی تھی ان ہی میں سے ایک وہ بھی تھے، یعنی برہان الملک نے ان علاقوں کے گورنر ہونے کے ساتھ ہی یہ کیا کہ

”وظائف و سیور غالات خانوادہ اے قدیم و جدید، یک قلم ضبط شد و کار شرف و نجار بہر پریشانی کشید“

اور ابھی بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی ہے ”ادب ایران“ کے ضوابط کی تکمیل باقی تھی، مطلب یہ کہ ان برہان الملک سعادت خاں کے ایک بھانجے بھی ساتھ تھے

جن کی شادی بھی برہان الملک کی لڑکی سے ہوئی تھی، یعنی خواہر زادہ و داماد دونوں تھے۔ محمد شاہی دربار سے ان کو بھی ابوالمقبور صفدر جنگ کا خطاب عطا ہوا تھا، مولانا فرماتے ہیں کہ

”بعد از انتقال بران الملک نوبت حکومت بہ خواہر زادہ اوابو المنصور صفدر جنگ رسید وظائف و
اقطاعات بدستور زیر ضبط ماند، و در اواخر عہد محمد شاہ ۱۱۵۹ صوبہ داری الہ آباد نیز بہ صفدر جنگ مقرر
شد و تتمہ وظائف آن صوبہ تا حال از انست ضبط محفوظ ماندہ بود بہ ضبط آمد“

بیجیہ جو کچھ بچا کچھ اسرا یہ الہ آباد کے علاقہ کے ہاتھ میں رہ گیا تھا، وہ بھی ختم
ہو گیا، لیکن صفدر جنگ ابو المنصور صاحب کی صفدری ختم نہیں ہوئی، محمد شاہ کے بعد جب
احمد شاہ تخت نشین ہوئے تو ”در عہد احمد شاہ صفدر جنگ بہ پایہ وزارت اعلیٰ صعود نمود“

مولانا نے تو مختصر الفاظ میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، اور تفصیل ہے بھی بہت طویل، تاہم
اتنا تو ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ مغل دربار میں بادشاہوں کا اقتدار جوں جوں گھٹ رہا تھا، یہ
عجیب بات ہے کہ ارباب صل و عقد میں ان عناصر کا اضافہ ہو رہا تھا، جن میں اس زمانہ کی اصطلاح
میں ”ایرانیت“ سے تعبیر کرتے تھے، ایرانیت کے مقابلہ میں ایک دوسرا عنصر بھی تھا، جس کی
تعبیر ”تورانیت“ سے کی جاتی تھی اور سچ پوچھیے تو ان دونوں لفظوں کے پیچھے ”شیعیت“ اور
”سنیت“ کی حقیقتیں پوشیدہ تھیں، محمد شاہ بادشاہ مرحوم ہی کے زمانہ میں اکثر صوبہ دار یوں
پر ایرانی عناصر کا قبضہ ہو چکا تھا، تورانیوں کے تنہا نمائندہ لیکن شوکت و اہست و جلال و جاہ
تدبیر و سیاست، شجاعت و دلیری میں سب پر تفوق رکھنے والے امیر مغل حکومت میں صرف
حضرت آصف جاہ اول بانی دولت آصفیہ اناراضہ برہانہ تھے، محمد شاہ کی وفات کے بعد
جب احمد شاہ تخت نشین ہوئے تو اس وقت باوجودیکہ حضرت آصف جاہ و کن میں تھے،
اور صفدر جنگ ابو المنصور والی اودھ احمد شاہ کے ساتھ دلی پہنچے، طہا طبائی صاحب
سیر المتاخرین اپنے والد کے ساتھ دلی جا رہے تھے، لکھتے ہیں کہ راستہ میں محمد شاہ بادشاہ
کی موت کے ساتھ

(۱۱۶۲ ج ۳)

”آمدن صفدر جنگ بہتھان احمد شاہ و جلوس اور تخت سلطنت در باغ شالاباغ دلی سموع شد“
ظاہر ہے کہ دلی کا میدان اس وقت خالی تھا، صفدر جنگ کی وزارت عظمیٰ کا ختم موقعہ اس سے

بہتر کیا ہو سکتا تھا لیکن طباطبائی ہی کا بیان ہے کہ

”تجویز و تبیین وزارت بنام صفدر جنگ باوجود اقتدار و لیاقت او بیاس رضا و اندیشہ

آصف جاہ در حیرت و تعجب و تاخیر افتادہ“ (ص ۸۶۹)

اور اس سے حضرت آصف جاہ اول کے اس خدا داد رعب و دبدبہ کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی نہ بادشاہی کی ہمت ہوتی تھی کہ صفدر جنگ کو وزارت عظمیٰ کی سند عطا کر دیں، اور نہ خود صفدر جنگ آصف جاہ کے مقابلہ میں قلمدان وزارت کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جرأت کر سکتا تھا، مگر اہل سنت کے اقبال کا آفتاب گسن میں آچکا تھا، دکن مراسلات روانہ کیے گئے۔ حضرت آصف جاہ کی دیکھنی کے لیے بادشاہ نے بھی متعدد فرامین ان کی طلبی کے روانہ کیے، لیکن جواب میں ”عذر پیری و اظہار عدم رجوع خود بدار الخلافت نگاشت“^{۸۶۹} اور تقدیر بھی یونسی ظاہر ہوئی کہ اس معذرت نامہ کے چند ہی دن بعد حضرت آصف جاہ مسلمانوں کی اکثریت کو اس ملک میں بے یار و مددگار چھوڑ کر اسی بارغ جاں ہوئے۔ دلی جب یہ خبر پہنچی کہ صفدر جنگ ابوالمنصور پھل پڑا، طباطبائی جو ان کے ہم مشرب و ہم مذہب آدمی ہیں ان ہی کا بیان ہے۔

”خبر رسید کہ چہارم جمادی الاخری سال مرقوم الصدر آصف جاہ در سواد ہرآن پروردگار عالم

عصری نمودہ راہ سفر آخرت نمود.... آں زباں صفدر جنگ بہ خاطر جمع قامت قابلیت خود

را بخلعت وزارت بیاراست“

در نہ اس سے پہلے معذرت نامہ کے وصول ہو جانے کے بعد بھی

”صفدر جنگ جرأت بہ پوشیدن خلعت وزارت نہ نمود (ج ۳ ص ۸۶۹)

احمد شاہ بادشاہ کی طرف سے صفدر جنگ

روز دوشنبہ چہارم رجب جنابیت خلعت ہفت پارچہ مع چار تبق وزارت و جو اہر سرفراز و بخلاب

جلتہ الملک، مدارالہمام و وزیر الملک، برہان الملک ابوالمنصور خاں صفدر جنگ پہ سالار و طالب گشت

دباؤ اٹھ چکا تھا، جس کا خوف تھا وہ سواد مہران پور میں جان جاں آفریں کو سپرد کر چکا تھا، اب تک تو صرف اوودہ اور آلہ آباد کی صوبہ داری کا زور تھا، اب تو جملہ الملک وزیر الملک کی قوت کے ساتھ ابو المنصور خاں سربراہ کے مسند وزارت تھے۔

مولانا غلام علی آزاد اس وقت زندہ ہیں، جو کچھ گزرا تھا دیکھ رہے تھے مختلف الفاظ کے ساتھ اس فاجعہ کا ذکر اپنی مختلف کتابوں میں فرمایا ہے۔ میں آثر الکرام سے ان شہادتوں کو نقل کر رہا ہوں۔ اس "دہشتہ کبریٰ" یعنی صفدر جنگ کی وزارت عظمیٰ کا تذکرہ فرمائے کے بعد لکھتے ہیں: "نائب صوبہ کار ہار باب وظائف تنگ گرفت" کہ ہندی شل "سپاں بھٹے کو تو اب ڈر کا ہے کا" اسی موقع پر کہنے والے نے کہا تھا ہے

یَا لَکَ تَنْبُوءَہُ بِمَعْمَرٍ خَلَا لَکَ الْحَوْ فَبِیضٰی وَاصْفَرٰی

(یعنی نصا ہر دیکھنے والی آنکھ سے خالی ہو چکی تھی، آزادی سے جس چڑیا کا جی چاہے، اب انڈے بچے دے،

گائے اور چھپائے

مخفیہ حکومت کا وہ باز ا شہب از چکا تھا پیرانہ سالی میں بھی جس کی فرمانی نگاہیں یہ اثر رکھتی تھیں کہ وہ دکن میں تھا اور ابو المنصور خاں صفدر جنگ دلی میں بھی قبائے وزارت کو اس وقت تک چھو بھی نہیں سکتے تھے جب تک کہ اس کی جانب سے کلی اطمینان نہ حاصل ہو گیا۔

حکومت سے جن لوگوں کی امداد صرف اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ علم اور دین کی خدمت میں مصروف تھے، ایک ایک کر کے سب کو ان امدادوں سے محروم کر دیا گیا جو کل تک جائیداد تھے، اب ان کے لیے رہنے کی جگہ کا ملنا بھی دشوار تھا، آسمان پر تھے زمین پر پلک رہے گئے مولانا آزاد درد کی اس داستان کو ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔

"وہا میں تحریریں کتاب دماثر الکرام، میں دیارِ دہلی، پامال حوادث روزگار دست و پل

کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سے کوئی طرف روانہ ہوئے تو یہی شعور عبداللہ بن زبیر کو ٹپا گیا، جبری میں نص

اللہ عجلت بعداً لہ امر" (ما ژس ۲۲۳)

اس معاشی انقلاب کا نتیجہ

یہ صحیح ہے کہ اسلام کی تعلیمی اور دینی تاریخ کے ایوان نے محمد اسد حکومت کی پشتیبانیوں کو صرف قیام و بقا ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی رفعت و بلندی کے لیے بھی ہمیشہ غیر ضروری ٹھہرایا ہے، ہماری ہست ہستیاں آج جن جیلہ تراشیدوں کی آڑ میں پناہ ڈھونڈھیں اپنی تن آسانی و کاہلی کی توجیہ ہم جن سیاسی کمزوریوں کے ذریعہ سے کریں، لیکن اسی زمانہ میں جب سب کچھ ہمارا تھا، لندن و برلین نہیں بلکہ دمشق و بغداد عالم سیاست کے مرکز بنے ہوئے تھے، ابو صفیہ امام الامم نے زہر کا پیالہ پی کر، دار الحجرت کے امام نے مونڈھوں سے اپنے ہاتھ اتروا کر، احمد بن حنبل نے مو میں نہا کر، بوعلی الامام تلمیذ الشافعی نے جیل میں جان دے کر، خرتنگ جیسے کوردہ گاؤں کی نظر بندی میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری سانس پوری کر کے، بتایا جائے کہ اس کے سوا اور کس چیز کا ثبوت پیش کیا تھا کہ اسلامی علوم کا قصر رفیع اونچا ہوگا، اونچا ہوتا چلا جائیگا خواہ حکومتیں اس کی تعمیر میں کوئی حصہ لیں یا نہ لیں، نہ صرف پچھلی صدیوں میں بلکہ اسلام کی تیرہ صدیوں میں شاید ہی کوئی صدی اس تجربہ اور مشاہدہ سے تہی دامن ہوگی، خود ہندوستان میں بلند نظریوں کے جو نمونے پیش کیے گئے ہیں مختلف ابواب کے ذیل میں بکھوڑا بہت ان کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے اور آئندہ بھی موقعہ موقعہ سے اپنے اپنے مقام پر ان کا تذکرہ کیا جائیگا لیکن ظاہر ہے کہ الحزب کے لیے سب پیدا نہیں کیے جاتے، بڑے گرو کو تو القصصہ (پیالہ) ہی کی تلاش میں سرگرداں پایا گیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اگر سب ہی "الحزب" والے بن جاتے تو بڑوں کی بڑائیاں بے معنی ہو جاتیں۔

بار مسیحانہ کشد ہر خرے

جام و سنداں کی باز گیری ہر جو ناک کا کام نہیں ہے۔

بہر حال اکثریت کے اعمال و افعال کے متعلق یہ کلیہ تو غلط ہے کہ معاشی محرکات کے سوا ان کی تہ میں اور کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ معاشی اسباب کو بھی ان میں بہت کچھ دخل ہوتا ہے، شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخبار میں اپنے بچپن کے ایک تذکرہ کا ذکر فرمایا ہے جو ان کے ساتھی طلبہ کے درمیان ہوا تھا جس میں وہ خود بھی شریک تھے، فرماتے ہیں:-

”ایک بار طالب العلمان نشستہ از احوال یک دیگر تفحص می نمودند کہ نیت و تحصیل علم چیست بعضی طریق تکلف و تصنع پیودہ می گفتند کہ مقنود ما طلب معرفت الہی است، بعضی براہ سادگی و راستی فرمودند کہ غرض تحصیل حطام دنیا و نیست“ (اخبار ص ۳۱۲)

جن لوگوں نے اپنی تعلیم کا نصب العین ”معرفت الہی“ قرار دیا تھا، شیخ کی ان پر تنقید کہ ان کا یہ دعویٰ صرف تکلف و تصنع پر مبنی تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بھی وہی بات تھی جس کا براہ سادگی و راستی دوسروں نے اظہار کر دیا تھا صرف اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ ”پرسید بارے تو جو کہ تحصیل علم پر نیت داری و نظرت و قصد برچہ می گذاری“ شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی جو بات تھی، میں نے بھی صاف صاف، وہی کہہ دیا یعنی من اصلہ اندام کہ تحصیل علم معرفت الہی مترتب شود یا اسباب ملاحی، مرا بالفعل خود مشوق این است کہ بارے بدانم کہ چندیں عقلا و علما و گذشتہ اند چه گفته اند و در کشف حقیقت معلومآ و مسائل چه در سفتہ اند“

گویا طلبہ کی اس ساری جماعت میں صرف شیخ کا نفس عالی تھا جس کے سامنے علم کی تحصیل کا مقصد صرف علم تھا، ورنہ ان کے بیان سے جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً سب ہی کے سامنے وہی ”حطام دنیا“ المعروف بہ ”روٹی“ ہی کا مسئلہ تھا، سادہ دلوں نے تو کھلے بندوں اس کا اقرار کر لیا، او جہنوں نے اس اقرار سے گریز کیا ان کے متعلق شیخ کے بیان سے معلوم ہوا کہ ان کی گفتگو صرف گفتگو تھی ”اکل“ ہی کی وہ بھی ایک شغل“ تھی، اس

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ کج ہی نہیں بلکہ عموماً بڑا طبقہ ان ہی لوگوں کا رہا ہے جن کی تعلیمی جدوجہد کے محرکات ہیں "معاشی وجہ" کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے، پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ اور دنیا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مذہبی کے کنا سے جانے والے جاتے تو انسانی سے ہیں کہ پانی لائیں گے، لیکن کبھی کبھی "آپ جو آمد و غلام بہ برد" کا قصہ پیش آ جاتا ہے، یہی حال علم کا ہے، جس نے ابھی کچھ نہیں پڑھا ہے اس پیچا رہے سے کسی بلند نظری کی آپ توقع ہی کیوں قائم کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد بلاشبہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے علم کو "تن" پر مارا اور کس نے "علم" کی زد "جان" پر لگائی، مولانا روم کا شعر

علم را بر تن زنی مارے شود علم را بر جاں زنی یارے شود

فما ہے کہ علم کے استعمال کی ان دونوں غلط اور صحیح صورتوں کا موقع تو حصول علم کے بعد ہی پیدا ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ الحاکم الصدوقؑ کا جب حکومت سے کسی مسئلہ میں مقابلہ ہو گیا، بادشاہ وقت نے ان کے قتل کرنے کا اور انہوں نے قتل ہو جانے کا فیصلہ فرمایا تو اس وقت ان کی زبان پر یہ جاری تھا۔

تعلمنا العلم لغير الله فابی العلم ان یعنی ہم نے علم کو خدا کے لیے نہیں سیکھا تھا، لیکن خود یكون الا لله (مفتاح السعادة - ص ۱۴) علم نے انکار کیا اور وہ خدا ہی کے لیے ہو کر رہا۔

پس یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا علم "غیر خدا کے لیے ہونے سے انکار کر جائے، لیکن پہلے علم حاصل تو ہوئے۔

۱۷ یہ چوتھی صدی ہجری کے مشہور حنفی امام ہیں، پہلے بخارا کے قاضی ہوئے اس کے بعد خراسان کے ساسانی امیر محمد نے وزارت کے منصب پر سرفراز کیا، کچھ دن کے بعد کسی مسئلہ میں امیر نے اپنے فیصلہ پر مجبور کرنا چاہا جس میں دین اور علم کی مراعات خلاف ورزی لازم آتی تھی، انہوں نے انکار کیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ دو درختوں کی شاخوں میں بانڈ کر شاخوں کو پھر اس طرح کھولا جائے کہ ان کی لاش کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ انکار کو اس کی خبر ملی، غصہ کیا، حنوط ملا، کن گئے ہیں ڈالا اور مذکورہ بالا فقرہ کہتے ہوئے، اپنے آپ کو جلا کے حوالے کر دیا لاش اسی شکل کے ساتھ چیر دی گئی۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

بہر حال قصہ یہ ہو رہا تھا کہ منقولات کی کتابوں کی بھرمار ہمارے نصاب میں جو ہوئی خصوصاً ان علاقوں میں جنہیں پورب کہتے ہیں، اس کے اسباب کیا تھے؟ اسی کے جواب میں آپ کے سامنے اس تاریخی حادثہ کو پیش کیا گیا جس کے شکار مشرقی ہند کے ارباب فضل و کمال ہوئے۔ ابو المنصور صفدر جنگ والی اودھ کی وزارت کے بعد جہاں کہیں وظائف جاگیروں کا تسہم بھی لگا ہوا تھا، اُسے بھی کاٹ دیا گیا، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان بیچاروں پر کیا گذری ہوگی اور ان کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے، میکالے کی تعلیمی رپورٹ میں جب مشرق اور مشرق کے سارے علمی مجاہدات کو یورپ کی کتابوں کی ایک الماری کے برابر ماننے سے بھی انکار کیا گیا تھا، اسی بنیاد پر قدیم تعلیم کا سارا نظام اچانک بدل دیا گیا۔ اور ہم جاہلوں کو تہذیب و تمدن کی روشنی میں لانے کے لیے کلیات و جوامع کے جال تک کے طول و عرض میں پھیلا دیے گئے۔ اس کے بعد

واذا راوا اتجاسروا اولھوا انفضوا اور جب دیکھا انہوں نے تجارت یا کھیل کو دکھو تو
ایہا وترکوک قائمًا پل پڑے اسی کی طرف اور چھوڑ دیتے تھے رائے پیغمبر ﷺ

کا جو تماشا ہمارے سامنے ہونے لگا، اور ہو رہا ہے اس کے دیکھنے والوں کے لیے ان گزشتہ بڑوگوں کے حال کا اندازہ لگانا کیا دشوار ہے اور تعلیم کا نظام بدلا اور معمولی کشمکش کے بعد بڑے بڑے علماء و فضلاء، مشائخ اور صوفیاء کے گھرانوں کی اولاد کالجوں میں جا کر بھر گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور ان کی حدیث کو علم و فضل کے ان ہی خاندانوں نے صرف اس لیے تنہا چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کے پس ماندہ غریب خاندان کے بچے ان کو پڑھ پڑھا لینگے۔ اور یہ تو میں کہتا ہوں درندہ سادات کرام و شیوخ عظام کے ان تعلیم یافتہ صاحبزادوں کے سامنے تو یہ بھی نہیں ہے، عموماً قوم کی ایک بڑی تعداد ان کے نزدیک عربی مدارس کے گورکھ دھندوں میں الجھ کر قومی توانائیوں کے عظیم ذخیرہ کو برباد کر رہی ہے۔

پس جو کچھ آج دیکھا جا رہا ہے اگر مولانا غلام علی آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو سو سال

پہلے بھی یہی صورت پیش آگئی کہ

کارشرفاء و نجباء پریشانی کشید و اضطراب عاشق مردم آنجا را از کسب علم بازداشتند در پیشہ سپہ گری
انداخت و رواج تدریس و تحصیل باں درجہ نہ ماند و مدارس سے کہ از عہد قدیم معدن علم و فضل بود
یک قلم خراب افتاد و انجمنہائے ارباب کمال بیشتر برہم خورد و اناللہ وانا الیہ راجعون ص ۲۲۲

تو ظاہر ہو کہ یہ کوئی اچھے کی بات نہیں تھی "معاش کا اضطراب" خواص کے لیے نہ سہی لیکن
عوام کے لیے یقیناً اضطراب کی بدترین صورت ہے، خصوصاً کھلتے پیٹتے خوش حال خوش باش
گھرانوں کے لیے مصیبت دوہری مصیبت بن جاتی ہے، جس زندگی کے پشتپاؤ سے
آہائی رسم و رواج کے زیراثر وہ عادی ہوتے ہیں، اچانک اس سے جدا ہو جانا ان کے لیے
گواہ موت ہوتی ہے، انگریزی تعلیم کے رواج کے بعد بجائے غریب کے مسلمانوں کے متوسط
طبقات کا رجحان جو اس تعلیم کی طرف زیادہ بڑھا اس کی یہی وجہ تھی، عربی مدارس کی تعلیم
اس زندگی کو واپس نہیں دے سکتی تھی جس کے وہ متلاشی تھے، ملی یا انہیں ملی لیکن اسی زندگی
کی توقع میں مسلمانوں کا یہ طبقہ کالجوں میں پل پڑا۔ اس وقت امت کے وہ غریب کام آگے بن
کے لیے عربی مدارس کی تعلیم آج معاشی اور جاہی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، کم از کم
موجودہ معاشی سطح سے تو یہ تعلیم ان کو ادھر پہنچا لیتی ہے۔

خیر میں اس انقلاب کا ذکر کر رہا تھا، جو مولانا غلام علی کے سامنے "تعلیمی حلقہ" میں
رونا ہوا۔ مولانا کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشی اضطراب نے لوگوں کو فوج کی طرف متکفل
دیا، کہ اس زمانہ میں خصوصاً ملک کے چپے چپے پر مرکزی حکومت کی کمزوری سے نفع اٹھا کر
حکومت کے دعویداروں کا ایک غول ابل پڑا تھا، اور ہر ایک دوسرے کو مغلوب کر کے چاہتا
تھا کہ ملک پر وہی قابض و متصرف ہو جائے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر ان مدعیوں کے
کے فوجی مراکز قائم تھے، لوگ اُسی میں جا جا کر اسی طرح بھرتی ہونے لگے جس طرح آج اسکولوں
اور کالجوں میں بھرے چلے جاتے ہیں، اگرچہ یہ صحیح ہے کہ جس زمانہ کا یہ تقصیر ہے اس زمانہ کی

ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ خواہ کسی طبقہ کا آدمی ہو، لیکن نین سپاہ گری اور اس کے لوازم سے گونہ واقفیت تقریباً ہر ایک لیے ضروری تھا، آج علم و عرفان کے لیے جسمانی ضعف اور کمزوری سرمایہ افتخار ہے، لیکن یہ عہد مرگ کا قصہ ہے، ورنہ ہم میں جب جان باقی تھی، عالم ہو یا صوفی، تعلیم کے ساتھ تلوار کا دھنسی ہونا بھی قریب قریب اس کے لیے ضروری تھا۔

امیرالروایات میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانہ کے ایک شخص کا مکالمہ درج ہے: شاہ صاحب نے اُس سے پوچھا ”آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے؟“ اُس نے کہا ”ہاں، شاہ صاحب نے پوچھا کہ کچھ فارسی بھی پڑھی ہے؟“ بولا ہاں، پوچھا گیا کچھ عربی بھی پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میری قطبی تک پڑھی ہے۔“

میر قطبی تک پڑھنے والے طالب العلم سے آگے دریافت کیا جاتا ہے۔ گھوڑے کی سواری

لے عہد نبوت و صحابہ کو تو جانے دیجیے کہ اس زمانہ کا تو رسول بھی زرہ اور خود اور تلوار تیر و ترکش کے ساتھ میدان میں اترتا تھا، اس کے بعد بھی آپ کو ہر زمانہ کے ائمہ محدثین و فقہاء میں اس خصوصیت کی بھلک نظر آتی ہے اور مہنوں کو تو اس میں اتنا کمال حاصل تھا کہ پیشہ وردوں کو بھی ان کی امتدادی تسلیم کرنی پڑتی تھی امام المحدثین حضرت امام بخاری کی تیر اندازی، شیخ الصوفیہ امام ابوالقاسم کی نیزہ بازی کے تذکرے خصوصیت کے ساتھ کتابوں میں پائے جاتے ہیں، خود ہمارے ہندوستان کے علماء و صوفیہ کا بھی یہی حال تھا، مولانا غلام علی آزاد ہی کے متعلق کسی جگہ میں ذکر کر دینا کہ موثق آیا تو قلم پھینک کر مرہٹوں کے مقابل میں ذوالفقار حیدری بھیج کر کھڑے ہو گئے، شیخ محدث نے مولانا احمد رضاؒ کے حالات میں لکھا ہے: ”ایشاں دیر تیر اندازی نظیر نداشتند“ ان ہی جامع الدولہ نقلیہ و عقلیہ و وسیعہ حقیقیہ کی تیر اندازی کے کمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے شاگرد شیخ عبدالغنی سونی بتی بیان کرتے تھے کہ شیخ کی عمر جب ۹۶ سال کی تھی ایک ”تیری انداختند تیرے پر نشانہ رسیدہ بود گفتند اگر بگوئند تیر کہ تیر اندازم در سونا تیر دیگر بند کم و تیر تیرہ ہیں روش انداختند بعد ازاں گفتند کہ تیر انداز می رود و اسراف می شود و اگر تیر یک دیگر بند کم“ (اجزاء ص ۱۲۰) اور یہ کوئی ثنی بات نہ تھی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بندوق کا بہترین نشانہ دہ تھے اور یہی حال تقریباً اپنے اپنے عہد میں عام علماء کا تھا عربی مدارس میں درزش اور جسمانی ریاضت کی طرف سے غفلت جو برتی جا رہی ہو جو بالکل نئی بات ہے، شکر ہو کہ اب پھر لوگوں کو ادھر توجہ ہونے لگی ہے۔ مگر خدا کرے کہ وہ مسرفانہ مغربی لاعب ہمارے مدارس میں داخل نہ ہوں جن کے ایک ایک رکیٹ کی قیمت ساڑھے ساڑھے ستر ستر روپیہ ادا کرنی پڑتی ہو، آپ نے دیکھا کہ شیخ احمد شرعی ایسے قدر انداز ہونے کے باوجود اسراف کو اس شکل میں بھی ناجائز قرار دیتے ہیں۔ مطلع الافواج مولانا انوار اللہ صاحب مرحوم حیدر آبادی امتداد السلطان کی سوانح عمری جس کا ذکر آئندہ بھی انشاء اللہ آئیگا اس میں لکھا ہے کہ مولانا انوار اللہ

(ملاحظہ فرمائیں) مولانا انوار اللہ صاحب مرحوم حیدر آبادی امتداد السلطان کی سوانح عمری جس کا ذکر آئندہ بھی انشاء اللہ آئیگا اس میں لکھا ہے کہ مولانا انوار اللہ

بھی سیکھی ہو؟ اُس نے کہا۔ ہاں، پھر پوچھا کہ فنون سپہ گری بھی سیکھے ہیں، اُس نے کہا۔ جی ہاں چھکتی
 کیمیتی اور تیر اندازی وغیرہ سب سیکھے ہیں“ (امیرالروایات)

یہی وجہ ہے کہ جب علم و فضل کی راہوں سے معاش کے جو ذرائع مہیا ہوتے تھے وہ مسدود
 ہو گئے تو لوگوں کے لیے پیشہ سپہ گری کا اختیار کرنا نسبتاً آسان معلوم ہوا۔

لیکن ظاہر ہے کہ جن کے یہاں پشتا پشت سے پڑھنے پڑھانے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری
 ہو، ان کے سارے خاندانوں کا بالکل علم سے ٹوٹ کر ایک ایسے پیشہ کو اختیار کر لینا علم سے
 جس کو دور کا بھی تعلق نہیں، آسان نہ تھا، مولانا غلام علی کے الفاظ ”روح تدریس و تحصیل باں
 درجہ زمانہ“ سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے کہ تدریس و تحصیل کی گرم بازاری جس رنگ میں پہلے
 تھی، وہ باقی نہ رہی، بلکہ آج بھی جو حال ہے کہ گواکثریت انگریزی تعلیم کی طرف جھک پڑی ہے
 لیکن غرباء مسلمین کے عام طبقہ کے سوا، اب بھی پرانے خاندانوں کے علماء و مشائخ کسی نہ
 کسی طرح پڑائی تعلیم کی گاڑی گھسیٹنے لیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہی صورت اس وقت
 بھی پیش آئی تھی خود مولانا آزاد نے بھی غم کی اس روئداد کو ختم کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے۔
 ”باوجود اس خرابیہا رواج علم خصوص معقولات بہ کیفیت کہ آجاست (یعنی درپور است)

در قلمروئے ہندوستان پیچ جاہست“ (ص ۲۲۳)

جس سے معلوم ہوا کہ گو بڑی تعداد تو اس حادثہ کے بعد ”پیشہ سپہ گری“ میں مبتلا ہو گئی، لیکن پھر
 بھی ایک طبقہ علم والوں کا موجود تھا جو معقولات ہی کے رنگ میں سہی، لیکن اپنے آبائی شیوہ
 تعلیم و تعلم درس تدریس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔

واقعات جو کبھرے ہوئے تھے ایک خاص سلسلہ کے ساتھ وہ آپ کے سامنے پیش
 کر دیے گئے غالباً نتیجہ تک پہنچنا اس کے بعد دشوار نہ ہوگا، بہر حال میں نتیجہ تک جن مقدمات
 کی راہنمائی میں پہنچا ہوں، گذشتہ بالاتاریخی مواد سے ان مقدمات کو مرتب کر کے خود ہی پیش
 کیے دیتا ہوں۔ یاد ہوگا کہ تلمین (ملتان) کے مولویوں شیخ عبداللہ و عزیز اللہ کے بعد معقولات

اور اس فن کی کتابوں کی دوسری کھیب ہمارے ملک میں میر فتح اللہ شیرازی کے ہاتھوں پہنچی، مولانا غلام علی کا بیان میں نے نقل کیا تھا کہ میر فتح اللہ کے بعد ہندوستان میں متوفی راہِ سب سے دیگر پیدا شد

اس وقت میں صرف اس اجمالی بیان کا ذکر کر کے آگے بڑھ گیا تھا، مگر اب بتانا چاہتا ہوں کہ ”رولج دیگر“ کے تفصیلی اسباب کیا تھے؟ اگرچہ فتح اللہ شیرازی کے متعلق لا عبد القادر نے اپنی تاریخ کی تیسری جلد میں عجیب خصوصیت لکھی ہے، یعنی ایک طرف تو ان کا یہ حال تھا کہ امیروں کے گھروں میں خود جا جا کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف ”میر موصوف اگرچہ درجہ اس نہایت ضلیق و متواضع نیک نفس بود لیکن نفوذ باللہ از اساعت کہ بدر ص اشتغال داشتے ہشا گرداں غیر از نمش والفاظ رکیکہ و بجز ہر زبانش نہ رفتے“ ”دوسرے م خیبر یہاں تک نوشا بدان لوگوں کو تعجب نہ ہو، جو پرانی طرز تعلیم کا کچھ بخیر رکھتے ہیں، بعض اہل کمال سے کمال کے نشہ میں اس قسم کی باتیں سرزد ہو جاتی تھیں، خصوصاً معقولات وغیرہ جیسے علوم کی کتابوں کے پڑھانے والوں میں یہ بات کبھی کبھی پائی گئی ہے کہ جو کتاب پڑھا رہے ہیں، کچھ اس کے مصنف کے نام کچھ شارح اور محشی کے نام اور کچھ اپنے ہم عصر اساتذہ کے نام جن کا نام اس فن میں مشہور ہو، صلواتیں سنایا کرتے تھے، مقصود اس سے خود اپنے فضل و کمال کا اظہار ہوتا تھا۔ لا عبد القادر نے اس کے بعد لکھا کہ میر فتح اللہ کی اس عادت بکا

اعلیٰ علم آباد پٹنہ کے مشہور طبیب حکیم عبدالمعید مرحوم جو مشہور علمی فائز و مادی طور سے تعلق رکھتے تھے، ان کے متعلق مشہور تھا کہ پڑھانے کے وقت ان پر بھی یہی حال طاری ہو جاتا تھا میرے ہم عہد مولانا حکیم ابوالنصر رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے بیان کرتے تھے کہ کتاب قانون شیخ میں نے بھی حکیم صاحب سے شروع کی تھی، لیکن پہلا سبق ہوا، کتاب کے مطلب سے پہلے حکیم صاحب نے ابن سینا کے نام والے نقطہ کی شروع کی کہ میں پریشان ہو گیا، دوسرے دن تک میر کیا آخر میں پڑھنا چھوڑ دیا، حالانکہ حکیم عبدالمعید کی قابلیت کے لحاظ سے بھی اپنے وقت کے ممتاز طبیبوں میں تھے، متعدد مواقع پر پیش آئے جن میں بڑے بڑے سول سرجنوں کو ان کے سامنے رکھا ٹھانی پڑی، فارسی میں ان کا قصید حسن البیان نامی کتاب کے دیباچہ میں چھپا ہوا ہے، جو مولوی شبلی کے اس قصید کے جواب میں ہے جسے اپنی کتاب

میر فتح اللہ شیرازی کا بیان میں نے نقل کیا تھا کہ میر فتح اللہ کے بعد ہندوستان میں متوفی راہِ سب سے دیگر پیدا شد

نتیجہ یہ ہوا کہ ”ازیں بہت کم مردم بد رس اومی رفتند“ مگر اس کے بعد ملا صاحب کا یہ بیان کہ ”و
شاگردے رشید ہم ازو برخاستہ“ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے جس کی وجہ میں آئندہ بیان کر دینگا،
لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ میر کے پاس عام طلبہ اس لیے کم جاتے ہوں کہ ان کی صلو اتوں میں
اضاعت وقت کا ان کو اندیشہ ہوتا ہوگا۔

بہر حال اگر یہ واقعہ صحیح ہے کہ ”کم مردم بد رس اومی رفتند“ تو پھر مولانا آزاد کا یہ بیان کہ
ہندوستان میں سقولات کا رواج دیگر میر فتح اللہ کی توجہ تعلیم کا دہین منست ہے، قابل غور ہو جاتا ہے
واقعہ یہ ہے کہ میر فتح اللہ سے حکومت کے جن مہات کا تعلق تھا، یوں بھی عام درس
کی توقع ان سے مشکل ہے، وہ تو کیسے زمانہ ہی دوسرا تھا کہ لوگ حجی بھی کرتے تھے اور درس بھی
دیتے تھے، وزارت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے اور بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، ورنہ اس
زمانہ میں کہہ چکا ہوں کہ میر فتح اللہ تو خیر ٹرے آدمی تھے، حکومت کے کسی ادنیٰ معمولی عہدہ دار
سے تدریسی و تعلیمی مشاغل کی بھلا کوئی امید کر سکتا ہے، اس لیے اب خواہ ان کی بد زبانوں کا
نتیجہ ہو یا سرکاری مہات میں اتہاک ہو یہ سبب ہو، عام لوگوں نے اگر ان سے کم نفع اٹھایا ہو

تو اس موقع پر ایک مشہور واقعہ کا بار بار خیال آ رہا ہے اگرچہ خاک کے سلسلے عالم پاک کا تذکرہ خلاف ادب ہے لیکن
قدیم علماء کی بعض خاص خصوصیتوں کا اس سے پتہ چلتا ہے، اس لیے دل عدم ذکر پر راضی نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ
اپنے متعدد دیوبندی اساتذہ سے یہ روایت میں نے سنی ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ جس خدا داد کائنات
کے مالک تھے اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ عام مصنفین خصوصاً متعلق و فلسفہ کی کوئی کتاب اگر آپ کسی کو پڑھانا شروع
کرتے تو وہ پچارہ بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا، کہتے ہیں کہ مولوی عبد العلی رحمۃ اللہ علیہ (صدر رشیدیہ) محدث مدر
عبدالرب دہلوی شروع شروع جب مولانا کے پاس پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو شاید صدر انٹنس بازنہ فلسفہ
کی کوئی کتاب شروع ہوئی، مولوی عبد العلی صاحب نے سبق کی عبارت ختم کی اور مولانا جھنجھلائے ہوئے زمانہ
کہ بس بس ختم کر دو، یہاں اسی سلسلے میں قاسم کی سن لو، پھر ان کی سمجھنا، مولوی عبد العلی صاحب نے یہ انما ز جو درس کا دکھا
تین چار دن بعد دپے پاؤں گھر روانہ ہو گئے۔ مولانا کو ان کے چلے جانے کا افسوس ہوا۔ شاید ان کے گھر پہنچے اور کچھ
کی وجہ عیافت کی، مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت میں تو آپ سے کتاب پڑھے کیا تھا، لیکن آپ تو بجائے کتاب کے
قاسم کی سناتے ہیں، مولانا نے معاہدہ فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا، کتاب ہی پڑھاؤنگا، تب پھر واپس ہوئے ۱۷۔

تو یہ محل تعجب نہیں ہو۔

لیکن میر صاحب کو اپنے علمی مذاق کے عام کرنے میں جس رام سے کامیا بیاں ہوئیں اس کا سب سے بڑا ہم راز ان کی وہ خاص ترکیب ہو جس کا تذکرہ ملا عبد القادر بدائونی ہی کے حوالہ سے گذر چکا، یاد ہو گا کہ ملا صاحب نے خود اپنی چشم دید گواہی میر فتح اللہ کے متعلق یہ دی تھی ”بتعلیم اطفال امر، مقید بود و ہر روز بمنازل مقربان رفتہ“ دربار کے امیروں کے بچوں کو وہ پابندی کے ساتھ باضابطہ شکل میں پڑھایا کرتے تھے، اور اپنے فلسفیانہ اور منطقیانہ مذاق کو بچائے عوام کے اس ملک کے خواص اور امیر زادوں میں انہوں نے پھیلا دیا۔ ہندوستان کے اعلیٰ طبقات پر جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے، فارسی ادب کی نظم و شعر کا زیادہ اثر تھا، ان کا علمی مذاق دواوین و کلیات اور فارسی کے محاضرات و قصص و حکایات تاریخی روایات کے مطالعہ تک محدود تھا، ان کے درباروں میں علمی حیثیت سے اب تک اسی کا چرچا تھا، لیکن میر فتح اللہ نے ادبی مذاق کے ساتھ ساتھ معقولات کا چسکا بھی ان امیروں کو لگا دیا، اور قاعدہ پر کسی طبقہ میں ہو، جب کسی چیز کا رواج ہو جاتا ہو، تو پھر قانون تواریث کے زیر اثر ایک قرن سے دوسرے قرن، دوسرے سے تیسرے قرن تک الاما شاہ، اشودہ بات منتقل ہوتی چلی آتی ہے، طبقہ اعلیٰ کو معقولات کا چاشنی گیر تو میر فتح اللہ نے اکبر کے عہد میں بنایا، لیکن بات دہاں سے منتقل ہوئی، چلی، چلتی آئی، تا آنکہ یہ واقعہ ہو کہ حال حال میں قدیم امیروں کا دور جب منقرض ہو ہو، اس وقت تک یہ مذاق ان میں پایا جاتا تھا، رامپور کے موجودہ فرماں روا کے والد نواب حامد علی خاں بہادر اپنے اندر بہت سی قدیم امیرانہ خصوصیتوں کو زندہ رکھے ہوئے تھے، اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ زیادہ دن نہیں ہوئے، شاید بیس بائیس سال کی مدت گذری ہوگی انگریزیت کے اس عالم شباب میں حامد علی خاں کے دربار میں مناظرہ کی ایک مجلس گرم، اور بحث کا موضوع کیا تھا؟ سن کر تعجب ہو گا ”جسم کے انفصال جو ہری“ کا مسئلہ جس سے عوام تو خیر اس زمانہ کے شاید اکثر مولوی بھی ناواقف ہونگے،

کہ یہ آخر ہو گیا بلا، لیکن ہندی امیروں میں جو بات نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی چلی آرہی تھی، اسی کا اثر تھا کہ نواب مرحوم نے باضابطہ اپنے سامنے اس مسئلہ پر مولویوں کی دو متخالف جماعتوں میں مناظرہ کرایا، ایک طرف بہار کے مشہور منطقی مولوی عبدالوہاب بہاری تھے اور فریق ثانی کے سرگروہ ہمالے حضرت الاستاذ مولانا برکات احمد ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بحث کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ ہندوؤں دونوں طرف سے اشتہارِ اہم اور پوسٹروں کا سلسلہ شائع ہوتا رہا، جس میں ہر فریق اپنے غلبہ کا اعلان کرتا تھا۔ مولانا برکات احمد کے متعدد دلائل نے اس مسئلہ پر مستقل رسالے لکھے، اسی معقول مذاق کا اثر تھا کہ حامد علی خاں ہمیشہ کسی منطقی مولوی کو اپنے یہاں اس لیے ملازم رکھتے تھے کہ جب کبھی معقولاتی ذوق کا غلبہ ہو تو اس مولوی کی باتوں سے وہ تشکین حاصل کریں، مدت تک ایشیٹک سوسائٹی عالم مولوی عبدالعزیز صاحب مرحوم کو غالباً دو سو روپیہ ماہوار صرفت اسی کام کے لیے دیتے رہے، گویا دربار کے لوازم میں جہاں شاعروں کا وجود ضروری تھا، جہاں تک میراجیال ہو، میر فتح اللہ کی اس ترکیب کے بعد ایک اور عنصر (یعنی معقولیوں) کا بھی متوسل دربار ہونا امارت کی ایک شان بن گئی، کلب علی خاں مرحوم بھی ہمیشہ اسی نقطہ نظر کے پیش نظر مولانا عبدالحق خیر آبادی کو بڑے اعزاز و احترام سے رکھا،

اور یہ تو پچھلے زمانہ کی باتیں ہیں اُس وقت تک کی جب رستی جل چکی تھی، صرف اس کی انہیس باقی تھی، ورنہ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے مشکل ہی سے کسی مسلمان امیر ہی نہیں اس زمانہ کے ہندو راجہ کا دربار بھی معقولی مولویوں سے خالی نظر آئیگا، ہمارا جالور، پٹیلہ، جوجپور، کشمیر سب ہی کے یہاں شعراء وغیرہ کے ساتھ ایک مدان مولویوں کی بھی تھی، اور جب خالص ہندی امیروں پر یہ اثر مرتب ہوا تو امیروں کا جو خاندان نسلاً ایران سے تعلق رکھتا تھا مثلاً یہی بُراہن الملک اور صفدر جنگ بانیانِ حکومت اودھ، کہ یہ ایران سے ہندوستان اس وقت آئے ہیں جب ایران میں ملا باقر داماد، صدرائے شیراز، خیابانِ انکلا، غیاث منصور وغیرہ کی

عقلمندیت و فلسفیت کا آفتاب سمت الہاس پر چمک رہا تھا، سارا ایران بلکہ ایران کے ساتھ ہندوستان بھی اس زمانہ میں ان لوگوں کی علمی عظمت کے چوچوں سے گونج رہا تھا۔

اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ جب صفدر جنگ کے عہد اقتدار میں علم و فضل کے پرنے خانوادہ کو اچانک آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا، رزق و معاش کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے تو ان میں جو سپہ گری سے مناسبت رکھتے تھے وہ تو خیر بقول مولانا آزاد فوجوں میں بھرتی ہو گئے لیکن جو کسی وجہ سے بھی علم و فضل کے دامن سے پیٹے رہے، ان کے لیے معاشی مشکلات کے حل کی راہ اس کے سوا اور کیا باقی رہ گئی تھی کہ اہل ثروت و نعمت کا قرب ان ذرائع سے تلاش کیا جائے جن سے وہ خوش ہوتے تھے، نظائر و اشیاء مثالیں اور نمونے ان کے سامنے تھے، یہی ابو المنصور صفدر جنگ جنگی گردش قلم نے اودھ الہ آباد اور اس کے متعلقات کے علمی گھرانوں کو جاڑ دیا، ان ہی کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہادیہ اور بیضادی وغیرہ پڑھانے والے مولویوں پر رزق کا دروازہ تیزی سے بند کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مشہور معقولی مولوی حمد اللہ سندیلوی جن کی شرح سلم تصدیقات اس وقت تک ہمارے نصاب میں ”حمد اللہ“ ہی کے نام سے شریک ہے، ان کے ساتھ صفدر جنگ کے تعلقات کی جو نوعیت تھی صاحب تذکرہ علماء ہند اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”نواب ابو المنصور خاں صوبہ دار اودھ بودے دستار بدل برادرانہ داشت“

آپ سمجھے اس کا مطلب، دستور تھا کہ جو واقعہ میں بھائی نہ ہوتا تھا، اس کو کوئی بھائی بنانا چاہتا تو اپنی پگڑی یا ٹوپی اس کے سر پر اور اس کی پگڑی یا ٹوپی اپنے سر پر رکھتا، اسی کا نام ”دستار بدل برادرانہ“ تھا، اخوت کا جو تعلق اس رسم کے بعد قائم ہوتا تھا، وہ رشتہ کے تعلقات سے بھی آگے بڑھ جاتا تھا۔ آخر دم تک لوگوں کو اس کا لحاظ د پاس کرنا پڑتا تھا غور کرنے کی بات ہے، کہ کہاں علم و کمال کی وہ بے قدری کہ بیک گردش قلم خاندان کے خاندان تباہ و برباد کر دیے گئے، اور پھر وہی علم جب ”معقولیت“ کے رنگ میں پیش ہوا تو اس کی یہ قدر دانی

کہ جملہ الملک و زیر المملک المنعلیہ اپنی دستار ایک معمولی قصبائی مولوی کے سر پر رکھ کر ان کو اپنا
 بھائی بنانا ہو، وائے عالم صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مولوی محمد اللہ کس اعتقاد کے آدمی
 تھے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا، زیادہ تر اپنے اسی خاص فن معقولات ہی کے متعلق
 لکھا ہو، احمد اللہ شرح تصدیقات سلم کے علاوہ "عاشیہ برٹمن بازغہ و عاشیہ برصدرا" (تذکرہ ص ۵۸)
 ان کے مشہور تصنیفات ہیں، اس لیے مذہبی اعتقاد کا پتہ چلنا آسان نہیں ہو، نہ لائق تصدیق
 ہیں، اور شاگرد بھی یہ ایک سنی عالم تھا نظام الدین سہالی کے ہیں، لیکن احمد اللہ میں میر تقی
 داماد کے متعلق عموماً "خیر الحق بالمرۃ" کا خطاب التراً چونکہ استعمال کرتے ہیں اور کہا جاتا ہو
 کہ فرقہ امامیہ کے عالم بہار الدین عالی کی کتاب زبدۃ الاصول (جو غالباً شیعی اصول فقہ کی کتاب
 ہو، اس کی بھی شرح لکھی ہو، اس لیے لوگوں کا عام خیال یہ ہو کہ انہوں نے ذاتی طور پر شیعہ
 مذہب اختیار کر لیا تھا، ممکن ہو کہ اس خیال میں کچھ واقعہ بھی ہو، لیکن سچ پوچھیے تو صفدر جنگ
 کی نگاہ میں ان کی جو غیر معمولی وقعت تھی، وہ دراصل ان کی معقولیت ہی تھی، لکھا ہو کہ اسی
 نواب نے دلی دربار سے "فضل اللہ خاں" کا خطاب بھی دلوادیا تھا اور میں ہو "چندویہ
 از پیشکشاہ بادشاہ وقت معارف یافتہ" (ص ۵۲)

اور مان بھی لیا جائے کہ ملا احمد اللہ سے صفدر جنگ کے غیر معمولی تعلقات کی وجہ ان
 کا تشیع اور تبدیلی مذہب ہو، لیکن جن علما کا ضمیر محض معاشی فراغی کے لیے تبدیل مذہب
 پر آمادہ نہ ہوتا تھا، خود ہی سوچتے کہ حکومت اودھ کی ان درازدستیوں کے ان کے لیے چارہ کا
 ہی کیا رہ گیا تھا، خود ان کے مذہب کی فقہ، ان کی حدیث، ان کی تفسیر کی کوئی قیمت صفدر
 کے شیعی دربار میں نہ تھی۔ اب اس سے یا اس کے شیعی امراء سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ان
 مولویوں کے پاس اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ جس چیز کو امیروں کا یہ گردہ علم سمجھتا تھا
 اسی میں کمال پیدا کر کے اپنے آپ کو نمایاں کریں، تجربہ بتا رہا تھا کہ جن لوگوں نے اپنا مذہب
 نہیں بھی بدلا تھا لیکن معقولات میں دستگاہ پیدا کر کے شہرت حاصل کی تھی، اودھ کے اس

دربار میں ان کی قدر افزائی ہوتی تھی، فرنگی محل کے قریب قریب ڈوہنام مولوی جن میں ایک تو مولوی ظہور الحق اور دوسرے مولوی ظہور اللہ کے نام سے مشہور تھے، ان میں آخر الذکر صاحب کے تصنیفات کی فہرست حسب ذیل کتابوں پر مشتمل ہے۔

”تعلیقات حاشیہ زاہدیہ بشرح تہذیب المنطق وحاشیہ بردوہ شمس یازفہ“

یعنی کل کی کل معقولاتی کتابوں سے ان کے حواشی کا تعلق ہے، صاحب تذکرہ نے لکھا ہے کہ ”در عصر خود نامے برآورد“ لیکن ظاہر ہے کہ یہ نام ان کا ان ہی عقلی فنون میں روشن ہوا ہو گا لکھا ہے کہ ”در عہدین الملک سعادت علی خاں لکھنؤ بہ عہدہ افتا مہاشی گشت“ (ص ۱۰۰) مگر ان کے دوسرے نیم اسی مولوی ظہور الحق پیارے بھی اسی فرنگی محل کے علما و میں ہیں لیکن۔

قرآن مجید حفظ کردہ اشتغال بقراءت آں و تفسیر بنی و مطالعہ کتب حدیث حی دشت
و توجہ بہ معقولات ہرگز نہی کرد

اس جرم کی سزا ان کو یہ ملی ”تمام عمر بے تنگی بسر کرد“ (ص ۹۹)

بہر حال علماء اہل سنت کی ان خانہ بریادیوں میں خواہ کسی چیز کو بھی دخل ہو لیکن یہ واقعہ خواہ کسی وجہ سے جب ہو ہی چکا تو ان لوگوں کے لیے جو بہر حال اپنے خاندانی علمی وقار کو باقی رکھنا چاہتے تھے ان کے لیے چارہ کار ہی اس کے سوا کیا تھا کہ ان علوم میں کمال پیدا کریں، جن کی موجودہ حکومت قدردان تھی اور اسی کو میں ایک بڑا موثر سبب اس نصیبی انقلاب کا قرار دیتا ہوں جو ہندوستان میں عموماً اور پورب میں خصوصاً پیش آیا، ماسوا اس کے ایک چیز اور بھی اس سلسلہ میں قابل ذکر اور مستحق توجہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میر فتح اللہ شیرازی نے درباری

نے آخر یہ کیسے کہہ سکتا ہوں بران الملک نے جس شان کے ساتھ نادر شاہ کے حوالہ اپنے آپ کو پانی پت کے میدان میں کیا جس کی توجیہ بلطانی نے اب ایران سے کی، خود یہی واقعہ جس کا ذکر کر چکا ہوں، اس گہری سازش کا پتہ دے رہا ہے اور اس راستے پر وہ اٹھا رہا ہے کہ نادر شاہ اچانک ایران کی سرزمین سے اچک کر کابل و قندھار کے علاقوں کو پامال کرتا ہوا ہندوستان کیسے پہنچا، اس وقت حکومت کن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے اس پر غور کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کی ترمیم کیا تھا، وہ تو خوش قسمتی سے ایک تورانی سردار (باقی برصغیر ۲۰۸)

امراء کے بچپن میں اپنے علمی مذاق کو عام کر کے جہاں "معقولیت" کے غلبہ کی راہ کھولی تھی وہیں ایک واقعہ اور ہے، ملا عبد القادر بدائونی نے تو لکھا ہے کہ میر فتح اللہ اپنی زبان کی کوشنگی کی وجہ سے کشتی اگر درشید کے پیدا کرنے میں ناکام ہوئے، مگر میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کلینہ ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، تذکرہ علماء ہند میں اپنے عہد کے مشہور مرکزی مدرس مولانا عبد السلام لاہوری کو "شاگرد میر فتح اللہ شیرازی" کے الفاظ سے روشناس کرایا گیا ہے، مولانا غلام علی آزاد نے بھی ملا عبد السلام کے متعلق "مدن عقلیات و نقلیات بود" لکھ کر ان کے اساتذہ میں صرف میر فتح اللہ شیرازی کا ذکر کیا ہے، جس سے بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ ملا عبد السلام کے ممتاز استادوں میں میر فتح اللہ کے سوا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ براہ راست میر فتح اللہ ہی کے ساتھ پیر داخہ ہیں، ملا عبد السلام کی سب سے بڑی خصوصیت مولانا آزاد نے یہ بیان فرمائی ہے کہ "تقریباً شصت سال درس گفت و جمعی کثیر را بہ پایہٴ نفیلت رسانید.... نو سال عمر یافت" (ما ترص ۱۳۳۶) میرے نزدیک تو میر فتح اللہ کے صرف یہی ایک شاگرد دوسروں کے مابین شاگردوں کے مقابلہ میں بالکل کافی ہیں، اسٹھ ساٹھ سال تک مسلسل درس دینا آسان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جمع کثیر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲۷) حضرت آصف ماہ اول رحمتہ اللہ علیہ موجود تھے کہ مغربی حکومت موت کے پنجے سے اس وقت نکل گئی۔ در نہ جو بعد کو ہوا وہ شاید اسی دن ہو جاتا۔ محمد شاہ کے بعد جس نعل بادشاہ احمد شاہ نے صفدر جنگ کو وزارت عثمانی کے عہد میں عہدہ سے سرفراز کیا، تاریخ اٹھاکر پڑھیے اسی کے ساتھ صفدر جنگ نے کیا برتاؤ کیا۔ سب جانتے ہیں کہ صفدر جنگ کھلم کھلا باغی ہو کر علانیہ بادشاہ سے جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ اس وقت دلی کے مسلمانوں کا جو احساس تھا جلاطین نے جو غالباً دلی ہی میں تھے اس احساس کا اظہار جن الفاظ میں کیا ہے چونکہ صفدر جنگ کے ہم عقیدہ ہم مذہب مورخ کا بیان ہے اس لیے شاید زیادہ قابل وزن ہو سکتا ہے، لکھتے ہیں :-

کشمیر و پنجاب بیان علم محمدی ہر پاکر دند نادادند کہ صفدر جنگ رافضی است جنگ باو کہ بظیفہ زمان خروج نمودہ جہاد دست ہزاراں فقرا و عوام زیر علم جمع گردیدہ شور و منگامدم چار یار گرم داشتند (ج ۳ صفحہ ۹۹)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفدر جنگ کا مذہبی تعصب کچھ پوشیدہ نہ تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اوہ بھی کی حکومت پہلی حکومت ہے جس نے ہندوستان میں جمعہ اور جماعت کا رواج فرقا نامیہ میں کرایا۔ دیکھیے تذکرہ مولوی لدا علی دلا محمد علی کشمیری در کتاب نجوم السما تذکرہ علماء شیعہ میں۔ ایسی صورت میں اس حکومت اور اس کے حکمرانوں کے متعلق عدم تعصب کا دعویٰ ظاہر ہو کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔

ان کے علم سے مستفید ہوا اب شیئہ کہ اس جمع کثیر میں جس شخص نے ملا عبد السلام کے شاگردوں میں نمایاں امتیاز حاصل کیا، عجیب اتفاق ہو کہ ان کا نام بھی عبد السلام ہی ہو، فرق یہ ہو کہ استاد عبد السلام لاہوری ہیں اور شاگرد عبد السلام اودھ کے مشہور مردم خیز قصبہ دیوہ کے تھے۔ گو آخر عمر ان کی بھی لاہور ہی میں گزری، اب تو خیر ان پیچاروں کا کون تذکرہ کرتا ہو، لیکن درس کے قدیم حلقوں میں ملا عبد السلام دیوی کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا تھا، توضیح و تلویح اور بیضاوی پر ان کے معرکہ الارواحی ہیں، خصوصاً کونج کا حاشیہ تو سمجھا جاتا ہو کہ اپنی نظیر نہیں رکھتا، شاہ جہاں بادشاہ کی طرف سے عساکر قاہرہ شاہی کے یہ مدتوں مفتی کے عہدے پر سرفراز ہو بادشاہ ان کی سجد عزت کرتا تھا، تذکرہ علما و ہند کے مصنف نے ”درس نظامیہ“ کے بانی اول ملا نظام الدین (فرنگی محل) کے والد ملا قطب الدین سہالی کے ترجمہ میں ان الفاظ سے ان کا تعارف کراتے ہوئے۔

”ملا قطب الدین سہالی صاحب ترجمہ امام الاساتذہ و مقدم المجاہذہ معدن علوم عقلیہ و مخزن

فنون قلبیہ بود“

آگے یہ لکھا ہے کہ ”اغذ علوم از ملا یثالی چوراسی شاگرد ملا عبد السلام ساکن دیوہ“ (ص ۱۶۸)

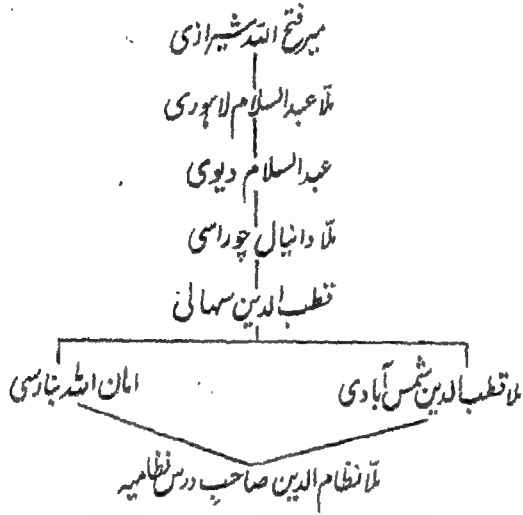
یہی بیان مولانا غلام علی آزاد کا بھی ہے جس کے یہ معنی ہوئے کہ آج جس نصاب کا نام نصاب نظامیہ ہو اور اسی کے متعلق معقولاتی کتابوں کی کثرت کی عام شکایت ہے اس نصاب کے بانی کا تعلیمی سلسلہ دراصل طریقت اللہ شیرازی پر منتہی ہونا ہے۔ کیونکہ ملا نظام الدین صاحب نصاب نظامیہ کو خود اپنے والد ملا قطب الدین سہالی سے استفادہ کا موقع جیسا کہ چاہیے تھا نہ مل سکا

تحصیل علوم متعارفہ بعد از شہادت والد ماجد خود از حافظان اللہ بنیادی و مولوی قطب الدین

لے واقعہ ملا صاحب کی شہادت کا مشہور ہے کہ سہالی گاؤں میں عثمانی شیوخ بھی رہتے تھے، آب پاشی میں جھگڑا ہوا عثمانیوں نے رات کے وقت پچارے انصادی ملا کو شہید کر دیا، ملا صاحب نے چار صاحبزادے اپنے بعد چھوڑے۔ عثمانیوں نے ملا صاحب کے گھر کو بھی جلا دیا تھا۔ سلطان اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی صلیب (باقی بر صفحہ ۲۳۰)

شمس آبادی بخودہ - (ص ۲۳۱)

اور بنارس شمس آبادی یہ دونوں حضرات ان کے والد ملا قطب الدین سہالی کے فیض یا فتوں اور شاگردوں میں ہیں، گویا علمی شجرہ اگر بنایا جائے تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے:-

جس کا یہی مطلب ہوا کہ میر فتح اللہ کا تعلیمی اثر صرف امیرزادوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہندوستان کے عام علمی خانوادے بھی ان کی تعلیم سے متاثر ہوئے، خصوصاً درس نظامیہ کے نصاب کی ترتیب جس ذات گرائی کی طرف منسوب ہے چند واسطوں سے میر فتح اللہ شیرازی پر ان کی تعلیم کا سرسریہ بھی منتہی ہوتا ہے۔

اب اس زمانہ میں اودھ کی حکومت کا بنیاد و شرفاء کے ساتھ جو پرتاؤ ہوا، اس کو اودھ ہندی امیرزادوں کو میر فتح اللہ کی تعلیم نے عقلیت کا جو چمکا لگا دیا اس کو پھر خود ہندوستان کا

(بیتہ حاشیہ صفحہ ۲۲۹) لکھنؤ کے خالی مکان کو جس میں کبھی فرنگی تاجر رہتے تھے ملا شہید کے پس ماندوں کے حوالے کر دیا ہندوستان کا تہذیبی علمی خاندان جو جس میں تقریباً دو صدی تک علم و روشی طریقہ سے منتقل ہوتا رہا، بلا مبالغہ سیکرٹوں علماء اس خاندان سے اٹھے اور تعلیمی طور پر تو شاید ہندوستان کے ہر صوبہ میں اس خاندان کے فیض یا فتوں کی کثیر تعداد ہر زمانہ میں پائی جاتی ہے شمس آباد قنوج کے پاس ایک قصبہ کا نام قطب الدین شمس آبادی نے نصف صدی تک اس درس دیا ملا محبوب اللہ ہماری شمس آبادی کے ملازمہ ہیں۔ ۱۲

نظامِ نصاب جس نے مرتب کیا، مرفحہ اللہ سے ان کا جو تعلیمی رشتہ اور تعلق ہو اس کو ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد اس کا جواب بآسانی مل جاتا ہے کہ کچھ ایسے دنوں ہمارے تعلیمی نصاب پر حقوقی کتابوں کا وزن زیادہ کیوں پڑ گیا۔ اس واقعہ کی تاریخی تحلیل و تجزیہ کے بعد جو صورت پیدا ہوتی تھی وہ تو یہ ہے، آگے اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن چیزوں سے متاثر ہو کر اپنے نصاب میں اس تغیر کو قبول کر لیا، یہ کہاں تک درست تھا۔

بات یہ ہے کہ واقعہ کی جو نوعیت تھی، تاریخی شہادتوں کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے گذر چکی، حقیقت یہ ہے کہ یہ صورت نصاب کی جو کچھ بھی ہو گئی تھی، وہ زمانہ کے انقلاب کا نتیجہ تھا جس سے ملک گزر رہا تھا، قریب قریب وہی صورت اس وقت بھی پیش آگئی تھی جو آج ہمارے سامنے ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ آج تو تعلیم کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک کا نام دینی علوم اور دوسرے کا دنیاوی علوم نام رکھا گیا ہے۔ دونوں کی تعلیم کا یہ الگ الگ ہیں دونوں کا نصاب جدا جدا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر نصاب کے پڑھنے والے اس نصاب اور اس کے آثار و نتائج سے قطعاً بے گانہ نہیں جیسے انہوں نے نہیں پڑھا ہے، ملک میں پڑھے لکھے طبقہ کی مستقل جماعتیں قائم ہو گئی ہیں، امتیاز کے لیے ایک نام "علماء" دوسرے کو "تعلیم یافتہ" کہتے ہیں، دونوں کا دعویٰ ہے کہ عام مسلمانوں کی رہنمائی کا استحقاق ان ہی کو حاصل ہے اور ہے بھی یہی بات کہ جبل کی پناہ گاہ ہمیشہ علم ہی بنا رہا ہے، چونکہ دونوں کے پاس علم ہے، علم نے دونوں کے دل و دماغ کو منور کیا ہے، اس لیے عوام بپچارے جو علم سے غفلت نہیں رکھتے محتاج ہیں کہ جاننے والوں کے مشوروں اور آراء پر چلیں، مسئلہ یہاں تک تو درست ہے لیکن سوال آگے پیدا ہوتا ہے کہ اب علم کے نمائندے بجائے ایک کے دو طبقے ہیں، عوام پریشان ہیں کہ کس کے پیچھے جائیں کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں حالت تو یہ ہے کہ ان دونوں علمی گردہ میں سے جو بھی میدان خالی پاتا ہے، ہر ایک کو بجائے ایک کام کے مسلسل دو کام کرنے پڑتے ہیں یعنی عوام کو اپنے سوا علم کے دوسرے طبقہ سے متنفر کرنا، ایک مستقل کام یہ ہے، اس کے

بدبھران کے سامنے اپنی تجویزوں کو رکھنا، وقت کی زیادہ مقدار عموماً پہلے کام میں خرچ ہو جاتی
 ہے، ماسٹر اور مولانا، یا لیڈر اور علماء، تعلیم یافتہ یا مولوی، بتدریج ان دونوں الفاظ میں کشمکش
 بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر ایک دوسرے کے وجود سے بے زار ہے، فسق، انحادد بے دینی کا الزام
 علماء تعلیم یافتوں پر عائد کر رہے ہیں تاریک خیالی، ابلہ، ناواقفیت کی تہمتیں علماء، تعلیم یافتوں
 کی طرف سے جوڑی جا رہی ہیں، اور جو کچھ بھی اس کشمکش میں ایک کا رویہ دوسرے کے ساتھ
 آج چالیس پچاس سال سے ہے وہ ہمارے سامنے ہے، دن بدن کشمکش بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے
 میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جس حال میں اس ملک کے بلکہ سارے جہان کے
 مسلمان تعلیمی نصاب کی اس دعوئی کی وجہ سے گرفتار ہیں، کیا یہ کوئی خوش گوار صورت ہو رہی
 اس کی مستحق ہو کہ اس کو باقی رکھا جائے۔ کیا عوام کو علماء اور تعلیم یافتوں یا لیڈر اور ممالکوں کے
 قدموں کی ٹھوکریں اسی طرح ڈالے رکھنا کسی اچھے انجام کی ضمانت اپنے اندر رکھتا ہے کشمکش
 کی یہ ناگوار صورت اگر اس قابل ہو کہ جس طرح ممکن ہو اس کو ختم کیا جائے، تو پھر لوگوں نے ان
 بزرگوں کی کیوں قیمت نہیں پیچانی جنہوں نے تیرہ سو سال کی اس طویل مدت میں علم کی اس
 دعوئی اور تقسیم کو شدت کے ساتھ روکے رکھا، لوگ سوچتے نہیں ہیں، ورنہ میں مسلمانوں کے چند
 اہم کارناموں میں ان کا ایک بڑا کا نامہ تعلیمی نصاب کی وحدت کو بھی سمجھتا ہوں، تیرہ سو سال
 کی تاریخ ان کی گواہ ہے، کہ ان میں وہی تعلیم یافتہ بھی تھے جو علماء کہلاتے تھے، اور وہی علماء
 تھے جنہیں آج تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے۔ فلسفی بھی پیدا ہو رہے تھے، اور ریاضی داں بھی، حکیم بھی
 مہندس بھی، محدث بھی، مفسر بھی، طبیب بھی، فقیہ بھی، شاعر بھی، ادیب بھی، صوفی بھی لیکن
 یہ کیسی عجیب بات تھی کہ تعلیم کا ایک ہی نظام تھا، جس سے یہ ساری مختلف پیداواریں نکل
 رہی تھیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے فیلسوف ابن سینا ہی کے حالات اٹھا کر پڑھیے
 ابن خلدن سے نقل کر رہا ہوں۔

اشتغال بالعلوم وحصل الفنون لما تحصيل علم میں مشغول ہوا اور فنون حاصل کیے اور جب

بلغ عشر سنین من عمره کان اتقن دس سال کی عمر تھی تو اس شخص نے قرآن عزیز کے علم
علم القرآن العبریز والادب حفظ کو پختہ کیا، اور ادب کا علم حاصل کیا، نیز دین کے اصول
اشیاء من اصول الدین حساب مسائل عقائد وغیرہ کو یاد کیا، اور اسی کے ساتھ
المهندء المجبرء المقابلة (ج ۱ ص ۱۵۸) حساب اللہ و جبر و مقابله کے فن کو بھی سیکھا۔
یہ ابن سینا کی عام تعلیم کا تذکرہ تھا، اس کے بعد جب اختصاص کا ارادہ ہوا تو ابو عبد اللہ
ناتلی الحکیم کا ذکر کرنے کے بعد قاضی ابن خلکان راوی ہیں:-

فابتداء ابو علی یقرء علیہ ایسا غوجی ابنہ ابو علی نے ابو عبد اللہ ناتلی سے ایسا غوجی پڑھی
واحکم علیہ علم المنطق و اقلیدس اور منطق کے علم کو مستحکم کیا، نیز اقلیدس اور مجسطی بھی
والمجسطی.... وکان مع ذلک ان ہی سے پڑھی، لیکن ان فلسفیانہ علوم کی تعلیم کے
یختلف فی الفقه الی اسماعیل ساتھ ساتھ اسی زمانہ میں وہ اسماعیل زاہد کے پاس
الزاهد یقرء وبحث ویناظر (ص ۱۵۸) علم فقر کی تحصیل کے لیے آمد و رفت رکھتے تھے، نقدان
سے پڑھتے تھے اور اس فن پر بحث و مناظرہ کرتے

یہ ہر اسلامی عہد کے سب سے بڑے تعلیم یافتہ کی تعلیمی رپورٹ، یہی بات سوچنے کی تھی جسے
کسی نے نہیں سوچا، حالانکہ اس کے سوا جو کچھ تھا سب کچھ سوچا گیا۔

ہندستان کے قدیم نصاب پر اعتراض کیا گیا کہ اس میں حدیث کی تعلیم کے لیے صرف ایک
کتاب تھی، تفسیر میں صرف جلالین پڑھائی جاتی تھی، اور مجہد ہی سہ۔ آپ سُن چکے ہیں کہ فقہ میں
اگرچہ چند کتابوں (قدوری، کنز، شرح وقایہ ہدایہ) کا نام لیا جاتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ضروری
نصاب میں فقہ صرف قدوری تک اور اعلیٰ تکمیلی نصاب میں کنز خیر و رقی متن کے علاوہ معنًا

اس پر تعجب نہ ہونا چاہیو، یہ ظاہر کنز وغیرہ متن کی کتابیں موٹے موٹے حروف اور طویل الذیل حواشی کے ساتھ
جس طرح چھاپی جا رہی ہیں، دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑی کتاب ہے، لیکن جس حروف میں آج
کل اخبارات و جرائد و میہ وغیرہ شائع ہوتے ہیں ان ہی حروف میں مثلاً کنز کو اگر لکھا جائے (باقی پر صفحہ ۲۳۴)

صرف ایک ہی کتاب فقہ کی پڑھائی جاتی تھی یعنی شرح وقایہ کے عبادات، اور ہدایہ کے معاملات جس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ دو کتابیں نہیں ہیں، بلکہ مسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فقہ کی ایک ہی کتاب پڑھائی جاتی تھی۔

لیکن کیا ان چند گنی چنی کتابوں کا درس ان علوم میں تبحر اور وسعت نظر پیدا کرنے کے لیے کافی نہ تھا؟ گو کہ ہونے لگیں مگر کتب تک روکوں دل میں آہ، میرا اس باب میں جو ذاتی خیال ہو اس کا اظہار اپنا ایک ایمانی فرض سمجھتا ہوں، فیصلہ کرنے والے اس کے بعد جو چاہیں فیصلہ کریں۔ پس

چل مرے خاتمے بسم اللہ

درس حدیث کی اصلاح

آج نصاب کے اصطلاحی دائروں کا ایک بڑا کارنامہ جس کا بار بار اظہار کیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر پھیلنے کو مطعون اور ملام بنایا جا رہا ہے، وہ حدیث کا درس ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑا نقص تھا پڑانے نصاب یا یوں کہیے کہ مشارق و مصابیح یا مشکوٰۃ والے نصاب کا جس کی اصلاح جدید نصاب میں صحاح ستہ کی کتابوں کے اضافہ سے کی گئی کسی دوسرے کو نہیں بلکہ ایسی تھی کہ اس باب میں شہادت کے لیے پیش کرتا ہوں، جن کی طرف درس حدیث کے اس اصطلاحی کارنامے کو منسوب کیا جا رہا ہے، میری مراد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ

دہلیہ (حاشیہ صفحہ ۲۳۲) تو بلا مبالغہ کسی مولیٰ سی نوٹ بیک میں پوری کتاب سما سکتی ہے، ان متون کی نوعیت میرے خیال میں ان یادداشتوں کی ہر جگہ وغیرہ دینے کے لیے لوگ نوٹ کر لیتے ہیں، اور ان ہی کو دیکھ کر تقریر کرتے جاتے ہیں، ہمارے علمائے اس کی عجیب مشق ہم پہنچائی تھی، دس دس صفحات میں جس کی تفصیل آ سکتی ہے اسی مضمون کو دو سطر دو سطر میں اس طرح بند کر سکتے تھے کہ سارے مفصل مضمون پر وہ عبارت عادی ہو سکتی تھی یہ ایک کمال تھا جسے اب نقص ٹھہرایا گیا ہے، قضاء افتاء کے کام کرنے والے حضرات ان یادداشتوں کو زبانی یاد کر لیتے تھے، نتیجہ یہ تھا کہ فقہ کے سارے ابواب و مضمون کے عنوان انہیں محفوظ رہتے تھے ۱۲

اشد علیہ سے ہے، اپنی کتاب انقاس العارفین میں درس حدیث کے ان طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے جو حرمین میں سرفراز تھے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

باید دانست کہ درس حدیث را نزدیک علما، معلوم ہونا چاہیے کہ علما حرمین میں حدیث کے پڑھانے
 حرمین میں سنیہ طریق است یکے طریق سرود کہ شیخ یا کے تین طریقے ہیں، ایک طریقہ کا نام سرور (رواردی)
 قاری نے تلاوت کتاب کند، بے تعرض حبش ہر جس کا مطلب یہ ہے کہ اُستاد یا پڑھنے والا کتاب کو
 لنویہ فقہیہ اسرار حال و غیر آن در دیگر طریق بحث پڑھنا چلا جائے، اس طور پر کہ لغوی مباحث اور فقہی
 وصل کہ بعد تلاوت یک حدیث بر حفظ غریب جھگڑوں، یا اسرار الحال وغیرہ کی باتوں سے تعویض
 ترکیب عولیں، و دم قلیل الوقوع از اسرار اسناد و نہ کرے، اور دوسرے طریقہ کا نام بحث وصل کا طریقہ
 سوال ظاہر الوجود و مسئلہ منصوص علیہا تو فہم کنند ہر، یعنی کسی حدیث کے پڑھنے کے بعد اس کے اجنبی
 و اس را بہ کلام متوسط اصل نمائند و آنگاہ پیش رود اور نادر الفاظ یا کوئی ترکیبی دشواری ہو، اس پر یا ایسے
 دلی ہذا القیاس، سویم طریقہ امتحان تعین اسرار سند کے جو غیر معدوم ہوں اور ان کا ذکر کم آتا ہو
 کہ ہر ہر کلمہ ما علیہا و ما یعلق بہا بسیار اسی طرح ایسے اعتراضات جو کھلے کھلے طریقہ سے داد
 ذکر کند، مثلاً در کلمہ غریبہ و ترکیب عولیں، ہوتے ہیں، یا جن مسائل کا اس حدیث میں صراحت
 شواہد آن از کلام شعراء و اخوات کلمہ در نہ کرہ کیا گیا ہو، ان پر استاذ مٹھرے اور متوسط طریقہ کی
 اشتقاق و محال استعمال نہ نہ ذکر کند و در گفتگو ان پر کر کے ان کو صل کرے، اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیہ
 اسرار الحال احوال این قوم و سیرت ایشان جائے تیسرے طریقہ درس کا وہ ہے جس کا نام امتحان تعین کا،
 بیان نمائند و مسائل فقہیہ را بران مسئلہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کے ہر ہر لفظ اس کے سبب اختلاف
 منصوص علیہا تخریج نمائند و بادی مباحث ما علیہا پر بحث کی جائے اور خوب بحث کی جائے مثلاً
 تفصص عجیبہ و حکایات غریبہ مگویند جہاں کوئی ذرا اجنبی لفظ آگیا، یا کوئی مشکل ترکیب سامنے
 آئی اُس کے صل میں شعراء کے کلام سے شہادت پیش
 کرنا شروع کرے اور اُس کے مقابل کلمات ان کے حوالہ

اشتقاق اور استعمال کے مقامات کو واضح کیا جائے۔ اسی طرح رجال کے اسماء جہاں جہاں آئیں ان پر بحث کرنا شروع کرے ان کے حالات ان کی سیرت بیان کی جائے اور جس مسئلہ کا اس حدیث میں مواضع ذکر آیا ہو، اُس پر قیاس کر کے جو مسائل غیر مفصّلہ پیدا ہوتے ہوں، فقہ کی کتابوں کے ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے۔ اسی طرح ذرا ذرا سی مناسبت اور حیل سے عجیب غریب قصے اور نادر حکایات کا دریا بہایا جائے۔

حضرت شاہ صاحب نے درس حدیث کے ان تین طریقوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد ہر طریقہ کے متعلق اپنی رائے بھی ظاہر فرمائی ہے، تیسرا طریقہ یعنی جس میں ہر غریب اجنبی لغت کے آنے کے ساتھ ہی اسناد شعراء کے اشعار سنا کر شروع کر دے، اور اس کے ہم معنی ہم شبہات الفاظ کی تحقیق کرتے ہوئے، ہر لفظ کی سوانح عمری یعنی ابتدا و یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا، پھر بتدریج عہد بعہد مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہوئے اب کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہر استعمال کے محل کو ظاہر کرتے ہوئے کلام عرب سے اس کی شہادت پیش کی جائے، یوں ہی سند کے ہر راوی کے متعلق رجال کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اُس کا مسلسل ذکر کرنا فقہی مسائل اور ان کے تمام جزئیات قریب بعیدہ جن کا اس حدیث سے خواہ دور ہی کا تعلق کیوں نہ ہو، ان کو بھی بیان کرتا چلا جائے۔ ساتھ ہی معمولی معمولی مناسبتوں کو آڑ بنا کر اپنے مملو مات جن کا کسی فن سے بھی تعلق ہو، اظہار کیا جائے۔ درس حدیث کے اس طریقہ کے متعلق شاہ صاحب کی رائے ہے کہ یہ طریقہ

طریقہ قصاص است کہ قصد ازاں اظہار یہ واعظوں اور قصہ خوانوں کا طریقہ ہے، اور مقصود اس قسم کے

نفیلت و علم است یا غیر آں واللہ پڑھانے والوں کا محض اپنی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے یا اس

اعلم نہ روایت و تحصیل علم کے سوا کوئی اور غرض واللہ اعلم، (مہرِ حال) یہ نہ روایت

حدیث کا طریقہ ہے، اور علم حاصل کرنے کا ذریعہ۔

صرف یہی نہیں بلکہ درس حدیث کے متعلق آج مختلف دائروں میں جن امور پر لوگوں کو بازہر، سنیے شاہ صاحب ہی سے سنیے فرماتے ہیں :-

باید دانست کہ اشتغال محدث باحوال معلوم ہونا چاہیہ کہ محدث کا سند کے رجال سے ان لوگوں کے رجال سند بعد تصحیح اسماء انہما معرفت نام کی تصحیح کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ ان کا شمار ثقات ہیں و ثوق شاں خصوصاً صحیحین و غیر آں خصوصاً صحیحین کے رجال ہوں یا ان کے سوا مصلح کی کتابوں یعنی مصلح کی موجودہ کتابوں کے متعلق رجالی مباحث -

یا اشتغال بفروع فقہیہ بیان اختلاف فقہی جزئیات کے ساتھ مشغول ہونا، اور فقہاء کے مذاہب کے فقہاء و توفیق در اختلاف روایات بیان کرنا اور ان روایتوں میں تطبیق کرنا، روایتوں کے اختلافات کو ترجیح بعض احادیث بر بعض بیان کرنا، ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دینا۔
دونوں ہی کے متعلق استاذ الکل نے الکل مجد و درس حدیث فی المند کا فیصلہ یہ کہ یہ ساری باتیں -
از امان و قیاس و ادائل امانت یہ سب (لا حاصل، فکر و خور اور جزوی ہر امانت کے ابتدائی مرحومہ ہیں امور مشغول نہ بودند۔ طبقات کے لوگ ان امور میں مشغول نہ تھے

لیجے جب یہ ساری باتیں امان و قیاس ہیں تو پھر جن لوگوں نے اپنے تعلیمی نصاب میں شارق و مصابیح یا مشکوٰۃ ہی کو درس حدیث کے لیے کافی قرار دیا تھا، ان پر اعتراض کرنے کا حق کیا ان لوگوں کو مانتی رہ جاتا ہر جو اپنے آپ کو شاہ ولی اللہ اور ان کے طریقہ تعلیم کا وارث سمجھتے ہیں شاہ صاحب نے درس حدیث کے اور دو طریقوں یعنی سرود لا طریقہ اور بحث و حل والا طریقہ ان دونوں کے متعلق شاہ صاحب کی رائے یہ کہ بحث و حل کا طریقہ ان لوگوں کے لیے مفید ہر جنہوں نے حدیث شروع کی ہو، مثلاً مشکوٰۃ یا شارق ان کو شروع کرانی گئی ہو، فرماتے ہیں -

بہ نسبت مبتدیوں اہل توسط طریقہ بحث و حل مبتدیوں اور متوسط استعداد والوں کے لیے بحث و حل کا طریقہ مفید اور یہی کیا بھی جاتا تھا کہ مشکوٰۃ وغیرہ جیسی کتاب کے ذریعہ سے لوگوں کو حدیث کے ان لغوی الفاظ

جن میں غرا بیت و ندرت ہوتی تھی ان کے معافی ہوتا دیے جاتے تھے، جہاں کہیں کوئی نوحہ کیجے کتب کے لحاظ سے کوئی دقت ہوئی اسے سلجھا دیا گیا، شاہ صاحب نے لکھا کہ مبتدیوں اور اہل توسط کو پڑھا دینے کے بعد ان کے مشائخ حرمین میں سے شیخ ابوطاہر جو گویا ان کے سب سے بڑے شیخ فی الحدیث ہیں ان کا طریقہ وہی سرود کا تھا، یعنی صحاح کی بطور تلامذت کے ان کے سامنے گزار دی جاتی تھیں، فائدہ اس کا یہ بتایا ہو۔

تلاذد سماع حدیث و سلسلہ روایت تاکہ حدیث کے سنتے کا نقشہ جلد ختم ہو اور روایت کا سلسلہ درست کنند۔ لوگ درست کر لیں۔

باقی تفصیلی بحث کے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

باقی مباحث برشرح حوالہ باقی مباحث جو حدیث کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں

می کووند زیرا کہ ضبط حدیث (ان کے استاد ان مباحث کے لیے کہہ دیتے تھے کہ حدیث کی

امروزہ مدارس ہر تہ تیغ مشروح شرحوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ کیونکہ اس زمانہ میں اب

حدیثوں کے معانی و مطالب کو ضبط و گرفت میں لانا اس کا دار و مدار است۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ مشکوٰۃ جیسی کسی متن حدیث کی کتاب کو مل و بحث کے طریقے سے پڑھنے کے بعد آگے صحاح کی کتابوں کے پڑھانے کا مطلب بطور تبرک سمجھیے یا سلسلہ روایت کی درستگی سمجھیے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا تھا، جویوں بھی مناد و غیرہ کے طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہو اور کیا جاتا ہو کیونکہ کتابوں کی تدوین کے بعد "اسناد کی درستگی" کا مسئلہ بھی تبرک کے سوا اور کیا رہ گیا ہو، امام بخاری تک مثلاً ان کی کتاب اب تو اتر کے ساتھ منسوب ہو، کسی تواتر چیز کے اسناد کی حاجت ہی کیا باقی رہتی ہو، سند کی اہمیت جو کچھ تھی تدوین کتب سے پہلے تھی یہی چیز ہمارے قدیم علماء اور پڑھنے نصاب والوں کے پیش نظر تھی، پھر میری سمجھ میں نہیں آتا ہو

لے یہ محدثین کا ایک طریقہ تھا کہ جس کی قابلیت پر اعتماد ہوتا تھا پڑھائے بغیر کتابوں کی روایت کرنے کی اجازت عطا فرماتے تھے جس کے مختلف طریقے تھے۔ اصول حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیلی پڑھیے ۱۲

کہ ان پر نکتہ چینوں کا جو سلسلہ آج پچاس سال سے جاری ہے اس کی بنیاد کیا ہے، دیڈلیری
 یہ کہ شاہ ولی اللہ کا نام لے کر ان نکتہ چینوں میں زور پہنچایا جاتا ہے، مگر آپ دیکھ چکے کہ خود
 حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی خیال اس معاملہ میں کیا ہے، حدیث میں درج جس چیز
 کو پڑھانے کی حاجت ہے، وہ مشارق ہو یا مصابیح یا مشکوٰۃ وغیرہ کتابوں میں سے کسی ایک کتاب
 سے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد سر وایا مناد لے صحاح ستہ وغیرہ کی اجازت سو پہلے بھی لوگ
 یہی کرتے تھے کہ ہندوستان ہی کے کسی صاحبِ سند محدث سے اجازت لے لیتے تھے، یا حج و غیر
 کی تقریب سے جب حرمین جلتے تھے تو وہاں سے سند لے آتے تھے، علماء کے تذکرے پڑھیے
 عموماً آپ پائینگے کہ ان قسم کی سند کے حاصل کرنے کا رواج ان میں بھی تھا اور سچ تو یہ ہے کہ
 اوروں کا تو میں نہیں کہتا، دارالعلوم دیوبند یا اس کے سلسلہ کے جو مدارس یا علماء ہیں عموماً محتاج
 ستہ کے درس بطریقہ سرودھی کا ان میں رواج ہے، پچھلے دنوں اخباروں میں ناواقفوں کی طرف
 سے جب یہ شائع کرایا گیا کہ دیوبند میں بخاری کے چالیس چالیس پچاس پچاس ورق ایک دن
 میں ہو جاتے ہیں حضرت مولانا حسین احمد متع اللہ المسلمین بطول بقائے پر الزام لگایا گیا کہ
 سال بھر تک وہ سیاسی مشاغل میں منہمک رہتے ہیں، اور ختم سال پر اسی طریقہ سے کتابوں کا
 عبور کر دیتے ہیں، تو درس حدیث کے راز سے جو نا آشنا ہیں انہوں نے تعجب کے ساتھ ان
 خبروں کو پڑھا، حالانکہ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حدیث کے پڑھانے
 کا صحیح طریقہ ہی یہ ہے ورنہ اس راہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں، آپ سن چکو
 مسند المند حضرت شاہ ولی اللہ اسے ”طریقہ قصاص“ قرار دیتے ہیں، اور بجز ایک بجا طریقہ اظہار
 فضل و علم کے اس کا حاصل ان کے نزدیک عالم حالات میں اور کچھ نہیں ہے، جو چیز مطالعہ اور مذاکرہ
 سے استاد کی تعلیم کے بغیر آسکتی ہے، سچی بات تو یہی ہے کہ اس کو پڑھانے کی حاجت کیا ہے، نصف
 صدی گزشتہ میں غیر مقلد بیت کا طوفان جب ہندوستان میں اٹھا تو اس عنوان کے مقابلہ
 کے لیے احسان دہ کی طرف سے جو نوک کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ کہہ کر ان بیچاروں نے تباہی

وہی مشرقی و مشرقی طریقے سے پڑھی تھی لیکن استینس چڑھا کر جب یہی لوگ میدان میں اترے تو کون نہیں جانتا کہ ان ہی میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، اور ان بزرگوں کے متعلق تو شاید کچھ کہا بھی جاسکتا ہے لیکن بالکل جہنوں صرف درس نظامیہ والی حدیث سے زیادہ اور کوئی چیز اس فن میں استادوں سے نہیں پڑھی تھی مثلاً صاحب آثار السنن مولانا شوق نبوی وغیرہ ان بزرگوں نے فن رجال، تنقید احادیث میں جن دقیقہ سنجیوں کی عملی شہادتیں پیش کی ہیں، کیا اس کے بعد بھی اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ چیز درس کی نہیں بلکہ مطالعہ و مزاوت سے قلعی رکھتی ہے۔

قدیم نظامی نصاب میں اصلاح کا دوسرا دعویٰ ان علمی دائروں کی طرف سے پیش ہوا ہے جو رہا ہے، جن میں ادب عربی کو اہمیت دی گئی۔ شور برپا کیا گیا کہ مسلمانوں کی آسمانی کتاب عربی میں ہے، پیغمبر کے ملفوظات اور پیغمبر کی سیرت عربی میں ہے، مسلمانوں کا قانون اور ان کا اعتقاد عربی و اسلامی دستور حیات عربی میں ہے، ان کی تاریخ، ان کے سارے علمی کارنامے عربی میں ہیں لیکن قدیم نصاب میں اس کی اہمیت گھٹا دی گئی، باور کرایا گیا، کہ جدید ادبی نصاب میں جو کتابیں نظم و نثر یا متعلقہ فنون ادبیہ کی رکھی گئی ہیں، ان کی تعلیم حاصل کیے بغیر نہ کوئی قرآن سمجھ سکتا ہے نہ حدیث نہ فقہ نہ تصوف نہ کلام و عقائد۔ تقریباً پچاس ساٹھ سال سے اس کا بھی ہنگامہ برپا ہے لیکن کیا یہی واقعہ ہے؟

لے آپ کا اسم گرامی مولانا ظہیر حسن اور تخلص شوق تھا۔ حدیث خصوصاً فقہ رجال میں ان کا جو پایہ تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی دقت نظر کے مداحوں میں تھے، آپ نبوی دہار میں پیدا ہوئے اور مولانا عبدالحی فرنگی علی سہروردی نظامیہ کی تکمیل کرنے کے لیے میں مطب کے ساتھ ساتھ تالیف و تصنیف کا کاروبار شروع کیا۔ آثار السنن کے چند ابتدائی حصے ملک میں شائع ہوئے کہ سارے ہندوستان میں موسوم ہو گئی، لیکن انھوں نے علم کو کم پائی، کتاب نامتو نام رہی، پھر بھی جتنا حصہ شائع ہو چکا ہے حقیقی مدارس میں بعضوں نے اس کو نصاب کا جز قرار دیا ہے۔ یہ کتاب بی جعفری کتب خیال کی تائید میں محدثانہ اصول پر مرتب کی گئی ہے۔ علامہ فقہانوی نے اس کا تذکرہ بھی کرایا ہے۔ مولانا شوق اردو زبان کے بڑے نامور شعراء میں تھے۔ جلال لکھنوی سے زبان کے مسئلہ میں تحریری مناظرہ بھی کیا تھا جس میں مولانا ہی کی جیت ہوئی تھی۔ ایک بڑی دردناک شنوی اردو میں لکھی ہے، اور یہی بیسیوں

یہ کتابیں کے مصنف ہیں، مولانا سید چاہتہ جیل کی ان کی کتابوں کو کھوٹا کر دیا، انھوں نے اس کا نام لیا۔

میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر اپنے اس دعوے کو دہرانا ہوں کہ عربی زبان اسلام کے بعد
 دو مستقل حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک حصہ اس کا وہ ہے جس میں قرآن، حدیث اور اسلامی ادبیات
 محفوظ ہیں، اور دوسرا وہ ہے جس میں جاہلی شعراء، یا عہد اسلامی کے انشا پردازوں یا شعراء نے ڈال دیا
 کا کلام ہے، واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان کے سابق الذکر سرمایہ کی یہ حالت ہے کہ عموماً مسلمانوں کی وہی
 مادری زبان ہے، اور جہاں یہ ممکن نہ ہو سکا وہاں کی مقامی زبانوں میں عربی زبان کے اس حصہ
 کا ایک بڑا ذخیرہ کچھ اس طرح گھل بل گیا ہے کہ تھوڑی بہت بھی عربیت سے مناسبت پیدا کر لینے
 کے بعد لوگ قرآن و حدیث یا اسلامی ادبیات والی عربی کو سمجھنے لگتے ہیں، پھر جیسے جیسے مشق
 و فراولت بڑھتی ہے عربی زبان کے اس حصہ پر ان کو پورا قابو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس حصہ
 پر باضابطہ قابو یافتہ ہونے کے بعد بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان کا وہ دوسرا حصہ یعنی
 وہی جاہلیت کے کلام یا دواہین، محاضرات و مسامرات کی انشائی کتابوں والی عربی سے بھی
 ان کو پوری مناسبت پیدا ہو، کیونکہ عموماً اس حصہ میں ایسے الفاظ ایسی ترکیبیں استعمال کی
 گئی ہیں جو اسلامی ادبیات والی عربی کے مقابلہ میں کچھ اجنبی سی محسوس ہوتی ہے، محض قرآن و
 حدیث، فقہ و کلام و تصوف والی عربی سے اس جاہلی عربی کو قابو میں لانا تقریباً ناممکن ہے
 قریب قریب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ فارسی زبان سیکھ کر جیسے پشتو زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ
 یہ دونوں دو مستقل جدا گانہ چیزیں ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کے سیکھنے سے دوسری کا
 علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور یوں بھی ان میں سے کسی ایک کی عربی دوسری کی عربی پر موقوف
 نہیں ہے بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص جاہلیت کے اشعار میں سے کسی ایک شعر کا مطلب بھی آپ سے
 نہ بیان کر سکے، لیکن اسی پر قرآن کی جس آیت حدیث کے جس ٹکڑے، فقہ کی جس عبارت کو آپ
 پیش کریں گے بغیر کسی دقت کے اس کے معانی و مطالب کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جائیگا
 واقعہ تو یہی ہے شعوری یا غیر شعوری حیثیت سے یہی بات بزرگوں کے پیش نظر تھی، اس لیے لازمی
 نصاب میں انہوں نے جاہلی عربی کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی جتنی کہ اس زمانہ میں دی گئی، یا دی

جاری ہے۔ لیکن واقعہ بہر حال واقعہ تھا، اس غیر اسلامی عربی کی ضرورت جب قرآن حدیث فقہ وغیرہ کی عبارتوں کے حل کرنے میں یہ ظاہر لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی تو دیکھا جاتا ہے کہ زبردستی وہی بات جو شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ

در کلمہ عربیہ ترکیب عریض شو اہل از کلام شعراء کسی، جنہی لفظ مشکل ترکیب کے متعلق شہادت میں داخون کلمہ در اشتقاق و محال استعمال و سہ۔ شعراء کا کلام اشتقاق کے مواد اور طریقہ استعمال کے موافق

بغیر کسی ضرورت کے درسوں میں یا کتابوں میں ٹھونسنے چلے جاتے ہیں، اور اتفاق سے ہزار ہا ہزار الفاظ کے بعد کہیں کسی ایک آدھ لفظ کے ترجمہ میں یا کسی ترکیب کے سمجھانے میں اپنی اس عربی سے ان کو کوئی ایسی بات ہاتھ آجاتی ہے جو نسبتاً اس مقام کے لیے زیادہ موزوں ہو تو پھر کیا ہے اپنی عربیت و ادبیت کی شان میں قصیدہ خوانی کا وہی شلٹن قرار پاتا ہے، اُمت کے بچپلوں کی لغتیں اگلوں پر موسلا دھار بارش بن کر برسے لگتی ہیں، حالانکہ صاف بات یہ تھی کہ عربی زبان کا یہ حصہ بجائے خود ایک قیمتی اور قابل قدر چیز ہے، لیکن نصاب میں اس کی حیثیت لازمی مضامین کی نہیں تھی۔ اس لیے جیسا کہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ اختیاری مضمون کی حیثیت سے اگر کوئی اس عربی کو پڑھنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے درس و مطالعہ دونوں ہی کی راہیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن بلاوجہ لفظی مغالطوں سے لوگوں کو متاثر کر کے سارا قرآن و حدیث فقہ و کلام کو اسی عربی دانی پر موقوف کر دینا، اور نصاب میں سب سے زیادہ اسی کو اہمیت دے کر لازمی مضامین سے بھی زیادہ اس پر زور دینا کسی کو اس سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طالب العلم پر اس کے پڑھنے پڑھانے اور مشق و مزاوت کو فرض عین قرار دینا، غالباً صرف ایک زبردستی ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ اس طبقہ کی یہ زبردستی کب ختم ہوگی جہاں تک میں سمجھتا ہوں قدیم نظامی نصاب کے متعلق اس زمانہ میں جو اصلاحی قدم اٹھایا گیا ہے، زیادہ تر اس کا تعلق ان ہی دو چیزوں سے ہے، تیسری بات جس کا مطالبہ تو مدتوں سے جاری ہے، لیکن عملی حیثیت سے اب تک لوگوں کی توجہ اس کی طرف جیسی کہ چاہیے نہیں ہوئی ہے،

وہ جلالین بچاری کا لطیفہ ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن کے متعلق اس نصاب میں صرف یہی ایک کتاب داخل ہے، جس کے الفاظ قریب قریب قرآنی الفاظ کے ہم عدد ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ قرآن فہمی کا اگر یہ مطلب ہے کہ اس کے الفاظ کے معانی اور جملوں کا سادہ مطلب لوگوں کی سمجھ میں آجائے، تو اس کے لیے جلالین کیا میرے نزدیک تو صرف قرآن کا سادہ ترجمہ بھی کافی ہے، بلکہ جلالین دراصل قرآن کے عربی ترجمہ ہی کی ایک شکل ہے، مشکل الفاظ مشکل ترکیبوں کو اس میں حل کر دیا گیا ہے، کہیں کہیں کوئی تفسیر طلب بات ہوتی ہے تو اجالا اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اس حد تک یقیناً جلالین کافی ہے۔

لیکن اگر قرآن فہمی سے مقصود قرآنی حقائق و معارف تک رسائی ہے تو یوں کہنے کے لیے جس کے جو جی میں آئے کہہ سکتا ہے مگر تجربہ شاہد ہے کہ اس کی مدد پر نہ انتہا، تیرہ سو سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوشش اس کے سمجھنے کی جاری ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ کچھ اب تک کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے، جو ابھی نہیں بیان کیا گیا ہے، وہ ایک بے تھکا کتاب ہے جس کا نہ اور ہے نہ چھوڑا، ایسی صورت میں مناسب تو یہی ہے کہ سیدھے سامے معانی اور قرآن کا جو ظاہر مطلب ہو سکتا ہے، بس طلبہ کو درسا یہ پڑھا دیا جائے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے بندے کو اور اس کے خدا کو اپنے اپنے طرف کے حساب سے جس کے لیے جتنا مقدس وہ علم ہے اس سرچشمہ سے قیامت تک پتا چلا جائیگا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قرآن کے متعلق مشہور روایت کے الفاظ

لا یخلق علی کثرة الرد ولا تنقضي قرآن بار بار دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا اس

عجائبہ (ترمذی وغیرہ) کے عجائبات ختم نہیں ہونگے۔

ایک ایسا تجربہ ہے جس کی توثیق بتقریب کرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، آج کیا عہد صحابہ ہی سے یہ بات چلی آتی ہے، بخاری ہی میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے تھے۔

کان عمری یدخلنی منہ انبیاء ثم ہونہ حضرت عمرؓ نے ہونے کے بعد سال بعد ہونے کے ساتھ اپنی

فكان بعضهم وجد نفسه فقال لمدخل هذا معنا ولنا ابنائنا مثل هذا فقال عمر انه من علمتم فدعا ه ذات يوم فادخل معهم في أدب اند عاتى يومئذ الا لنرى فقال ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم امرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي كذا تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو اجل مرسل الله صلى الله عليه وسلم اعلم له قال اذا جاء نصر الله والفتح فذالك علامه اجماع فسمع بحمدك من بك واستغفره انه كان توابا فقال عمر ما اعلم منها الا ما تقول

مجلس میں جگہ دیتے تھے، ان کے اس طرز عمل کا بعضوں کو احساس ہوا اور بولے کہ لڑکا ہم لوگوں کے ساتھ کیوں شریک مجلس کیا جاتا ہے، حالانکہ اس عمر کے تو ہمارے لڑکے یہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ابن عباس کے متعلق تم جانتے ہو کہ وہ کن میں سے ہے، ہر حال ایک دن ابن عباس کو خاص کر حضرت عمرؓ نے بلوایا اور ان ہی بزرگ صحابیوں کی مجلس میں ان کو شریک کیا (ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے اس طریقہ سے بلایا گیا اسی وقت میں سمجھ گیا کہ حضرت عمرؓ نے کچھ مجھے اسی لیے بلایا ہے تاکہ میں ان لوگوں کو کچھ دکھاؤں (ابن عباس حسب الحکم حاضر ہوئے حضرت عمرؓ نے مجلس کو مخاطب کر کے پوچھا) خدا کا قول "اذا جاء نصر الله والفتح" جو قرآن میں ہے اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جواب میں بعضوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم حمد کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت اس سے چاہیں۔ جب خدا کی مدد آگئی اور ہمارے دشمن اس کے مطابق رکتے، فتح ہو گیا۔ یہ تو بعضوں نے کہا اور بعضوں نے سکوت اختیار کیا، کچھ نہ بولے، اب حضرت عمرؓ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم بھی ابن عباس سے کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی نہیں حضرت عمرؓ نے کہا تو پھر تم کیا کہتے ہو، میں نے عرض کیا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، خدا نے حضورؐ کو اس پر مطلع کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آگئی اور فتح ہو گیا تو یہ تمہاری وفات کی نشانی ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ

کی تعریفوں کی پاکی بیان کرو اور اس سے مغفرت چاہو، کیونکہ اللہ تو بہ قبول کرنے والا ہے، نبی حضرت عمرؓ نے کہا میں بھی اس آیت کے متعلق نہیں جانتا لیکن وہی بات جو تم نے کہی۔

حالانکہ جن بزرگوں نے سکوت فرمایا اور کچھ نہ کہا، یا جنہوں نے جو سیدھا سادہ مطلب تھا وہ بیان کیا، یہ سب کے سب ”اشیاء بدر“ ہی معلوم ہوتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے چھوٹے ہیں مگر جہاں

مثلاً امتی کا مطلب لایا ہی اولہ میری اُمت کی حالت بارش کی پر کچھ نہیں بتایا جاسکتا
خیر ام اخرہ (صحاح) کہ مفید بارش کا پہلا حصہ ہو گیا آخر کا۔

کا قانون ہو، وہاں اس میں کیا حرج ہو کہ کسی چھوٹے کی نگاہ وہاں پہنچ جائے، جہاں بڑے کی نہ پہنچی ہو، اور یوں بھی قریب ہو، یا بلندی کے مدارج کا ان کا مدار تو اخلاص و صداقت پر ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ قرآن کا مطلب ایک مولوی خوب طرارے سے بیان کرتا ہو، لیکن خدا کے پاس اس کی کوئی وقعت نہ ہو، اور ایک جاہل ناخواندہ مخلص مومن حق تعالیٰ کی نگاہ میں اپنے باطنی اخلاص کی بنیاد پر مدارج عالیہ کا مستحق ہو، آخر جن بزرگوں کی نظر سورہ اذاجاء کے اس پہلو پر نہ تھی، جس کی طرف ابن عباس نے اشارہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی تصدیق فرمائی، کیا محض اس وجہ سے ان کا جو کام بدری صحابی ہونے کی وجہ سے تھا، اس میں کوئی کمی پیدا ہو جائیگی، دراصل ابن عباس کے اس اثر سے جو تجارتی میں ہر اب بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، جو قرآن فہمی کی مختلف صورتوں میں عام لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، قرآن کے بیانات سے ایک بات ایک شخص کی سمجھ میں آ رہی ہو مگر اس کو روکا جاتا ہے کہ جو بات پہلوں نے اس آیت سے نہیں سمجھی تمہاری سمجھ میں اگر وہ ابھی رہی ہو تو نہ سمجھو

خیر یہ ایک جداگانہ بحث ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن فہمی کی جو یہ دوسری صورت ہے کہ کوئی سی

چھوٹی موٹی تفسیر جلالین، مدارک، بیضاوی کافی ہو، سو آپ سن چکے ہیں کہ اسلامی ہندستان کے ابتدائی عہد میں تو یہاں کثافت ہی پڑھائی جاتی تھی، لیکن یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب معقولات کی کتابوں کا بوجھ زیادہ بڑھ گیا، تو بجائے کثافت کے جلالین رکھ دی گئی اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے بیضاوی کے سورہ بقرہ کو کافی خیال کیا گیا۔ اس لحاظ سے جہاں تک میرا خیال ہے، ہو بھی یہ کافی، رہا تفسیروں کا وہ سلسلہ جس میں قصص و حکایات یا اسرائیلیات کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، پہلی بات تو یہی ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کے لیے ان روایتوں کا سمجھنا ظاہر ہے کہ کچھ دشوار نہیں ہے، علاوہ اس کے تیس تیس، چالیس چالیس جلدوں والی تفسیروں کا درس یوں بھی کب ممکن ہے، تجربہ بھی بتا رہا ہے کہ جلالین و بیضاوی پڑھنے والوں کو ان تفسیروں کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، پھر جو چیز یوں ہی استاد کی اعانت کے بغیر لوگوں کی سمجھ میں آہی رہی ہو، اُس کو خواہ مخواہ استادوں سے پڑھنے کی کیا حاجت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک تیس تیس سال کے غور و فکر سے میں نصاب کے مسئلہ میں جس نتیجہ تک پہنچا ہوں، وہ یہی ہے کہ تجرد و احاطہ مطالعہ و وسعت معلومات کے لیے نہیں بلکہ اُستاد سے پڑھنے اور درس کی حد تک چند مختصر فقہی متون کے سوا بزرگوں نے دینیات یعنی حدیث تفسیر، فقہ کے لیے اگر ان تین کتابوں (جلالین، مشکوٰۃ، ہدایہ و شرح وقایہ) کو کافی خیال فرمایا تھا، تو اس میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ اس ذریعہ سے انہوں نے تعلیمی نظام کی وحدت کو قائم رکھنے کی جوارہ نکالی وہ ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہر زمانہ میں اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، وہ لعنت جس میں مختلف تعلیمی لطافات کے نفاذ سے کوئی قوم مبتلا ہو جاتی ہے اس سے جب چاہا جلسے نجات حاصل کرنے والے نجات حاصل کر سکتے ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک علوم دینیہ کا اقتدار باقی تھا، اس وقت تک تو دینیات کی جتنی کتابیں چاہیں ہم پڑھا سکتے تھے، لیکن جب زمانہ نے رنگ بدلا، مثلاً وہی حادثہ جو برہان الملک اور صفدر جنگ وغیرہ کے زمانہ میں پیش آیا، یا اس سے بھی زیادہ بدترین حالت

میں ہم جو اس وقت گرفتار ہیں، حکومت اور سوسائٹی دونوں میں صرف ان علوم و فنون کی وقعت ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ایسی حالت میں باسانی بجائے اس علمی فتنہ کے جس کا تماشہ دور حاضر میں ہم کر رہے ہیں، کہ تعلیم کے مستقل سلسلے ایک ساتھ ملک میں جاری ہیں ایک طرف جو آج دکھیاات یونیورسٹیوں اور کالجوں کی تعلیم اور ان کے تعلیم یافتہ حضرات ہیں، اور دوسری طرف دینی مدارس و مکاتب اور ان کے پڑھے ہوئے علماء و فضلاء ہیں، ہر ایک دوسرے کے علم دوسرے کے فقط نظر سے ناواقف ہے اور ان کو ناواقف بنا کر رکھا گیا ہے لیکن اسی کے ساتھ علم کا دعویٰ دونوں کو ہے، عوام اللہ کے ہاتھوں میں فٹ بال کی گیند بنے ہوئے ہیں، ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش ہے، جو جاری ہے، ایک صہار کیا و عیاد فتنہ ہے جس کے مفسد دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان ہی خانہ جنگیوں میں مسلمانوں کا دین بھی برباد ہو رہا ہے اور دنیا بھی عوام پریشان ہیں کہ وہ کس کا ساتھ دیں، کس کی بنائی ہوئی راہوں پر چلیں، مولوی جب ان کے پاس آتے ہیں تو تعلیم یافتوں کی مغرب زدگیوں، دینی بے باکیوں، غلامانہ ذہنیاتوں کا ماتم کرتے ہیں، ان کی منڈی ہوئی داڑھیوں، بود و باش کے یورپین طریقوں کو شہادت میں پیش کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دنوں میں ان کی نفرت کا بیج بوتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بھری مجلسوں میں انہیں منبر و محراب سے رسوا کرتے ہیں اور یہی حال تعلیم یافتوں کا ہے کہ مولویوں کی قدامت پرستیوں، تنگ نظریوں، غربت کی وجہ سے ان کی پست زندگی کے غمونوں پر فقرے کہتے ہیں، ان پر چھپوری حرکتوں کا الزام لگاتے ہیں، مسلمانوں کو معمولی معمولی جزئی غیر منصوص مسائل پر طیش دلا دلا کر لڑنے کا انہیں مجرم ٹھہراتے ہیں۔

ایک طبقہ عوام کی گردنیں پکڑ کر آگے کی طرف دھکیل رہا ہے، دوسرا ان ہی بیچاروں کا دامن پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ علم کے دونوں نمائندے گھر کی اس منحوس لڑائی میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، نہ ان کا اثر قائم ہوتا ہے، نہ ان کی بات چلتی ہے مسلمانوں کو

نہ دین پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق میسر آتی ہے۔

اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا اگر مسلمانوں کی برباد بھی ہو جائے تو اس سے تسلی مل سکتی تھی کہ دین تو ان کا باقی ہے لیکن آج تعلیم کے ان دو مختلف اجمت نظام کے مختلف نتائج نے جو صورت حال پیدا کر دی ہے اس کا آخری انجام یہ دیکھا جا رہا ہے کہ غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے اندر دین باللہ دین کی نفرت پرورش پا رہی ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جن لوگوں کی رسائی خود بھی دین کے اصلی سرشتیوں تک نہیں ہے، اور جن کی رسائی ہے جب ان ہی کا اقتدار عوام کے قلوب میں رہا ہے، تو کیا بات صرف ان ہی لوگوں تک محدود ہو کر رہیگی، دین کے عالموں کی سوسائٹی یقیناً مانے کہ خدا نخواستہ اگر اس کا سلسلہ یونہی جاری رہا تو لا فحلہ اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں خود دین کی رسوائی پر اس ناپاک تحریک کا خاتمہ نہ ہو، خاتمہ بدہن خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا، اور جو حالات ہیں ان کے دیکھتے ہوئے کیا کہا جاسکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس کا الزام کیا صرف کسی ایک ہی طبقہ پر ہوگا،

مصیبت کا احساس سب کو ہے لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ کیا اسکولوں اور کالجوں کے نام نہاد دینیات کے کورس کے اضافہ سے اس مصیبت کا خاتمہ ہو جائیگا، یا پھر عربی

لے نام نہاد ہی نہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں زبردستی دینیات کے نام سے کچھ دنوں سے چھ مضمون پڑھایا جاتا ہے اس کا اتنا نفع تو ضرور ہے کہ ان اسکولوں اور کالجوں میں مولویوں کے لیے کھنٹی جانداریں قائم ہو گئی ہیں لیکن طلبہ پر اس کا کیا اثر مرتب ہو رہا ہے، یہ افسانہ خود اس مضمون کے پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں سے سنا جاسکتا ہے، عملاً ان اسکولوں اور کالجوں کے دینیات کے گھنٹے مولوؤں کی تقریر کے گھنٹے بنے ہوئے ہیں۔ اس مضمون کے امتدادوں کا استعمال ان جدید تعلیم گاہوں میں مفرحات کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقی اور مرکزی مضامین کے ساتھ دینیات کی طیفی جبری تعلیم بچوں میں غمناک اثر پیدا کر رہی ہے، بچائے اعزاز و اکرام کے دین کی اہانت و تحقیر کا ذریعہ دینیات کی تعلیم بنی ہوئی ہے۔ یہی انگریزی اور مولویانہ سائنس جن عربی مدارس میں داخل ہوئی ہے اس کے تجربات بھی آپ کے سامنے ہیں، اصلاح نصاب کے سب سے بڑے علم بردار مولانا شبلی نعمانی مرحوم کے متعلق مختلف ذرائع سے مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ زمانہ اور ماحول کا یہ اثر ہے کہ طلبہ میں تو اذن باقی نہیں رہتا، انگریزی کی شد بد کے بعد دینیات کے طلبہ میں خود اپنے مضامین اپنی مولویت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ ہی علماء کے مشاغل مثلاً امامت، خطابت وغیرہ کے (باقی بر صفحہ ۲۴۹)

تعلیم کا ہوں میں انگریزی کی چند ریڈریں یا روشن خیال مولویوں کے نزدیک جس چیز کا نام سائنس ہے، اس مولویانہ سائنس کی تعلیم کا دینی مدارس میں اجراء اس مرض کا علاج ہے، میں اس کے متعلق ”وفی الشمس ما یغنی عن زحل“ کے سوا اور کیا پڑھ سکتا ہوں، عیاں راہ پر یہاں جس سوراخ میں بار بار ہاتھ دینے کے بعد کھچوؤں کے ڈنک کے سوا اور کسی چیز کا تجربہ نہ ہوا اسی سوراخ میں بار بار مسلسل ہاتھ دیے چلا جانا اور تب نہیں تو اب کی جھوٹی امیدوں میں تسلی ڈھونڈنا، کیا ایمانی عقل اس پر راضی ہو سکتی ہے۔ من جرب المجرب حلت بہ النذاتہ کے سوا آزمائی ہوئی تدبیروں کے آزمانے کا آخری نتیجہ اور کیا ہو سکتا ہے، مرض کے اسباب کی غلط تشخیص اور اسی غلط تشخیص کی بنیاد پر مریض کا جو غلط علاج ہو رہا ہے اہل بصیرت اس تماشے کو تقریباً پون صدی سے دیکھ رہے ہیں، اور دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔

خوشی ہے سب کو کہ آپریشن میں خوب نشتر یہ چل رہا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں ہے مریض کا دم نکل رہا ہے میرے نزدیک تو ان ساری تباہ کاریوں اور بربادیوں کے انسداد کی واحد تدبیر کوئی نئی تدبیر نہیں بلکہ نظام تعلیم کی وحدت کا قدیم اصول ہی ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کے سیکڑوں بلکہ اب تو ہزار سال بھی کہا جاسکتا ہے۔ الغرض اپنے طویل تجربوں کے بعد تسلیم کی جو راہ بنادی تھی اگر اسی راہ پر پھر غور کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ مشکلات کے حل کی راہ اسی سے پیدا ہو سکتی تھی

یہی بات کہ قدیم نصاب میں دینیات کے مضامین (قرآن، حدیث، فقہ) کو محوری اور اساسی مضمون قرار دے کر درس کے لیے ہر مضمون کی ایک ایک ٹھوس جامع حادی، مختصر کتاب کا انتخاب کر کے دینیات کے لیے پورے نصاب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف تین کتابوں کو کافی قرار دیا گیا، اور اس کے بعد پڑھنے والوں کے لیے ایک وسیع

دقیقہ ماثر صفحہ ۲۴۸) کام کو مولویوں کا برگردہ ہوا، جو مولوی ہونے کے اپنی شان سے گری ہوئی بات تصور کرتا ہے، میرے خیال میں تو لغت کی یہ آخری شکل ہے کہ خود اپنے آپ پر آدمی لغت سمجھنے لگے، وہ خود جو کچھ پڑھتی ہے

میدان چھوڑ دیا گیا، جس میں جب ضرورت تھی تو فارسی کے نظم و نثر کی بیسیوں کتابوں کی مکتبی زندگی میں اور منطق، فلسفہ، ریاضی، ہندسہ، اصول کلام، ادب عربی کی تقریباً ساٹھ شرکتوں کی اعلیٰ عربی تعلیم میں کافی گنجائش نکل آئی، پھر جب تک موقعہ تھا ان غیر دینیاتی مضامین کی حیثیت اختیار می مضامین کی رہی، اور جیسے جیسے زمانہ کا مطالبہ بڑھتا گیا ان مضامین میں سے جن کو لازم قرار دینے کی حاجت ہوئی، انہیں لازم قرار دے دیا گیا اور یوں ہی مسلمانوں کے اس واحد تعلیمی نظام سے منطقی، فلسفی، مہندس، ملا، ادیب، ملا، شاعر، ملا، الغرض باوجود ملا ہونے کے جس جس چیز کی ضرورت تھی وہی بن بن کر نکلتے رہے کیا بہولت تمام آج بھی بزرگوں کے اسی تعلیمی منہاج کو سامنے رکھ کر ہم حقیقی اور خالص نیات کے ان اساسی مضامین کی ان ہی تین کتابوں کو باقی رکھتے ہوئے وہی فارسی جو کچھ دن پہلے ہندوستان کی حکومت کی زبان بھی، اور وہی مقولات جن کی مغل ادباؤں میں قیمت ملتی تھی، بجائے ان غیر دینیاتی مضامین کے عصر حاضر میں حکومت کی جو زبان ہے اور موجودہ حکومت جن علوم و فنون کے پڑھنے والوں کا اپنی ضرورتوں کے لیے مطالبہ کر رہی ہے، ہم زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے ٹھیک اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر، اپنے نصاب میں ان جدید مضامین کو شریک کر کے بجائے فلسفی، ملا کے سائنسٹ، ملا اور بجائے منطقی ملا کے سائنسٹ، ملا وغیرہ ملاؤں کی مختلف قسم نہیں پیدا کر سکتے۔

طائیت سیکھے یا دینی علوم ان کے لیے جب صد ہا سال تک وہی تین کتابیں کافی سمجھی گئیں، تو پھر آج بھی اسی طائیت کے لیے یا ایک دینی عالم ہونے کے لیے یہی تین کتابیں کیوں کافی نہ ہونگی۔

میں نہیں سمجھتا کہ اگر اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم کی جو مدت اس وقت مقرر ہو یعنی بی اے ہونے کے لیے کم از کم چودہ سال کی تعلیم ضروری ہو، اس چودہ سال کے نصاب میں دینیات کی ان تین کتابوں (قرآن، مشکوٰۃ، ہدایہ و وقایہ) کی جگہ نہیں نکل سکتی۔

اور بالفرض ضروری غیر ضروری مضامین کی اسکوٹوں اور کاجوں میں جو کثرت ہے
یعنی وہ مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں جو استاد کے بغیر طلبہ کو نہیں آسکتے، اور ان مضمونوں کو
بھی پڑھایا جاتا ہے جنہیں استادوں کے بغیر یوں ہی ہر پڑھا لکھا آدمی پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا ہے اگر
بدتمیزی کے اس طوفان میں ان تین کتابوں کے لیے جگہ نہ نکال سکتی ہو تو کیوں نہیں ہم اپنے سارے
دینی اور دنیوی تعلیمی نظامات کو بجائے دوئی کے وحدت کے رنگ میں ڈھال لیں، اور اپنا لہجہ
خود بنائیں تفصیل کا یہاں موقعہ نہیں ہے، ورنہ سچ یہ کہ بزرگوں کے اس عجیب و غریب نمونے
پر حجب سے مجھے متنبہ ہوا ہے یعنی دنیات کی کل تین کتابوں کے سوا لامائیت کے نصاب کا سارا
میدان غیر دنیائی کتابوں سے بھرا ہوا جو محسوس ہوا تو حقیقت یہ ہے کہ اسی وقت سے میں اپنے
اندر اس یقین کو پاتا ہوں کہ اسی میدان کو قدیم مطالبے والے غیر دینی علوم کو نکال کر باسانی موجود
مطالبوں کے مطابق والے مضامین کے لیے پوری قوت اور کافی وسعت دلی کے ساتھ ہم جگہ
نکال سکتے ہیں، مثلاً میں نے آپ کے سامنے ابن سینا کے تعلیمی نصاب کا ایک حصہ ابن خلکان
سے نقل کیا تھا۔ اگر اسی نمونہ کو سامنے رکھ لیا جائے اور ابتدائی تعلیم کی بنیاد اسی نمونہ پر رکھی جائے
ابن خلکان نے لکھا تھا کہ

”دس سال کی عمر تک ابن سینا نے قرآن عزیز اور ادب پڑھا، کچھ عقائد کے مسائل یاد کیے اور
حساب الهند وجبر و مقابلہ سکھا“

حساب الهند سے وہی ہندوستان کے حساب کا قدیم طریقہ مراد ہے جس میں پہاڑے وغیرہ یاد
کر کے آئندہ جمع تفریق تقسیم اور اس کی مختلف قسمیں سکھائی جاتی ہیں، آج کل جس کا نام
”یٹھینکس“ ہے، ممکن ہے ان سارے مضامین کے لیے دس سال کی عمر توج ناکافی ہو، اور یہ بھی
یہی بات کہ ابن سینا پر ہر بچہ کو قیاس کرنا بھی غلط ہے، اب بجائے اس کے وہی سولہ سال کی عمر رکھ لیجیے،
جو آج میٹرک پاس کر کے کی ابتدائی عمر ہے یعنی اس عمر سے کم سن بچوں کو میٹرک کے امتحان میں
بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔

ابتدائی تعلیم کا اجمالی نقشہ

کیا سو سال کی اس مدت میں ابتدائی تین سالوں تک بچوں کو ناظرہ قرآن، اردو اور حساب و تختی نویسی میں لگائے رکھا جائے اور اس کے بعد اردو کی جگہ فارسی کی چند کتابیں اردو ہی کو قوی کرنے کے لیے سال دو سال پڑھائی جائے، اور اس کے بعد بچے فارسی کے عربی زبان کی تعلیم قرآنی پاروں اور حدیث کے مختصر متن (مثلاً منہیات عثمانی بلوغ المرام وغیرہ) کسی فقہی متن (مثلاً قدوری) کے ساتھ دی جائے اور اس کو ایک سلسلہ فرض کیا جائے۔ دوسرا سلسلہ حساب کا بدستور باقی رکھا جائے۔ اور تیسرا سلسلہ انگریزی ادب کا شروع کر دیا جائے۔ اگر سات سال سے بھی فرض کیا جائے کہ بچے نے ایچ شروع کی ہو، تو نو سال تک پہنچنے کے لیے نو سال کی مدت ملتی ہو، کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس کافی طویل مدت میں حساب اور انگریزی کی قابلیت میٹرک والوں کے برابر نہ پیدا ہو جائیگی۔ اور اسی کے ساتھ قرآن ناظرہ بھی ختم ہو جائے گا، چونکہ اردو فارسی، عربی تینوں زبانوں کی یکے بعد دیگرے تعلیم ہوگی، اور تجربہ شاہد ہو کہ اردو میں سلسلہ اردو ہی کی کتابوں کے پڑھتے چلے جاتے سے چنداں کوئی فہم نہیں ہوتا، پانی میں گویا پانی کو ملانا ہے جس سے کسی نئے مزے اور رنگ کی توقع نہیں ہو سکتی، لیکن اردو ہی میں قوت پہنچانے کے لیے آپ اردو کی چند ریڈروں کے بعد بجائے اردو کی کتابوں کے فارسی کی چند ریڈروں کی تعلیم دیجیے، اور فارسی کو قوی کرنے کے لیے اسی کے بعد فوراً عربی شروع کر دیجیے، عربی میں بلی چوہے کے قصوں کی جگہ مسلمانوں کے دینی معلومات والی کتابیں یعنی قرآنی پائے فقہی متوں میں سے کوئی متن، حدیث کے مجموعوں میں سے کوئی مختصر مجموعہ ان ہی کو عربی ادب سکھانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ تو سال کی اس طویل مدت میں ان کاموں کی گنجائش

کیوں نہ بکل آئیگی۔

یہ صحیح ہے کہ اسلامی عربی (یعنی جس میں مسلمانوں کے دینی علوم ہیں) اس کے لیے بھی خود صرف کے قواعد و مسائل کا جاننا ضروری ہے لیکن کسی معمولی مختصر رسالے سے یہ کام بہا جا سکتا ہے، (حال میں معلم عربی کے نام سے ایک اچھی جامع کتاب اردو میں شائع ہو چکی ہے) جو کافی ہے، اس کے لیے شرح جامی و عبد الغفور تحریر سنبت والی منطقی نحو اور اشتقاق کبیر یا فیلا لوجی والے وہ طویل صرفی مباحث جو بچوں کو اس وقت سکھائے جاتے ہیں احب صغیر صرف کا بھی سمجھنا اور اس کے قاعدوں پر حاوی ہونا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا، قطعاً غیر ضروری ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم کے نصاب میں اگر حسب ذیل امور کو پیش نظر رکھ لیا جائے۔

(۱) صرف وہی چیزیں پڑھائی جائیں جو استادوں سے پڑھے بغیر نہیں سیکھی جاسکتیں
(۲) اردو میں ترقی کرنے کے لیے اردو ہی کتابوں کا مسلسل سالہا سال تک پڑھنا
چلا جانا کوئی مفید نتیجہ نہیں پیدا کرتا، بلکہ اردو میں قوت پیدا کرنے کے لیے فارسی اور غار کا میں بچوں کو قوی کرنے کے لیے عربی کا سکھانا ضروری قرار دیا جائے۔

(۳) عربی زبان کے صرف اُسی حصہ کو مسلمانوں کے لیے ضروری سمجھا جائے جس میں ان کے دینی معلومات ہیں، باقی عربی کے دوسرے حصہ کو اعلیٰ تعلیم میں بطور اختیار ہی مضامین کے چاہا جائے تو رکھا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے اختصاصی علماء بھی حصہ درجوں میں اگر پیدا کیے جائیں تو وہ ایک دوسری ضرورت ہے، لیکن ہر پڑھے لکھے مسلمان کو جس عربی کی حاجت ہو، وہ صرف اسلامی ادبیات ہی والی عربی ہے۔

(۴) اس عربی کو قصہ کہانی کی کتابوں کے ذریعہ سکھانے کی جگہ خود قرآنی پاروں اور فقہی و حدیثی متون کے ذریعہ سے سکھانا زیادہ مفید اور ضروری ہے کہ یہ ایک کرشمہ دوکاندارانہ اسلامی ادبیات والی عربی کے لیے نحوی و صرفی قواعد کے ان طویل طویل سلسلوں

کی حاجت نہیں، جو کسی زمانہ میں دماغی تمرین اور ذہنی تشحیذ کے لیے پڑھائے جاتے تھے۔

ان پنجگانہ اصول کو پیش نظر رکھ کر اگر نصاب بنایا جائے تو اس میں نہیں سمجھتا کہ نو سال میں میٹرک تک کی انگریزی و حساب کے ساتھ بچوں کے اندر اس کی صلاحیت کیوں نہ پیدا ہو چاگی کہ آئندہ کلیاتی تعلیم کے نصاب میں قرآن و حدیث و فقہ کی ان تین کتابوں کو بی لے تک کے چار سال میں دوسرے اختیاری و متناسب مضامین کے ساتھ پڑھ کر ختم کر دیں جو قدیم درس نظامیہ میں دینیات کی آخری درسی کتابیں ہیں۔ تجربہ بتاؤ گا کہ انگریزی ادب اور جدید علوم میں سے متناسب علوم کا کوئی گروپ رعنائی (فنون) درس نظامیہ کے ان تین دینیاتی کتابوں کے ساتھ بخوبی جمع ہو سکتے ہیں، پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، بی لے کے بعد ایم اے کے اختصاصی درجہ میں اپنی اپنی مناسبت کے لحاظ سے طلبہ جس فن میں خصوصیت پیدا کرنا چاہیں پیدا کر سکتے ہیں ان خصوصی فنون میں جہاں جدید علوم و فنون میں سے کسی فن و علم یا زبان وغیرہ کا انتخاب کیا جاسکتا ہو وہیں آسانی فقہ، حدیث، تفسیر، ادب عربی، بلکہ جی، چار تو کوئی قدیم معقولات و منطق کلام، فلسفہ، اصول و غیرہ کے مضامین بھی اختیار کر سکتا ہو، یہ ایسا نصاب ہو گا جو طلبہ کے لیے قدیم و جدید علوم و السنہ میں سے ہر ایک کے اندر خصوصیت پیدا کرنے کا ذریعہ فراہم کرتا ہو، اور سب سے اہم اصولی نفع نظام تعلیم کی اس وحدت کا وہی پرکھ ملے، مسٹر، علما و لیڈر کی باہمی کشمکش کا سارا قصہ ختم ہو جاتا ہو، اب جو بھی ملک میں پڑھا لکھا یا صاحب علم و فضل ہو گا، وہ پہلے لکھا ہو گا اس کے بعد پھر جس مضمون کو اس نے اختیار کیا ہو گا اس کا ماہر قرار پائیگا۔ انتشار و افتاد اس کے بعد تلاپی طریق ہونگے، اور مسٹری تلا ہونگے، علما، ہی لیڈر ہونگے اور لیڈر ہی علما ہونگے، جیسا کہ بارہ سالہ بارہ سال تک یعنی نظام تعلیم کی ثنویت (دوئی) سے پہلے مسلمانوں میں معمولاً ہی ہوتا رہا۔ ابن رشد کی کتابوں کی شرح بھی کرتا تھا، اور اسی کے قلم کی علم فقہ میں وہ قیمتی یادگار تھیں کا نام بدلتا "مجتہد" ہے، فقہ کے ہر باب میں ائمہ اربعہ اور مجتہدین امام ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد وغیرہم جرحہ و عیسم کے ممالک پر قرآن و حدیث و آثار صحابہ کی روشنی میں اتنی اچھی بخشیں کی ہی کہ مشکل سے

اس جوڑ کی کوئی کتاب فقہ جامع میں مل سکتی ہے، امام رازی ابن سینا کے فلسفہ کی تشریح بھی کرتے تھے اور دوسری قرآن کی وہ معرکہ الآراء تفسیر بھی کرتے ہیں جو تفسیر کبیر کے نام سے اُمت میں مشہور ہے نہ صرف علماء اہل سنت بلکہ شیعہ علماء کا بھی یہی حال ہے، میرزا قرداد فلسفہ کے میدان کا یکدم تازہ سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی باور کر سکتا ہے کہ جس نے "الافق المبین" جیسی پیچیدہ الہیاتی کتاب لکھی ہے وہی شارع النجاة نامی کتاب فقہ شیعہ کی بھی لکھ سکتا ہے، دہم شیعوں کی حدیث کی مشہور کتاب الکافی پر حاشیہ نگاری کا کام کر سکتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ میں دینی اور دنیوی علوم کے مرکب نصاب کو جاری کر کے تعلیمی نظام میں ایسی وحدت پیدا کر دی تھی کہ اسی ہندستان میں ایک زمانہ وہ بھی گذرا ہے کہ غیر مذہب کا آدمی بھی پڑھنا چاہتا تھا، تو اسے بھی اسی نصاب کی کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں، اس سے پیشتر حکیم کامراں دستور، بہمد وغیرہ کا ذکر کر چکا ہے جنہوں نے اسلامی علماء سے دوسری کتابیں پڑھی تھیں، حکیم کامراں ان کتابوں کا درس بھی دیتا تھا، ان کے سوا اس ملک کے ہندو بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے عربی نصاب کو ختم کرتے تھے براؤٹی نے حمد سکندری کے ایک برہمن کا ذکر کیا ہے۔

(۱۷۱۳ء)

"یکے از شعراء حمد سکندری برہمن ہندی گویند کہ باوجود کتب علوم رسمی را درس نمی گشت"

حالانکہ گذر چکا کہ سکندری حمد میں گو دینیاتی کتابوں کے ساتھ معقولاتی عناصر کا اضافہ ہونا شروع ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اتنا اضافہ تو قطعاً نہ ہوا تھا جتنا کہ فتح اللہ شیرازی اور ان کے بعد ہوا، خیال کرنے کی بات ہے کہ اس زمانہ میں علوم رسمی کی کتابیں جو پڑھانا ہوگا، کیا وہ بروہی دور ہدایہ وغیرہ نہ پڑھاتا ہوگا، آخر جب حکیم کامراں سے مسلمان طلبہ تفسیر بیناوی پڑھنے لگے تو کیا تعجب ہے کہ مسلمانوں کے علوم رسمہ کا یہ پڑھانے والا برہمن ان کتابوں کو نہ پڑھاتا ہو، خلاصہ یہ ہے کہ بزرگوں سے دینیات کا جو کورس بطور متروک کے ہم تک پہنچا ہے وہ اتنا مختصر اور چند گنی چنی کتابوں پر مشتمل ہے کہ ہر عہد اور ہر زمانہ کے تعلیمی نظام میں اس عہد کے مروجہ علوم و فنون کی کتابوں کو ہم ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور ایک ہزار سے زیادہ مدت تک ہم نے ان کو غیر دینی علوم کے

ساتھ جوڑے رکھا، اسی بنیاد پر میرے نزدیک دین کی تعلیم کے لیے کسی مستقل جداگانہ نظام کو متائم کر کے مسلمانوں میں علمی انتشار اور دو عملی پیدا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہو۔ دینیات کے اسی نصاب کے ساتھ جب مغربی عہد کے درباری علوم و فنون منطق و فلسفہ، ریاضی، فارسی ادب کے شذوظم وغیرہ کی کتابوں کو جوڑ کر ہم نے تعلیمی نظام کی وحدت کو پوری قوت کے ساتھ باقی رکھا کیا وجہ ہو سکتی ہو کہ آج دینیات کے اسی حقہر کورس کو محور بنا کر عہد حاضر کے ملگسالی علوم و فنون یا زبانوں کی تعلیم کو اس کے گرد ہم گردش نہیں دے سکتے، جوں ہی کہ زمانہ بدلا تھا، بزرگوں کے اسی نمونہ کو پیش نظر رکھ کر دینیات کے محور کو قائم رکھتے ہوئے ذیلی مضامین کو اگر بدل دیا جاتا یا یہ نہ بھی کیا جاتا، تو مغلیات کو بھی اختیاری مضامین کا ایک گروپ قرار دے کر عصریاتی علوم کا بھی نصاب میں اضافہ کر دیا جاتا، کاش ایسا ہو جاتا تو آج بدلتیزی کے جس طوفان میں مسلمان ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، غالباً یہ صورت نہ پیش آتی، ولکن ما قدام اللہ فسموف لیکن۔

لیکن وقت اب بھی اصلاح کا باقی ہو۔ تعلیم کی اس ثنویت (اور دو عملی کو اب بھی توڑا جاسکتا ہو، اور توحیدی نظام کو اب بھی اس کی جگہ جاری کیا جاسکتا ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں

۱۔ لوگ مصارفت کے سوال کو درمیان میں لاتے ہیں، حالانکہ اولاً یہ حکومت ہی کا فرض تھا، جہاں دنیوی علوم و فنون پر وہ کردار کر دے ضرورت نہ رہی ہو، ہر صوبہ میں تھوڑی رقم دینی علوم کے معلمین کی تنخواہوں کے لیے بھی منظور کر سکتی ہو، اور اب تو تقریباً تمام صوبوں میں مشرقی علوم کی تعلیم و امتحان کے نام سے سرکاری مصارف سے ادارے جاری ہو چکے ہیں۔ اور فرض کیجیے کہ حکومت اگر اس پر بھی راضی ہو تو مسلمان اسی رقم کو جو آج وہ ان تعلیم گاہوں پر صرف کر رہے ہیں جن میں ان کے دینیات کے ساتھ مغربی عہد کے امت و علوم کی تعلیم دی جاتی ہو اسی رقم کو حکومت کے جامعہ دیونیورسٹیوں کے حوالہ کر کے اپنی تعلیم میں وحدت پیدا کر سکتے ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ہر صوبہ میں مسلمانوں کے جو اوقات ہیں، حکومت اگر چاہے مسلمان حکومت پر زور دے کہ اس چاہنے پر اس کو محور کریں کہ اوقات کی اسی مدد وہ اسکولوں اور کالجوں میں دینیات کے قدیم نصاب کو جاری کر کے ثنویت کی اس لغت سے مسلمانوں کو نجات دے تو کیا یہ مطالبہ اس مطالبہ سے بھی زیادہ ناقابل سماعت ہو جو آج اسی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا ہو، ہاں ملک کی حکومت کا چارج ملک والوں کو سپرد کر کے خود بہ یکب بینی و دو گوش جہاں سے (باقی ہر صفحہ ۲۵۷)

کہ صرف اسلامی فرقے مثلاً شیعہ وغیرہ ہی نہیں، غیر مذہب کے لوگوں سے اس معاملہ میں مصاحت کی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے، مطلب یہ ہے کہ صرف دینیات کی حد تک شیعہ اپنی کتابیں پڑھیں اور دنیوی علوم و السنہ میں ہمارے ان کے اشتراک ہو، جیسا کہ قدیم نصاب میں یہی تھا بھی، جس کا تجربہ ہو چکا ہے کہ باسانی چل سکتا ہے، پھر کیا یہی طریقہ ہندو بھی نہیں اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنا ایک مختصر سا مذہبی کوڈس بنالیں، اس میں ہم سے الگ رہیں، لیکن دوسرے علوم و السنہ میں ہمارے ساتھ پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ ہندو اگر مٹ دھری ہی سے کام لیتے تو کبھی اور اسکوئی تعلیم میں بجائے اردو، فارسی کے بجائے اور بجائے عربی کے سنسکرت کو لے سکتے ہیں، لیکن یہ سارا نظم صرف ایک ہی نظام کے تحت یقیناً بغیر کسی دشواری کے چل سکتا ہے، خود ہندوؤں میں پنڈتوں اور تعلیم یافتوں میں دہری رنگ برپا ہے۔ اس جنگ کے مٹانے کے لیے خود ان کو بھی ضرورت ہے کہ اس دعوئی کے ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔

اب رہا یہ سوال کہ محض یہ بات کہ دینیات کا یہ مختصر کوڈس (یعنی ہدایہ، وقایہ، جلالین

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۶) آئی تھی وہاں چلی جائے سمجھ میں نہیں آتا کہ کبھی تو اس مطالبہ کی تکلیف کی بھی امیدیں قائم کی گئی ہیں اور کبھی اتنی ناامیدی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ تقابلی نظام کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی ۱۲۔
لے چند عامۃً اور دو مخالفوں میں ایک بڑا معاملہ مسلمانوں کی فرقہ بندی کا بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ چالیس پچاس کروڑ مسلمانوں میں اہل سنت و الجماعت کی اکثریت گہری کے بعد یہ مشکل صرف ایک فرقہ شیعوں کا ایسا اسلام میں پایا جاتا ہے جس پر الگ فرقہ ہونے کا اطلاق صحیح ہو سکتا ہے، ورنہ اہل السنہ عقائد و خیالات مسلمات میں باہم متفق ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فقہی مکاتب ہیں، جن کی بنیاد پر فرقہ بندی پیدا نہیں ہوتی۔ حنفی و شافعی مالکی و حنبلی مسلمانوں کا سب سے بڑا روحانی پیشوا یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حنبلی ہیں اس کے سمجھا جاسکتا ہے کہ ان اختلافات کی کیا نوعیت ہے۔ واقعہ خود حنفی مسلک میں ابو یوسف، امام محمد وغیرہ ائمہ کے اختلافات سے الگ فرقے پیدا نہیں ہوتے اسی طرح مالکیہ شافعیہ سے بھی الگ فرقے نہیں بنتے۔

اسلام کا میرے خیال میں یہ معجزہ ہے کہ پچاس ساٹھ کروڑ انسانوں کی برادری میں اس نے ایسی ہر گئی پیدا کی ہے کہ شیعوں کو الگ کرنے کے بعد سب ایک ہو جاتے ہیں، اور شیعوں کی تعداد یہ شکل میں ایک ہوگی، ایسی اقلیت کس حد تک قابلِ توجہ۔

لیکن اب رہا یہ سوال کہ محض یہ بات کہ دینیات کا یہ مختصر کوڈس (یعنی ہدایہ، وقایہ، جلالین) آئی تھی وہاں چلی جائے سمجھ میں نہیں آتا کہ کبھی تو اس مطالبہ کی تکلیف کی بھی امیدیں قائم کی گئی ہیں اور کبھی اتنی ناامیدی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ تقابلی نظام کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی ۱۲۔

و مشکوٰۃ) والا نصاب چونکہ بزرگوں کا متروکہ ہوا اور صدیوں کم از کم ہندوستان کی حد تک دینیات کے نصاب میں ان ہی کتابوں یا ان جیسی دوسری کتابوں کو دینیات کے درجہ ضروری کے لیے نہیں بلکہ درجہ فضل کے لیے کافی سمجھا گیا، کیا اس کی دلیل ہو سکتی ہے کہ صرف ان چند کتابوں کو پڑھا دینا اور پڑھ لینا آئندہ دینیاتی علوم میں مہارت و تبحر پیدا کرنے کے لیے کافی ہے؟ بلاشبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے جواب میں دو باتیں پیش کی جا سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نتائج سے کفایت و عدم کفایت کا فیصلہ کیا جائے۔ یا یوں کہیے کہ پھل سے درخت کو پہچانا جاتا ہے قطع نظر اس سے کہ ہندوستان میں سو ڈیڑھ سو سال نہیں بلکہ تقریباً چھ سو سال تک دین کا سارا کاروبار دینیات کے اسی مختصر نصاب کے پڑھنے والوں نے انجام دیا ہے، قضا و افتار، صدارت جیسی تمام مذہبی خدمات کو یہی لوگ قطب الدین ایک کے زمانہ سے بہادر کے زمانہ تک بلکہ جب تک انگریزی حکومت کے حکمے مسلمان قاضیوں اور صدور کے ہاتھوں میں رہے، اس وقت تک یہی لوگ انجام دیتے رہے۔ ہندوستان میں حدیث کا تفسیر کا، فقہ کا جتنا کام ہوا، اسی مختصر نصاب کے پڑھنے والوں کے ہاتھوں ہوا جس کی تھوڑی بہت تفصیل گذر چکی ہے، لیکن ان گزرے ہوئے ہندی علماء کے متعلق تو شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں جب ان علماء کے مقابلہ میں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں تو کیا کہا جاتا ہے اپنے وقت کے رازی اور غزالی ان ہی کو سمجھا گیا، اس لیے اس بحث میں پڑنے کے بجائے مناسب معلوم ہوتا کہ اسی مختصر دینی نصاب کے پڑھنے والوں نے ہندوستان سے باہر نکل کر دوسرے اسلامی ممالک جہاں کاشا جاتا ہے کہ دینی نصاب عریض بھی ہے اور طویل بھی ہے، ان ہی ممالک میں ان ہندی علماء نے مختلف فردن اور صدیوں میں اپنے آپ کو جو کچھ ثابت کیا ہے اس کی چند تاریخی شہادتیں پیش کر دوں۔

یہاں میں پھر یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہندی نظام تعلیم میں نصاب کی حد تک رد و بدل جو کچھ ہوا اور ہوتا رہا اس کا زیادہ تر تعلق غیر دینی علوم سے ہے، ورنہ تفصیل بتایا جا چکا ہے کہ دینیات

کی حد تک کتابوں کا معیار تقریباً ہر زمانہ میں مساوی رہا ہے، نصاب کے اس حصہ میں کچھ تغیر اگر ہوا ہے تو صرف کتابوں کی حد تک محدود ہے، مثلاً فقہ میں پہلے ابن الساعاتی کی مجمع البحرین تھی بعد کو بولے مجمع البحرین کے شرح وقایہ شریک ہوئی، اسی طرح حدیث میں پہلے مشارق و مصابیح تھی ان ہی جگہ مشکوٰۃ نے لی، جاننے والے جانتے ہیں کہ مضامین کی حد تک معیار پروس تبدیلی کا کوئی اثر نہیں پڑا، البتہ تفسیر میں پہلے درجہ فضل کی کتاب "کشاف" تھی، بعد کو "کشاف" عمومی نصاب سے خارج ہو گئی اور اس کی جگہ جلالین کامل و میناوی سورہ بقرہ نے لے لی، جس کے یہ معنی ہوئے کہ پچھلے زمانہ کے اعتبار سے تفسیر کے درس کا معیار کچھ گھٹ گیا، لیکن نتائج کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کے باب میں ہندوستان کی گھلی صدیوں کا کام اگلی صدیوں سے یقیناً بہتر ہے۔ رہا ہدیہ سواؤل سے آخر تک آج چھو ساڑھے چھ سو سال سے ایک حال میں قائم ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ دینیاتی حصہ میں نصاب کا یہ تغیر کتنا معمولی تغیر ہے، قریب قریب کتابوں کی تعداد بھی دینیات میں برابر رہی رہی، اور معیار بھی برابر ہی رہا ہے، اس امر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب آپ کے سامنے ان چند ہندوستانی مولویوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہندوستان سے باہر نکل کر اسلامی ممالک میں پہنچے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا، کہ دینیات کے اسی مختصر نصاب کے نتائج کتنے عجیب اور حیرت انگیز بلکہ شاید مدہش ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس موقع پر ان لوگوں کا تذکرہ تو بے محل ہی ہوگا جو سلاً یا وطناً ہندوستانی تھے لیکن ان کی تعلیم بیرونی ممالک میں ہوئی، بلکہ ان لوگوں کا بھی تذکرہ نہ کروں گا، جن کی تعلیم کے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی تکمیل ہوئی، ہندوستان میں یا ہندوستان سے باہر بلکہ

مثلاً سندھ کے علاؤ شیعہ بیات سندھ و شیخ عابد مدنی، یا ہندوستان کے علاء علیہ علامہ مرتضیٰ زبیدی، شاہ قاسم وغیرہم ایسی قسم کے حضرات ہیں، علی الخصوص علامہ سید مرتضیٰ قاسمی جو عملاً زبیدی کی طرف غلطی سے منسوب ہیں، گو ان کے متعلق نام نہاد بور ہیں، لیکن انہوں نے ہندوستان کے باہر بڑے بڑے چڑھا، لیکن بعض بقیہ بیعت ۱۲۰۰

اس موقع پر صرف ان ہی بزرگوں کو شہادت میں پیش کرونگا، جن کے متعلق صحیح طور پر یہ معلوم ہو کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا، ہندوستان ہی میں پڑھا۔ آئیے، اور تاریخ اس باب میں جو کچھ کہتی ہے اس کا تائید کیجیے، ساتویں صدی کا زمانہ ہے، یہ مصر ہے، یہاں اسلام کی عمر چھ سات سو سال سے زیادہ گزر چکی ہے، کاہرہ کا برنامی گرامی علماء اس ملک میں مسلسل پیدا ہوتے رہے ہیں، خصوصاً جس عہد کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ سائے اسلامی ملک کے مقابلہ میں مصر کے متعلق مشہور مورخ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

ولا اذ فی الیوم فی المحضرۃ من کتب دینی ساتویں اور آٹھویں کے درمیانی زمانہ میں)
مصر فی ام العالم وایوان الاسلام مصر سے زیادہ حضارت (اسلامی کچھ) کا سرمایہ دار
وینبوع العلم والصنائع کوئی نہیں ہے مصری اس زمانہ میں اور جہاں ہے وہی
(مقدمہ صفحہ ۴۹ مصر) اسلام کا ایوان ہے علم اور صنائع کا کتب دہی سرچشمہ ہے۔

اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں ازہر کا مشہور بین العالمی اسلامی جامعہ ہے، اسی قدیم اسلامی ملک میں ہندوستان کا ایک عالم پہنچتا ہے اس کا نام سرانج ہندی ہے جس کی تعلیم اسی نو مسلم ملک ہندوستان میں پوری ہوئی ہے، علامہ طاسش کبری زادہ مفتاح السعاده میں لکھتے ہیں۔

تفقہ بلاذہ علی الوجہ الرازی و سرانج ہندی نے خود اپنے وطن ہندوستان میں علم دینیہ
السلجہ الثقفی والوکن البدایونی۔ رازی اور سرانج ثقفی وکن بدایونی وغیرہ ہندی علماء

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۹) کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ترقی الہ آباد کے مشہور عالم مولانا فاخر اور حضرت شاہ ولی اللہ سے پڑھنے کے بعد عین وغیرہ گئے، مدت ہوئی ایک مستقل مقالہ مولانا کے متعلق معارف اعظم گڑھ میں فقیر نے لکھا تھا، مولانا کو علمی اقتدار آخر زمانہ میں حاکم اسلامیہ خصوصاً حجاز، یمن اور بالآخر مصر میں حاصل ہوا، خود ان حاکم کے علماء میں اس کی نظیر مشکل سے پیش ہو سکتی ہے، بڑے بڑے سلاطین حتیٰ کہ خلیفہ المسلمین سلطان عبدالحمید خاں اناؤندہ برائے اور ان کے وزیر صدر اعظم محمد یاشا نے تبرکات ان سے حدیث کی سند حاصل کی، ان کی کتبوں کے نقول بڑے بڑے باورنا ہوں نے منگوئے مصر میں حدیث کا حلقہ ان کا جفا بڑا ہوتا تھا، اور جس شان کے ساتھ ہوتا تھا کہتے ہیں کہ چشم ملک نے اس تائید کو مصر میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا ۱۲

وغیرہم من علماء الهند (مستدرک) سے حاصل کیا۔

حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے۔

کان قد مد بالقاءہ قبل ^{۱۵۸۸} قاہرہ میں ان کی تشریف آوری چالیس سے پہلے اس
الاربعین وھو متاہل للعلم وقت ہوئی جب وہ علم والے ہو چکے تھے،
جس کا یہی مطلب ہوا کہ ”اہل علم“ بن کر مصر پہنچے تھے۔ اب شیعہ ہندوستان کے اس مختصر ذہنی نصاب
کو پڑھ کر مصر پہنچنے والا ہندی عالم اپنے علمی کمال کی بدولت کہاں پہنچتا ہے حافظ ابن حجر ان کے
عام عالمی مناصب کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں۔

ولی قضاء العسکرو نائب فی القضاء عن عسکو کے قاضی ہوئے اور جمال الدین بن ترکمانی کی
جمال الدین ابن الترمکائی مدۃ طویلۃ طرف سے نائب قاضی کا کام ایک زمانہ تک انجام دیا
گرمات اسی پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ

ثم ولی القضاء استقلالاً فی شعبان ^{۱۵۹۹} پھر شعبان میں قضا کے اس عہدہ پر مستقل طریقہ
سمند ۶۴ بعد موت ابن الترمکائی سے مقرر کیے گئے جب ترکمانی کا انتقال ہو گیا۔

یعنی خفیوں کے مستقل قاضی القضاۃ ہو گئے، اور کیسے قاضی القضاۃ؟ مصر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
کے زمانہ سے شافعی علماء کا اقتدار قائم رہا اور جلد رنج یا اقتدار بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا
کہ ایک خاص قسم کا امتیازی نشان جس کا الطرح (غالباً ٹوپی یا دستار) میں کوئی پھندا ہوتا تھا)
نام تھا، صرف شافعی قاضی کے لیے مختص تھا، اسی کے ساتھ یہ اختصاص بھی شافعیوں نے حاصل
کر لیا تھا کہ پایہ تخت قاہرہ تک تو خفی قاضی القضاۃ بھی مقرر ہوتا تھا، لیکن اضلاع اور مضافات
میں قاضی القضاۃ کی طرف سے قاضیوں کا تقرر صرف شافعی قاضی القضاۃ شافعی علماء کو کر سکتا

۱۵۸۸ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آٹھویں صدی کے چالیسویں سال سے پہلے آئے لیکن طاش کبریٰ (۱۵۸۸) نے مصر میں
ان کے داخلہ کا سنہ ۴۰۰ء لکھا ہے۔ اسی لیے میں حافظ کے کلام کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ چالیس سال کی عمر سے پہلے وہ مصر پہنچے
صراح ہندی کی ولادت سنہ ۴۰۰ء میں ہوئی جس کا حاصل یہ نکلا کہ چالیس سال کی عمر ہو گئی جب وہ مصر میں داخل ہوئے ۱۲

تھا، خفیوں کو اضلاع میں قاضیوں کے تقرر کرنے کا حق نہ تھا، نیز یتیموں کے مال کی نگرانی کا حق بھی صرف ان ہی شافعی قاضیوں کو حاصل تھا، خواہ وہ تعلیم خفی خاندان سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، صدیوں کا یہ قائم شدہ رواج ایسا تھا کہ شافعی قضاۃ کے ان مسلمہ حقوق میں دست اندازی کی جرأت کسی کو نہیں ہو سکتی تھی۔

لیکن پہلا خفی عالم جس نے ان سارے ناما واجب حقوق کے خلاف صدمے احتجاج بلند کر کے خفی علماء کو ان کے پھینے ہوئے حق تک پہنچایا، وہ ہندوستان کا یہی عالم تھا جس کے علمی رعب داب کے سامنے حکومت کو جھکن پڑا، اور ملک کے اتنے قدیم رولج کو توڑنا پڑا، حافظ ابن حجر جو خود بھی شافعی اور اچھے خاصے منصف شافعی ہیں اپنی کتاب درر کا منہ میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

وكان قد تكلم اهل البلد واستنجى سراج ہندی نے ارباب حکومت کو توجہ دلائی اور فرمان
توقیعاً ان یلبس الطرحۃ نظیر القاضی حاصل کیا کہ شافعی قاضی کی طرح وہ بھی الطرحہ پہن سکتو
الشافعی ان یتتیب فی البلاد المصریہ ہیں، اور مصری بلاد میں اپنے نائب کا تقرر کر سکتے ہیں
ویجعل له مودعاً لیتام الخفیۃ اور خفی خاندان کے یتیموں کی جائداد کی نگرانی بھی ان
(درر، ج ۳ ص ۱۵۵) کے سپرد ہوئی۔

واقعہ یہ ہے کہ اس خفی عالم نے مصر میں ایک زلزلہ برپا کر دیا، حافظ نے لکھا ہے کہ اس شخص نے صرف ان ہی باتوں پر قناعت نہ کی بلکہ

ونکلم فی نظر جامع ابن طولون و ابن طولون کی جامع کی نگرانی کے متعلق بھی حکام سے انہوں
استعداد الوقف الطرحی من نقیب نے گفتگو کی، اور نقیب الاشراف سے وقف طرحی کی تولیت
الاشراف (ج ۳ ص ۱۵۵) واپس کرائی۔

اسی قسم کے کتنے معرکہ الآراء اقدامات سراج ہندی کی طرف سے عمل میں آئے ہیں، ان کی فہرست بہت

لہ الطرحہ غالباً ایک قسم کی چادر کا نام تھا جو علما نہ لباس کا ایک جز تھا ۱۲۔

طویل ہو، حافظ نے ان کی علمی جلالت شان کا تذکرہ کرتے ہوئے باوجود اس دل گزشتگی کے جو طبعاً
ہونی چاہیے اقرار کیا ہے۔

کان مستحض الفروع مذہبہ اپنے مذہب کے جزئیات ان کو مستحضر تھے۔

یہ خال تو غیر اپنی فقہ حنفی کے متعلق تھا، مصر جیسے نبوع العلوم اور ابوان اسلام میں اسی مختصر
دیغیاتی نصاب کے تعلیم یافتہ عالم نے مصر کی مرکزی مسجد جامع ابن طولون میں مدتوں قرآن
کا درس دیا، حافظ نے بھی تفسیر کی ہے کہ۔

اضیف الیہ تدلیس التفسیر بالجامع یعنی بسطامی کا جب نسخہ میں انتقال ہو گیا تو
الطولونی لما مات البسطامی فی جامع طولونی کے درس تفسیر کا بھی حکومت نے ان
سنتا،،،،، ہی سے نقل کر دیا۔

باوجود ہندی ہونے کے عربی زبان کی بول چال پر ایسی قدرت تھی کہ اس کا تذکرہ امتیاز کیا گیا،
حافظ نے سراج ہندی کی اخلاقی جرات جو علمی کمال کا عموماً نتیجہ ہوتا ہے، ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

کان شہام مقدماً فصيحاً الخطوة وہ بڑے جری آگے آگے بہز دلے فصیح بلیغ آدمی تھے،

عند الامراء امراد دولت کی محاکموں میں ان کی بڑی عزت تھی،

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں کوئی زبردست جوہل یا کوٹھی بھی انہوں نے بنوائی تھی، کوئی معمولی سکا
ہوتا تو اس کے ذکر کی کیا حاجت ہے، درمیں ہے۔

وعمره اربعون سنة بوجہ الصید عید گاہ کے میدان میں دار دھل، تیار کیا

سراج ہندی کے متعلق یہ شہادتیں تو خیر تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن ان کے سوا بھی
ان کی علمی رفعت اشان، خصوصاً اسلامی علوم میں ان کا پایہ کتنا بلند تھا، اس کا اندازہ
ان کی تصنیفات سے ہو سکتا ہے جن کے متعلق حافظ ہی نے لکھا ہے۔

صنف التصانیف الملبس طرہ بڑی بڑی طویل کتابوں کے مصنف ہیں

خصوصاً ہادیہ کی شرح تو شیخ نامی ان کی طویل کتاب ہے، حافظ اس شرح کا تذکرہ فرماتے ہوئے

لکھتے ہیں کہ

وهو مطول ولم يكمل یہ بڑی طویل شرح اگرچہ مکمل نہ ہو سکی۔

طاش کبریٰ زادہ نے اس شرح کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ

وهو على طريقة الجدول اس میں جدول رجح، کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی استدلالی شرح ہے۔ اس کے سوا بھی ان کی بیسیوں کتابیں نقد و اصول فقہ، خلافیات، جدلیات میں ہیں۔ درحقیق بات یہ ہے کہ امام محمد بن حسن الشیبانی کی زیادات نیز جامع صغیر و کبیر کی بھی انہوں نے شرحیں لکھی ہیں، حالانکہ قدامت کی ان کتابوں سے عام علماء کا کم تعلق رہ گیا ہے، ایک مستقل کتاب حنفی کتب خیال کی تائید میں بھی انہوں نے لکھی ہے، جس کا نام ”الغرة المنيفة في تائيد مذهب ابی حنیفہ“ ہے۔ یہ ظاہر میرا تو خیال ہے کہ آٹھویں صدی کا زمانہ مصر میں وہ زمانہ ہے جس میں ہم حنفی علماء میں ایک خاص انقلاب پاتے ہیں اسی زمانہ میں دکن جوہر النقی کے مصنف علاء الدین الترمکائی اُٹھتے ہیں، اور اسی زمانہ سے بالکل متصل مصری میں ابن ہمام پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے حنفیوں میں حدیث کا مذاق پیدا کیا، آج علماء اخاف کا بڑا سرمایہ ابن ہمام کی شرح ہدایہ ہے، کاش! اس پر کام کرنے والے کام کرتے تو شاید اس کی سرغ یا بی میں دشواری نہ ہوتی کہ مذاق کے اس انقلاب کے پیچھے کیا اسی ہندی عالم کا اتھ کام کر رہا ہے، صاحب جوہر النقی اور ان کے خاندان سے تو ان کا تعلق بالکل بدیہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان سے جو خاص تحفہ مصر سراج ہندی لے گئے ہیں، وہ تصنیف کا مذاق خصوصاً وحدت الوجود کے نظریہ کی تشریح ہے، انصوف کے متعلق ان کی مستقل کتاب یہی ہے۔ طاش کبریٰ زادہ نے سراج ہندی کے متعلق یہ لکھ کر

كان واسم العلم كثير الاقدام و ان کا علم بہت وسیع تھا پیش قدمی میں جاری تھے،

جلال و ہیبت والے تھے۔

المہاشہ

ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ

مکان یتعصب للصوفی فیہ وحدت الوجود والے صوفیوں کی بڑی سنت

المواحدۃ حایت کرتے تھے۔

بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ ابن جملہ کوئی مصری عالم تھا، سراج ہندی نے

عترۃ لکلامہ فی ابن اس کو سزا اس لیے دی کہ ابن الفارض کے

الفارض کلام پر اس نے اعتراض کیا تھا۔

غالباً ابن فارض کے قصیدہ تائید کی شرح کا لعلق کچھ اسی واقعہ سے ہے، ملا علی قاری نے ان کی ایک کتاب کا ذکر کیا ہے جس کا نام لوائح الانوار ہے۔ اس کتاب میں ان لوگوں کی شدت کے ساتھ تردید ہے جو صوفیہ پر منہ آتے ہیں ۷۷۷ میں مصر ہی میں وفات پائی، وہیں مدفون ہیں۔ بہر حال ہندوستانی نصاب میں دینیات گئے جس حقہ کو قامت میں کہتر خیال کیا گیا ہے، اس کی قیمت کی ان بہتریوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ امتحان تو اس نصاب کا ایوان الاسلام اور ینبوع العلم والصنائع میں ہوا۔

آئیے، اب چلیے، اسلامی علوم و فنون کا دوسرا گوارہ ان ہی صدیوں میں دمشق ہے، تاتاریوں کے فتنہ سے ماوراء النہر توران ایران عراق کے علمی مراکز برباد ہو چکے ہیں، جن ممالک تک تاتاریوں کا اثر نہ پہنچا ہے، ان میں شام اور مصر بھی ہیں، اس زمانہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ علامہ تقی الدین سبکی، شمس الدین الذہبی، ابن قیم جیسے کبار جہا بڑہ سے دمشق کا دارالعلوم معمور ہے۔ ہر طرف علم ہی علم کا چرچا ہے، اسی دمشق میں دینیات کی وہی تین کتابوں کے نصاب کا پڑھنے والا ایک غریب الوطن ہندی دغل ہوتا ہے، ان کا نام شیخ صفی الدین ہے، ۷۷۷ میں پیدا ہوئے بالاتفاق علماء کا بیان ہے کہ ہندوستان ہی میں

اخذ عن جلدہ لامہ اپنے نانا صاحب سے انھوں نے تعلیم پائی۔

۲۳ سال کی عمر تھی جب ہندوستان سے باہر نکلے، اور یمن پہنچے، اس وقت یمن میں
الملك المنظر کی حکومت تھی، لیکن اس تیس سالہ ہندی نوجوان عالم کے دل و دماغ
علم و استعداد سے اتنا متاثر ہوا کہ

اکرمہ واعطاه تسع مائة دينار
اس نے ان کا بڑا اکرام کیا، اور نو سو
اختر فیاں پیش کیں۔

طبیعت میں سیر و سیاحت کا شوق تھا، یمن سے مکہ پہنچے، مکہ میں کچھ دن قیام کر کے قاہرہ
قاہرہ سے اناطولیہ کے شہروں مثلاً قونیہ، سیواس، قیصریہ وغیرہ میں گھومتے رہے،
بالآخر اس طویل سیاحت اور ہر ملک کے علماء سے ملنے جلنے کے بعد جیسا کہ حافظ ابن حجر
نے لکھا ہے،

و قد دم دمشق فاستوطنها دمشق آئے اور اسی کو وطن بنا لیا۔
دمشق جن علماء سے اس وقت بھرا ہوا تھا، اس کا ذکر آپ سُن چکے، ان ہی علماء کے
سامنے اسی مختصر دینیاتی نصاب کا عالم بیٹھتا ہے، اور

عقد حلقة الاشتغال بالجامع بنی امیہ کی جامع میں درس کا حلقہ قائم کیا اس
و درس بالترواجیہ والائتائیکیہ کے سوا رواجیہ، اناکیہ، ظاہریہ، جوانیہ وغیرہ
الظاہریہ الجوانیہ وغیرہا (درر) مدارس میں بھی درس دیتے رہے۔

یعنی دمشق کی مشہور جامع اموی میں درس کا حلقہ قائم کر دیا، جو اس زمانہ کے لحاظ سے
عمولی بات نہیں ہے، اور ایک جامع اموی ہی نہیں، اور بھی دمشق کے متعدد مدارس
میں پڑھاتے رہے، تاج الدین سبکی نے طبقات میں ان کے متعلق یہ لکھ کر

اعلم الناس بهذا هب ابی امام ابو الحسن اشعری کے مذہب کے (اس نامہ میں)،
الحسن وادراهم بأسراره سب سے بڑے عالم تھے، اور دونوں اصول
متصلاً بالاصول یعنی اصول فقہ و کلام سے سیراب تھے۔

یہ سبکی کی اپنی خیم دید گواہی ہو۔ بہر حال اس کے بعد لکھا ہر کہ دمشق میں اس شخص نے

شغل الناس بالعلم لوگوں کو علم میں مشغول کر دیا۔

تدریس کے ساتھ تصنیف کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ سبکی ہی کا بیان ہو،

ومن تصانیفہ فی علم الکلام ان کے تالیفات میں سے ایک کتاب زبدہ

الربیعہ فی اصول الفقہ النہایہ نامی علم کلام میں ہو، اور النہایہ ذائق اصول فقہ

والفائق والرسالۃ السبعیۃ و میں ہو، رسالہ سبعیہ بھی ان کی ایک کتاب ہو

کل مصنفانہ حسنۃ جامعۃ بہر حال ان کی ساری کتابیں بہت اچھی اور

لاسیما النہایۃ جامع ہیں، خصوصاً النہایہ

دمشق کے علماء اس ہندی کے علم کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، اولاً تو اس کے لیے یہی

بات کافی ہو سکتی ہو، جیسا کہ سبکی ہی نے لکھا ہو۔

روی عند شیخنا الذہبی ہمارے استاد الذہبی ان سے روایت کرتے ہیں۔

یعنی ذہبی جیسے امام علامہ ان کے شاگرد ہیں، مگر میں نے جس مقصد کے لیے خصوصیت

کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہو، یعنی ہندی نظام تعلیم کے نتائج کو دکھانا چاہتا ہوں، کہ گھر

کی مرغی خواہ جس نظر سے دیکھی جاتی ہو، دال اور دال سے بھی بدتر۔ لیکن اسی دمشق میں

اسلامی تاریخ کا ایک اہم علمی واقعہ پیش آیا، اُس وقت پتہ چلا، کہ ہندوستان کے نصاب

میں کیا کرامت پوشیدہ ہو، اس واقعہ کا ذکر تقریباً عام تاریخوں میں ہو۔

قصہ یہ ہو کہ ان ہی دنوں میں جب یہ ہندی عالم دمشق میں مقیم تھا، شیخ الاسلام

ابن تیمیہ اپنے بحر اور علم کے غیر معمولی بحران میں ایک خاص قسم کا طوفان اٹھائے

ہوئے تھے، گویا سمجھنا چاہیے کہ ان کے علمی ہنگاموں سے سارا عالم اسلام

متزلزل تھا۔ بلکہ ایک حد تک تو اب تک ہو، ان کی چوکی بے پناہ تلوار

اس طرح چل رہی تھی کہ معاصر علماء شیخ اٹھے بیسیوں نئے نئے

مسائل پیدا کر کے اہل علم کی محفلوں میں وہ پھیل ڈالتے رہتے تھے، ان ہی مسائل میں ایک مسئلہ ہر جو مسئلہ جمویہ کے نام سے مشہور ہر تنگ آکر دمشق کے علماء نے آخر حکومت کو دست اندازی پر مجبور کیا۔ لیکن کسی معمولی شخصیت کا سوال نہ تھا۔ ابن تیمیہ بہر حال ابن تیمیہ ہی تھے، مسلمانوں کے شیخ الاسلام تھے، اسلامی علوم و فنون خصوصاً حدیث و رجال و قرآن میں یہ واقعہ ہر کہ اسی زمانہ میں نہیں ان کے بعد بھی مشکل ہی سے کسی کو ان کا حریف قرار دیا جاسکتا ہے۔ دمشق کا امیر اس زمانہ میں امیر تنکر تھا۔ خاص دار الحکومت میں جس کا نام دار السعادت تھا، اس نے اپنے سامنے شیخ الاسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے علماء کی ایک مجلس طلب کی، ابن تیمیہ بھی بلائے گئے۔ اسکی نے لکھا ہر کہ

جمعت العلماء و اشاروا بان علماء نے جمع ہو کر بالاتفاق فیصلہ کیا کہ شیخ

الشیخ الہندی یحضر فحضری ہندی کو بلایا جائے۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ ابن تیمیہ کے مقابلہ میں دمشق کے جو علماء بلائے گئے تھے، کسی نے اپنے اندر ان سے گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں محسوس کی فیصلہ کیا گیا کہ ”شیخ ہندی“ کو بلایا جائے۔ امیر نے اسی بنیاد پر ان کو طلب کیا، اسکی نے یہ بھی لکھا ہر۔

وکان الامیر تنکر یعظم امیر تنکر ہندی کی بڑی عزت کرتا تھا اور ان

الہندی ویعتقدہ کا بڑا معتقد تھا۔

بہر حال ”شیخ ہندی“ بھی مجلس میں آکر شریک ہوئے لکھا ہر کہ مناظرہ کی اس تاریخی مجلس میں

کان الہندی شیعہ الحاضرین ہندی ہی ان تمام علماء شام کا شیخ اور سردار

کلہم (طبقات کبریٰ) تھا، جو اس مجلس میں موجود تھے۔

۱۔ مثلاً طلاق ثلاثا یعنی تین طلاق تین ہر۔ آئمہ اربعہ کے اس مسلک کے خلافت میں ایک ہر کا نظریہ قائم کیا۔ بدینہ منورہ اس نیت سے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کریں گے، حرام ہر۔ اسی طرح مسئلہ صفات میں بھی قریب قریب مجسمہ کی سی باتیں کرتے تھے یوں ہی ان کے متفردات کی ایک طویل فہرست ہر ۱۲

جس سے کلام کی جرأت کسی کو نہیں ہو رہی تھی، شیخ ہندی نے بے محابا، ان ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو مخاطب کیا۔ غالباً اسکی بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ بہر حال ان کا بیان ہے اس وقت شیخ ہندی کی جو حالت تھی گویا اس کی تصویر ہے۔

کان المندی طویل النفس فی	تقریریں ہندی بہت دراز نفس واقع ہوئے تھے
التقریر اذا شرع فی وجه یقر را	کسی پہلو پر جب تقریر شروع کرتے تو کچھ اس طرح
لا یدع شنبہۃ ولا اعتراضاً الا	اس کو بیان کرتے کہ جتنے شبہات یا اعتراضات
اشار الیہ فی تقریر یجیث لا یتیم	کا امکان ہو سکتا تھا اپنی تقریر ہی میں اس کی طرف
التقریر الا وقد بعد علی	اشاہہ کر جاتے تھے جتنی کہ جب تقریر ختم ہوتی تھی تو
المعترض مقادمتہ	اعتراض کرنے والے کے لیے اس کا جواب سخت ہو جاتا تھا

یہ تو شیخ ہندی کا حال تھا، اس کے مقابلہ میں شیخ الاسلام پر شیخ ہندی کے اس طرزِ تقریر کا کیا اثر مرتب ہوا۔ اسکی ہی سے وہ بھی سن لیجیے۔

اخذ ابن تیمیہ یجمل علیہ	ابن تیمیہ نے جلد بازی سے کام لینا شروع کیا
علی عادتہ وقد یخرج من شیئ	بیدار کہ ان کی عادت ہے۔ اور ایک بات کو چھوڑ کر
الی شیئ	دوسری کی طرف نکل گئے (کیفیت ان پر طاری ہو گئی)

گویا اپنے معلومات کی وسعت، اور ذہنی انتقال کی قوت سے ہندی کو وہ مرعوب کرنا چاہتے تھے، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ ابن تیمیہ کے معلومات جو درحقیقت بحرِ ذخار ہیں، ان کو آج بھی ان کی کتابوں میں پڑھ کر آدمی کچھ مبہوت سا ہو جاتا ہے۔ بات میں بات ان کو یاد آتی چلی جاتی ہے۔ دماغ معلومات کا خزانہ ہے، ایک کے بعد ایک چیز گویا اُبلتی چلی جاتی ہے۔ مگر ہندی شیخ بھی ہندی تھا۔ ہندوستان کے اس درس کا اس کو تجربہ تھا، جس میں سارا زور اسی پر خرچ کیا جاتا ہے، کہ اصل حقیقت لفظوں کے گورکھ دھندوں میں لگا ہ سے ہٹنے نہ پائے۔ ابن تیمیہ کے اس انداز کو دیکھ کر شیخ صفی الدین سے نہ رہا گیا۔ اور بادیوِ دان کی جلالتِ شان کے

شیخ کو کہنا پڑا

مَا اَرَاكَ يَا ابْنَ تَيْمِيَّةٍ الْاَكَا لِعَصْفُو
نَزَطَ مِنْ هُنَا اِلَى هُنَا۔
ابن تیمیہ میں تمہیں نہیں پار رہا ہوں لیکن اس چڑیا کی
طرح جو اُدھر سے پھدک کر اُدھر جاتی ہے اور اُدھر سے اُدھر

ابن حجر نے دَرِّیں شوکانی نے بدر میں، شیخ ہندی کی طرف ان ہی الفاظ کو منسوب کیا ہے۔
لیکن اسکی جن کا بیان سب سے زیادہ قابلِ وثوق ہے، انھوں نے لکھا کہ شیخ نے کہا۔

مَا اَرَاكَ يَا ابْنَ تَيْمِيَّةٍ الْاَكَا لِعَصْفُو
حَيْثُ ارَدْتَ اَنْ اَقْبِضَهُ مِنْ
مَكَانٍ خُرَالِي مَكَانٍ آخِر۔
ابن تیمیہ میں تمہیں چڑیا کے مانند پاتا ہوں جہاں
جیتا اردت ان اقبضہ من
مکان خورالی مکان آخر۔
دوسری جگہ چلے جاتے ہو۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام پر پھد کئے والی چڑیا کی کیفیت جو طاری ہو گئی تھی،
وہ شیخ ہندی کی ان گرفتوں کا نتیجہ تھا، جس سے تڑپ کر وہ دوسری شاخ پر بیٹھنے کی
کوشش کرتے تھے، شیخ وہاں بھی ان کو چین نہیں لینے دیتے، یوں ہی ”کود“ ”پھانڈ“
”اچھل“ اور ”پھدک“ کا ایک سلسلہ تھا، جو جاری تھا۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ حَاصِلُ كَيْفَا لَكُلَا، شیخ الاسلام شیخ ہندی کے بچوں میں گرفتار بھی ہوئے
یا یوں ہی پھد کتے ہی رہے تاہم امیر تنکر نے جو یہ فیصلہ کیا، جیسا کہ اسکی نے لکھا ہے،
لَوْدِي عَلَيْهِ فِي الْبِلَادِ
وَعَلَى اصْحَابِهِ دَعْنُ لَوَاعِنِ
وَمَا لَفْهَمِ
یہ بھی لکھا ہے کہ
حَافِظُ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ اِدْرَانِ كَيْ شَاكِرُ دُولِ كَيْ شَتَلِ
سَارَةُ مَلِكٍ مِیْنِ اَعْلَانِ كَرَادِیَا كَلِیَا اَوْرُ حَكُومَتِ
كَيْ عَهْدُ دُولِ سَبِّ مَعْرُودِ كَرَدِیَا كَلِیَا۔

وَحَبَسَ ابْنَ تَيْمِيَّةٍ بِسَبَبِ
تِلْكَ الْمَسْئَلَةِ
اس مسئلہ کی وجہ سے ابن تیمیہ کو جیل
دے دیا گیا۔

اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، کہ شیخ ہندی نے آخر مضبوط پنچہ ڈالا، جس سے کم از کم امیر

تشکر اور مجلس والوں کا یہی فیصلہ ہوا کہ اس سے وہ نہ لکھ سکے۔ واللہ اعلم۔

مجھے آس سے بحث نہیں کہ واقعی اس مسئلہ میں جس میں مناظرہ ہوا تھا، حق پر کون تھا، اور نہ اس غلط فہمی میں کسی کو مبتلا ہونا چاہیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی علمی عظمت و جلال سے مجھے انکار ہو، بلکہ اس وقت تو صرف یہ دکھانا تھا کہ ہمارے ملک کے اس چھوٹے موٹے نصاب نے اپنے نتائج کی قیمت کہاں جا کر حاصل کی۔ اتنا تو کم از کم سب ہی کو ماننا پڑے گا کہ اس مسئلہ یا بحث کی حد تک دُشمن کے سارے علماء نے اس ہندوستانی عالم کے سامنے اپنی اپنی سپردال دی۔

حالاں کہ لطف یہ ہو کہ سراج ہندی میں جو طلاق لسانی تھی، بچارے شیخ صفی الدین اس صفت سے محروم تھے، ابن حجر وغیرہ بھوں نے لکھا ہو کہ
كانت في لسانه عجمة الهندية   صفی ہندی کی زبان میں ہندوستانی زبان کی خصوصیت
باقیۃ الی ان مات (ص ۱۵ ج ۲)   آخر وقت تک باقی تھی حتیٰ کہ وہ مر گئے۔

یعنی بچارے کچھ بولنے میں سراج الہندی کے مانند طرار و فرار بھی نہ تھے، لیکن وہی بات جیسا کہ انشاء اللہ آئندہ معلوم ہوگی، ہندی طریقہ درس کی جو خصوصیت ہو، گرفت کا ملکہ ان میں غیر معمولی تھا، داغ اتنا ناجائز اور تیر کیا ہوا تھا کہ نازک سی نازک بات بھی ان سے بچ کر نکل نہیں سکتی تھی، جیسا کہ سبکی کی زبانی آپ سُن چکے، ایوان اسلام مصر، اور خطیرۃ الابدال شام میں ہندوستانی نظام تعلیم نے اپنے جن نتائج کا اظہار کیا، اس کا تماشا آپ دیکھ چکے۔ اب آئیے قبلۃ الاسلام و کعبۃ الایمان تشریف لائیے۔ یہ سرزمین عرب ہو، اور یہ اس کے دونوں مقدس شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں۔ مختلف قرون و اعصار میں مسلمانوں کے ان مرکزی شہروں میں ہندی فضل و کمال کی جو سراہا گیا ہو اس کی پوری تفصیل کے لیے یہ مبالغہ نہیں کہ ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہو۔ شیخ علی متقی، شیخ عبد الوہاب المتقی، ان دونوں حضرات کا ذکر تو شاید اپنے موقعوں پر آ بھی چکا ہو۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالہ سے

علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے اس قرآن کا ذکر گزر چکا ہے، جو صرف ایک درق پر لکھا ہوا تھا یہی عبدالوہاب شعرانی اپنی مشہور کتاب طبقات الصوفیہ الکبریٰ میں اپنا یہ بیان شیخ علی متقی کے متعلق درج کرتے ہیں

هو الشيخ الهندي نزيل مكة   شيخ هندي جن کا قیام مکہ معظمہ میں ہے، ۷۲۹ھ
الشفقة اجتمعت به في سنة سبع   میں ان سے تیس مکہ ہی میں ملا۔ میں بھی شیخ کے
واربعين وتسعائة و تردوت   پاس آتا جاتا تھا اور وہ بھی میرے پاس آتے
اليه و تردواني۔   جاتے تھے۔

شعرانی نے اس کے بعد شیخ علی متقی کے علم و تقویٰ اور ان کے اصحاب و رفقاء مریدوں کی عجیب و غریب کیفیتیں درج کی ہیں۔ آخر میں دسویں صدی ہجری کا یہ مصری امام جو علوم ظاہری اور مقامات باطنی کا جامع ہے اپنی یہ شہادت ایک ہندوستانی عالم کے متعلق قلم بند کرتا ہے

ما اعجبني في مكة   مکہ معظمہ میں اُن جیسا کوئی آدمی مری نگاہوں میں
مشله   نہیں چنچا۔

شیخ عبداللہ بن ملا سعد اللہ، شیخ محمد بن محمد الہندی، شیخ محمد بن محمد الدراجی، اور ان میں قبیل پچھلی صدیوں یعنی آٹھویں نویں میں ہندوستانی علماء کا ایک سلسلہ ہے جو ان شہروں میں ہجرت کر کے قیام پذیر ہوا۔ اور اپنے علم و عمل کے گہرے نقوش وہاں کے باشندوں کے قلوب پر قائم کیے۔ آخر زمانہ میں شیخ ابوالحسن سندھی، شیخ حیات سندھی نے مدینہ منورہ میں درس حدیث کا جو حلقہ قائم کیا، خصوصاً شیخ حیات سندھی، جن سے مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے حدیث کی سند حاصل کی ان کے متعلق تو مولانا آزاد نے یہ ارقام فرما کر کہ

”تمام عمر در خدمت حدیث شریف صرف ساخت، و تجربے عظیم دریں فن شریف انداخت“

لکھا ہے اور لکھا کیا اسی حال میں خود دیکھا ہے کہ

”د خواص حرمین مکرمین در مصر و شام در دم اعتقاد و اخلاص داشتند و از ذات ہمایوں

کسب برکات فی نمودند“ مائتر ص ۱۶۵

یاسند ہی کے دوسرے مدنی حضرت شیخ عابد سندھی ہندوستان سے یمن پہنچے۔ وہاں کے وزیر کی لڑکی سے شادی کی، حکومت صنعاء نے ان کو سفیر بنا کر مصر بھیجا۔ الیالغ اجنی میں علامہ محدث محسن البہاری لکھتے ہیں

وكان هو سبب المعرفة
بينه وبين والي مصر وقوفه
على بعض فضله واشترافه على
شيء من عظم شأنه۔ ۷۰

یہی سفارت وجہ ہو گئی اس تعارف کی جو مولانا
عابد سندھی اور خدیو مصر میں پیدا ہو گیا تھا۔ اسٹیڈیو
سے خدیو کو مولانا کے علم و فضل کے جاننے کا موقع
 ملا۔ اور ان کی جلالت قدر کا وہ کچھ اندازہ کر سکا۔

کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدیو مصر ان کے علم و فضل تقویٰ و ورع سے اتنا متاثر ہوا
کہ شاید مصر میں ایک دوسرا سراج ہندی کھڑا ہو جاتا اگر وہ مصر میں قیام فرما لیتے۔ لیکن
جیسا کہ ملاحظہ ہو لکھا ہے

وكان الشيخ رحمه الله شديدا
الحنين الى بلوط طابه عظيم
التشوق الى شذاها كشير
النساء وال من ربه لمحياها
فيها و صماته بها

شیخ عابد سندھی کو مدینہ منورہ کی سرزمین سے
شدید عشقی تعلق تھا، اور مدینہ پاک کی نسیم
روح پرور کے لیے انتہائی اشتیاق رکھتے تھے،
خدا سے بکثرت اس کی التجا کرتے رہتے تھے کدای
پاک سرزمین میں زندہ رہیں اور اسی میں مریں۔

والاستظلال بذكر رسول الله
صلى الله عليه وسلم والافخياذ
الى حماه الياغ ص ۷۰

اور چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے سایہ
میں جنیں اور آپ ہی کے احاطہ میں مقیم
رہیں۔

اسی لیے بجائے مصر کے وہ مدینہ منورہ ہی چلے آئے۔ اور

واقام بھائی غایتہ مایکون من انتہائی عزت کے ساتھ مدینہ میں ان کا قیام
 العز ودی ریاستہ علمائے من رہا بالآخر مدینہ کے علماء کی ریاست کے بھی مالک الی
 قبل والی مصر..... وکان احسن الناس مصر کی طرف سے مقرر ہو گئے۔ چال چلن طور و طریقہ
 سمیتانی زمانہ اکثر ثناء الناس علیہ فی میں بہترین آدمی تھے۔ لوگ ان کے مداح تھے، اور
 حیاتہ و سہم بفاخر بعد فاکتہ۔ وفات کے بعد لوگ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حرمین شریفین میں وقتاً فوقتاً جن ہندی علماء کو امتیاز حاصل
 ہوتا رہا ہو اس کی فہرست بحمد اللہ بہت طویل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں کچھ حضرات
 تو ایسے ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں پڑھا، اور یہاں سے نکلنے کے بعد بھی دوسرے
 اسلامی ممالک کے علماء سے استفادہ کیا۔ مثلاً شیخ عابد سندھی کا جو حال ہے کہ اپنے
 خاندان خصوصاً چچا سے پڑھنے کے بعد دکن کے مشہور تعلیمی شہر زبیدہ کے علماء سے بھی
 بہت کچھ حاصل کیا تھا، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ہیں، جنہوں نے جو کچھ پڑھا، ہندوستان ہی
 میں پڑھا، جو کچھ سیکھا اپنے وطن ہی میں سیکھا۔ حرمین پہنچ کر فادہ نہیں بلکہ استفادہ کی مجلسیں
 گرم کیں۔ خصوصاً اس مشہور فتنہ ہندیہ کے بعد علامہ محسن بہاری نے جس کی عجب تعبیر
 کی ہو لکھا ہے

وقعت الفتنة الهائلة في الهند واقع ہوا ہندوستان میں وہ ہائل فتنہ "القرطاس"
 عاصم القرطاس وتسلب العلوج والے سال میں، اور گنواروں نے دہلی پر قبضہ کر لیا
 علی دہلی و تحکمو فی اہلہا اور وہاں کے باشندوں پر زبردستی حکومت قائم کر لی۔

مے غالباً القرطاس سے مراد کارتھ یا کارتھس ہو کیوں کہ سہ ماہی کا فتنہ جیسا کہ مشہور ہو کارتھس ہی کے دانت سے
 کاٹنے کے مسئلہ سے شروع ہوا۔ العلوج سے دانت اُٹم کیا مراد ہو۔ کیا کالی پلٹن کے فوجیوں کو "العلوج" کے نام
 سے موسوم کیا ہے یا کیا ارادہ ہے۔ میں نے اس لیے اس کو نقل کر دیا کہ "عام قرطاس" قدر کے مشہور لفظ کے
 مقابلہ میں بنا، اور اچھا ہے سال قرطاس اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔

بہر حال اس فتنہ کے بعد جو ہندوستان سے ایک قافلہ ہجرت کر کے حجاز چلا گیا، جن میں علما بھی تھے اور مشائخ بھی۔ ان مشائخ میں حضرت شیخ الشیوخ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عزت حاصل کی وہ محتاج تشریح نہیں ہے۔ علماء میں حضرت شاہ عبدالغنی مجذبی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی سے اپنے حلقہ درس حدیث کو اسی فتنہ کے بعد جب مدینہ منورہ منتقل فرمایا، تو ان کے تلمیذ رشید صاحب کتاب الیانع الجنی یعنی وہی علامہ محسن بہاری فرماتے ہیں۔ اور یہ شہادت شاہ صاحب کی زندگی ہی میں مدینہ میں بیٹھ کر قلم بند فرماتے ہیں، یہ لکھ کر کہ

فھو علی ماعودہ من الخیر جس چیز کا التزام انھوں نے فرمایا تھا، اس
جاء فیہ لا یفتزعما کان علیہ کی نفع رسانیوں میں وہ مصروف ہیں، شب و
لیلہ ونھاراً مشغول بالحدیث روز بفری کسی انقطاع اور ماندگی کے اسی میں مشغول ہیں
مشغوف بروایۃ حدیث اور اس کی روایت میں انہماک اسی حال میں ہے

آخر وہی ہندوستان جس کا سرمایہ شارق و مصباح و مشکوٰۃ سے زیادہ حدیث میں نہیں ہے، اپنے ایک فرزند کو مادی الاسلام میں اسی حدیث کی تدریس میں اس مقام پر پاتا ہے کہ علامہ محسن فرماتے ہیں

فھو الیوم غدیقہا المرجب آج مدینہ کا سب سے باردار نخل آپ ہی کا وجود با جو
والحدیث بین لا بقیہا ہو، اور وہی مدینہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان
ص ۵۹ کا "المحدث" ہے۔

اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ "المحدث بین لا بقیہا" مدینہ کے دو لابیوں کے درمیان

لے میں نے لا بقیہا کا ترجمہ یہی کر دیا ہے جو عام طور پر بتایا جاتا ہے لیکن مجھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پرفیسر جامعہ عثمانیہ کی اس رائے سے اتفاق ہے کہ مدینہ کے دونوں طرف دو سنگستان پتھروں کا جو جیسے حجۃ بھی کہتے ہیں۔ لابیوں سے ان دو سنگستانوں کی طرف اشارہ ہو کیا یہ لایہ لادہ کی معرب شکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ آتش نشاں پہاڑ کے لادے اسی رنگ کے ہوتے ہیں ۱۲

سب سے بڑا محدث دہی ہے، یہ الفاظ اس شخص کے متعلق لکھے گئے ہیں جس نے ہندوستان کے سو کسی بیرونی ملک میں کچھ نہیں پڑھا ہے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اس قصہ کو چھپڑا جائے گا۔ تو یہ مستقل داستان کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب میں برسرِ مطلب آتا ہوں کہنا یہ چاہتا ہوں بدنام ہندوستان جسے خود اس کے کپوت فرزندوں نے خود بدنام کیا ہے، غیروں سے زیادہ اس رسوائی میں اپنوں کا ہاتھ افسوس کہ زیادہ اور بہت زیادہ ہے۔ اسی ہندوستان کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہ تھا، اور بارہویں صدی کے وسط میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو مقالہ خاکسار نے الفرقان کے لیے لکھا ہے، اس میں میں نے بھی اسی خیال کو ظاہر کیا ہے۔ لیکن اسی مضمون میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا تھا، کہ لفظی حد تک یا سند کے لحاظ سے صحیح ہے کہ حجاز سے حدیث کی سند لانے والوں میں شاہ صاحب اُن لوگوں میں ہیں جن کی وجہ سے اس علم کا بوجہ مختلفہ ہندوستان میں بہت چرچا پھیل گیا۔ لیکن لوگوں نے شاید اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ کہ اسی کے ساتھ میں نے اسی خاندان کے فیض یافتہ اور ولی اللہی خاندان کے عاشق شیفۃ مولانا محسن بہاری کے حوالہ سے یہ فقرہ ان کی مشہور اور مستند کتاب المیل النجفی سے نقل کیا تھا کہ شاہ صاحب کے سب سے بڑے اُستاد فی الحدیث جن کے متعلق علامہ بہاری نے لکھا ہے

وہو عمدة ۱. نی	ابو عبد العزیز (یعنی شاہ ولی اللہ) کے اُستادوں میں
عبد العزیز من بیت	وہ (یعنی شیخ ابوطاہر بن ابراہیم الکردی المدنی) ستون
مشائخہ و اکثر لہ	کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان ہی سے شاہ صاحب
نفعاً	کو سب سے زیادہ نفع پہنچا۔

(۸۱)

لیکن اسی مدنی اُستاد نے اپنے ہندی شاگرد کو کیا کہا تھا۔ میں نے اپنے مقالہ میں بھی نقل کیا ہے، یعنی

اھم کان یسنل عنی اللفظ و کنت اصح منہ المعنی - صلا
لفظ کی سند مجھ سے وہ شاہ ولی اللہ حاصل کرتے ہیں
اور میں ان کے ذریعہ سے حدیثوں کے معنی کی تصحیح کرتا ہوں۔
علامہ بہاری نے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہو

و کتبہما فیہا کتب -
شاہ صاحب کو جو سند لکھ کر شیخ طاہر نے
دی اس میں بھی یہ لکھا۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ شاہ صاحب کی سند میں بھی ان کے ان استاد نے اس عجیب و غریب
اعتراف کو درج کیا تھا۔

میرے عرض کرنے کی غرض یہ ہو کہ اگر یہ اعتراف شیخ طاہر کا صحیح ہو، اور نہ صحیح ہو
کی کوئی وجہ نہیں، تو پھر اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ جس درس کے نتائج نے مصر و شام میں میدان
جیتا تھا۔ کیا حرمین میں اس نے اس اعتراف کے ذریعہ جو امتیاز حاصل کیا ہو۔ کیا کم ہو۔ یا د
رکھنا چاہیے کہ جس زمانہ میں ہندی علماء کی سرزمین حجاز میں یہ قدر افزائیاں ہوئی ہیں۔
اس وقت حجاز وہ حجاز نہیں تھا، جواب ہو، یہ وہ وقت تھا کہ سلطنت ترکی اور حکومت مصر
دونوں کی طرف سے کردار کو در روپیہ ان دونوں شہروں پر صرف اس لیے خرچ ہوتے
تھے کہ دنیائے اسلام کے جس گوشہ سے بھی لوگ ان شہروں میں پناہ گیر ہوتے تھے ان
کے معاش کا سامان کر دیا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ، کاشغر، اس شہر کے تمام بازار دکانیں ایک ایک
کر کے بدینۃ البنی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دن سے وقف تھیں جس دن حضرت سلطان محمد
فاتح نے قسطنطنیہ میں پہلا قدم رکھتے ہوئے فرمایا تھا۔

سلہ اسلامی علوم کی تاریخ میں اسی قسم کا ایک فقرہ امام بخاری کا امام ترمذی کے متعلق نقل کیا جاتا ہو کہ امام بخاری
نے ترمذی سے فرمایا انا انتفعت بہت اکثر مما انتفعت بی "میں نے تم سے جتنا نفع اٹھایا وہ اس سے زیادہ ہو
جو تم نے مجھ سے فائدہ حاصل کیا، بلاشبہ کسی شاگرد کے فخر کے لیے یہ انتہائی الفاظ ہو سکتے ہیں جو اپنے استاد
سے اسے ہوں۔

وقف مدینۃ قیصر علی مدنیۃ میں نے قیصر کے شہر کو سنمیر کے شہر پر وقف
النبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا۔

اس وقف پر کمائی دور سے پہلے بغیر کسی انقطاع کے عمل ہوتا رہا، یہی حال مصر کا تھا کہ جس
سرزمین کی پیداوار کو دیکھ کر وماغوں میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے اسی کا پانچواں حصہ حرین پر
وقف تھا۔ اور اس کے سوا بھی ان دونوں حکومتوں کی جانب سے ساکنین حرین کی جو
خدمتیں ہوتی تھیں، ان سے کون ناواقف ہے، اسی کا نتیجہ تھا کہ دنیائے اسلام کے
اہل فضل و کمال کا ان دونوں شہروں میں اجتماع رہتا تھا۔ گویا حجاز میں صرف حجاز کے
علماء کے سامنے نہیں بلکہ سارے اسلامی ممالک کے علماء کے سامنے یہ امتحانات
ہوئے ہیں، جن میں ہندی علماء نے تقریباً ہر زمانہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ جس اصول پر ان
کی تعلیم ہوتی ہے اور اس تعلیم سے جس قسم کی ذہنی ترقی و تشمید ہوتی ہے، دوسرے علاقوں
کے تعلیمی طریقے ایسے نتائج نہیں پیدا کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ کے تعلیمی نصاب کا کچھ ذکر
پہلے بھی ہو چکا ہے۔ انھوں نے جو کچھ پڑھا تھا، اپنے والد مرحوم سے پڑھا تھا، جو شہر
معقولی عالم میزبان اہل ہد کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ حدیث کا سرمایہ جو ہندوستان سے پڑھ کر
گئے تھے وہ کل یہ تھا،

از علم حدیث مشکوٰۃ تمام ان خواندہ شد
الافقے لیسیر از کتاب البیع تا کتاب
الادب..... طرقے از صحیح بخاری تا
حدیث میں پوری مشکوٰۃ بجز چند ابواب
یعنی کتاب البیع سے کتاب الادب تک ہیں
نے پڑھی تھی اور بخاری شریف کا ایک حصہ
کتاب الطہارت۔ (۱۹۴) یعنی صرف کتاب الطہارت تک

بخاری کا نام اس میں ضرور ہے لیکن ”تا کتاب الطہارت“ کے الفاظ سے سمجھا جاسکتا ہے
کہ تبرک سے زیادہ اس پڑھنے کی اور کوئی حیثیت نہ تھی۔ اگر اس ”تا“ میں کتاب الطہارت
کو داخل بھی سمجھا جائے تو گن لیجیے، ابتداء سے یہاں تک چند اوراق سے کیا وہ زیادہ

ہو۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ پڑھنے کی حد تک واقفۃً اُنھوں نے بھی وہی مشکوٰۃ ہی پڑھی تھی لیکن باوجود اس کے جن کی عمریں درس حدیث ہی میں گزری تھیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے معانی وہی بتاتے تھے، میں تو صرف لفظ بتاتا تھا، اور ہر بھی یہی بات کہ شاہ صاحب نے حجاز میں اُستادوں سے حدیث جو پڑھی تھی، زیادہ تر وہ بطریقہ سرودھی پڑھی تھی۔ اپنے اساتذہ حدیث کے طریقہ درس کا ذکر فرماتے ہوئے القاسم میں لکھتے ہیں

”مختار شیخ حسن عجمی، داہد قطان، و شیخ ابو طاهر وغیر ایشاں طریقہ سرود بود“

اور گزر چکا کہ سرود کا مطلب فقط اس قدر ہے کہ

”شیخ سمیع یاقاری دے تلاوت کند بے تعرض مباحث لغویہ و فقہیہ و اسما و رجاں

وغیراں“ ص ۱۸۷

اس کے بعد کیا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں (رحمۃ اللہ، مسوٰی، ازالۃ الخفاء، وغیرہ) میں حدیثوں کے جو معانی بیان کیے ہیں۔ جن پہلوؤں کی طرف ان کا دماغ گیا ہو، وہ طریقہ سرود کی تعلیم کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ الفاظ اور سند کی حد تک حدیث وہ حجاز سے ضرور لائے، لیکن معانی کا انکشاف ان پر جو کچھ ہوا ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ تر دخل تو اُن کی خداداد دل و دماغ ہی کو ہے۔ لیکن تعلیم تو نام ہی اس کا ہے کہ جس میں جتنی صلاحیت بالقوہ ہو، اسے بالفعل کر دے۔ اور اسی لیے ہندوستانی نظام تعلیم کا حق ہے کہ شاہ ولی اللہ کی دماغی تربیت کے سلسلہ میں اس کا جو حصہ ہو اس سے اس کو محروم نہ کیا جائے۔

مصر و شام و حجاز کو ختم کر کے اب آئیے اس آخری شہر میں جہاں سب سے آخر میں ہماری تعلیم و تہذیب دفن ہوئی ہے۔ میری مراد اسلامبول یا مسلمانوں کے آخری دار الخلافۃ قسطنطنیہ سے ہے۔ کوئی کتابی شہادت تو اس وقت پیش نہیں کر سکتا، لیکن جس واقعہ کا ذکر رہا ہوں، کتابی واقعات سے بھی زیادہ بحمد اللہ اس میں قوت ہے۔ قصہ تو طویل ہے، میں مختصر اُعرض کرتا ہوں۔ میں نے براہ راست اس قصہ کو حضرت مولانا محمد علی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ (مؤرخ) نے

خلیفہ ارشد حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن قدس اللہ سرہ دہانی ندوۃ العلماء سے سنا ہی، عام لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن خواص جانتے ہیں کہ ہندوستان پر انگریزی حکومت کا اقتدار جب قائم ہوا تو اس کے زیر سایہ شروع میں عیسائی مذہب پھیلانے کی پوری کوشش کی گئی اگرچہ بظاہر حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، اسی سلسلہ میں فنڈ ریزی ایک عیسائی پادری یورپ سے ہندوستان پہنچا۔ جسے عربی و فارسی اور اسلامی علوم میں باضابطہ ماہر بنایا گیا تھا اس نے اسلام پر اعتراضات کا ایک لاتناہی سلسلہ چھیڑ دیا، ہندوستانی مسلمانوں کو عیسائیت اور عیسائی مذہب سے ظاہر ہو کہ دُور کا بھی تعلق نہ تھا، علماء بھی اس مذہب کے تفصیلات سے ناواقف تھے۔ شروع میں تھوڑی بہت پریشانی علماء میں ضرور پیدا ہوئی، لیکن اِنالکھا فظون کے وعدہ کی تکمیل جیسا کہ ہمیشہ ہوتی رہی ہو اسی کا ظہور باریاں شکل ہوا کہ بہار کے ایک ڈاکٹر وزیر خاں نامی مرشد آباد سے یورپ چلے گئے تھے، وہاں انگریزی زبان توخیر انھوں نے سیکھی ہی تھی، عیسائی مذہب کی کتابیں، شروع و تفاسیر کا ایک طومار اپنے ساتھ یورپ سے لائے تھے۔ غالباً اگر وہ کسی شہر میں وہ سرکاری طور پر ڈاکٹر بھی تھے۔ ان ہی ڈاکٹر وزیر صاحب ادیکر ان کے ایک عالم مولانا رحمۃ اللہ صاحب سے تعلقات ہو گئے۔ اب یہ ہندی نظام تعلیم کا اثر تھا کہ باوجود انگریزی نہ جاننے کے مولانا رحمۃ اللہ صاحب ڈاکٹر وزیر خاں کی چند صحبتوں میں اتنے تیار ہو گئے کہ فنڈ ریزی سے ان کا مناظرہ غالباً کسی حاکم کی دہائی میں بمقام اگرہ جو ہوا تو فنڈ رکوفاش شکست اٹھانی پڑی۔ اسی غرض میں وہی رفتہ

سہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ الہندی اور پادری فنڈ ریز کے اس تاریخی مناظرہ کی کیفیت اب تو خود ہندوستان کے مسلمان عموماً اچھا چکے ہیں۔ حالانکہ جس زمانہ میں یہ مناظرہ اگرہ میں ہوا تھا فارسی اور اردو میں اس کے متعلق اس زمانہ کے اخباروں کے سوا مختلف رسالے خود ان لوگوں نے تصنیف کر کے شائع کیے تھے جو اس مجلس میں موجود تھے باوجود تلاش کے مجھے نہ فارسی کے یہ رسالے مل سکے نہ اردو کے۔ خدا کی شان ہو کہ عربی زبان میں ایک اردو دار ایک فارسی رسالہ کا ترجمہ مکتب مطبوعہ مل گیا، ترجمہ کا نام شیخ علی الطیبی الشافعی ہے۔ انھوں نے لکھا کہ کہ غلط فہم ہیں بعض امارات الدولہ کے کتب خانے میں یہ رسالے مجھے ملے۔ یہ بھی لکھا ہو کہ قد سمعت فی مکتب الملعظنہ دہانی ص ۲۸

”عام قرطاس“ کے ہنگامہ میں جہاں سینکڑوں علماء و مشائخ ادھر ادھر بکھرے ان میں مولانا رحمۃ اللہ بھی تھے، یہ بھی حجاز ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور اب تک ان کی یادگار بدرستہ صولتیم مکہ مکرمہ وہاں موجود ہے۔

فنڈر ہندوستان سے رسوا ذلیل ہو کر قسطنطنیہ پہنچا، اور وہاں بھی علماء استنبول کو چیلنج پر چیلنج دینا شروع کیا، غالباً سلطان عبد المجید مرحوم کا وقت تھا۔ خلیفہ تک خبر پہنچی اور یہ بھی کہ قسطنطنیہ کے علماء میں کوئی اس پادری سے پیچھے آزمائی پر تیار نہیں ہے، سلطان نے فوراً آجاز کے گورنر کو لکھا کہ حرمین میں اگر کوئی عالم عیسائیوں سے مقابلہ و مناظرہ کی شوق رکھتا ہو تو اسے بھیج دیا جائے۔ حرم مکہ کے شیخ اس زمانہ میں زینی دحلان مشہور

(بقیہ صفحہ ۲۸۰) حال ہذا المناظرۃ من افواہ رجال غیر المخصوصین الذین جاؤ واللہ اعلم بالصواب
 ص ۱۰۰ یعنی مکہ معظمہ میں بے شمار آدمیوں سے اس مناظرہ کا حال معلوم ہوا جو ہندوستان سے حج کے لیے مناظرہ کے بعد آئے تھے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کا حج ایک ایسا ذریعہ تھا جس کے ذریعہ سے مختلف مسلمانوں کا حال ایک دوسرے تک پہنچتا تھا۔ ہر حال اہل رسالہ اردو کے مصنف سید عبد اللہ الہندی ہیں جو اگرچہ میں برٹش حکومت کے لازم تھے۔ پہلے تو ان تمام خطروں کو مصنف نے نقل کیا ہے جو مولانا رحمۃ اللہ اور پادری فنڈر میں مناظرہ کے متعلق لکھے گئے۔ مثلاً ۱۸۵۷ء مطابق ۱۲۷۵ھ ماہ جب میں مناظرہ کی مجلس آگرہ میں منعقد ہوئی ہندوستان کے ارباب عزت و جاہ علم و فضل کے سوا لکھا ہے کہ آگرہ کے بڑے بڑے پوینڈیسٹر بھی جلسہ میں شریک رہے جن میں سٹرا سمٹ حاکم صدر دیوانی غالباً کسٹنڈر سٹرا کسٹن سکرٹری رینو یوڈسٹر وکم حاکم علاقہ دہلی سٹریٹلی مترجم اول برٹش گورنمنٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں عیسائیوں کی طرف سے لکھا ہے کہ انھیں فنڈر نے اعلیٰ دہلی فریج مناظرہ دوم کی حیثیت سے تھے اور اسلام کی طرف سے مولانا رحمۃ اللہ الہندی مناظرہ اول اور ان کے معاون ڈاکٹر وزیر خاں تھے لکھا ہے کہ جلسہ جو کئی دن ہوا۔ ہزاروں ہندو مسلمان تماشا بینوں کی حیثیت سے شریک تھے پہلا مسئلہ جس پر بحث ہوئی وہ انجیل و تورات کی تحریف کا تھا۔ علاوہ سب کے سب فنڈر کو اعلان کرنا پڑا کہ ہماری کتابیں صرف ہونچکی ہیں۔ لیکن ہر مسئلہ تخلیش میں تحریف نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ جس کتاب کو خود مشکوک مان رہا ہے اس پر ایمان لانے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ انفرنش نیشنلسٹ کے ساتھ فنڈر کو جنس سے اٹھنا پڑا تو تفصیل مقصود ہوتو عربی کے ان رسالوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ان ہی رسالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر وزیر خاں نے بھی فارسی میں ایک کتاب تصحیح حیرت میں لکھی تھی اور بہادر شاہ مرحوم بادشاہ کے ولی عہد مرزا غفر نے اپنے ترجمے سے چھپوا کر اسے شائع کیا تھا۔ اس مناظرہ کے کل تین سال بعد غدر کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ہوا جو کچھ ہوا ۱۲

محدث تھے، والی مکہ نے سلطان کے اس فرمان سے شیخ وحلان کو مطلع کیا۔ انھوں نے درس حدیث کے حلقہ میں اس کا ذکر کیا، مولانا رحمت اللہ بھی اس حلقہ میں بیٹھا کرتے تھے آگے بڑھ کر انھوں نے عرض کیا کہ اس فن سے بندہ بخوبی واقف ہے۔ مولانا رحمت اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قسطنطنیہ میں فنڈر ہی نے فتنہ برپا کیا ہے، بلکہ انھوں نے خیال کیا کہ کوئی پادری آگیا ہوگا غلام یہ کہ مولانا رحمت اللہ حسب نشار سلطان قسطنطنیہ روانہ کیے گئے۔ مولانا رحمت اللہ قسطنطنیہ پہنچنا تھا اور فنڈر کو خبر ملی کہ وہی آگرہ والا ہندی عالم یہاں بھی سر پر مسلط ہو گیا ہے بغیر کسی اطلاع کے وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو گیا، پھر اس کا کیا انجام ہوا، معلوم نہیں۔ لیکن مولانا کے اس اثر کی خبر جب سلطان کو پہنچی تو ظاہر ہے مولانا کی وقعت ان کے دل میں کتنی پیدا ہو سکتی تھی، کہاں یہ حال تھا کہ ”علماء دولت عثمانیہ“ ششدر و حیران تھے، اور کہاں یہ صورت پیش آئی کہ ہندی عالم آیا اور مناظرہ کی ہمت تو کیا ہوتی، چیلنج دینے والا خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب کے پاس مولانا رحمت اللہ کا گرامی نامہ محفوظ تھا۔ جس میں انھوں نے سلطانی قدر افزائیوں کا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ یہاں تک لکھا تھا کہ خلیفہ کی مجلس سے جب اٹھتا ہوں تو میری جوتیاں سیدھی کر کے مجھے پہناتے ہیں، اسی زمانہ میں مولانا رحمت اللہ کی مشہور کتاب رد عیسائیت میں ”انہار الحق“ نامی جو فارسی میں تھی، عربی میں ترجمہ ہوئی، اور آج تک اسلامی ممالک کے بعض مدارس حتیٰ کہ آذربائیجان کے نصاب میں بھی ایک مدت تک شریک تھی داب ادھر کا حال معلوم نہیں، کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے قیام پر سلطان نے بہت اصرار کیا، لیکن مولانا نے ہجرت کی نیت کا عذر کر کے پھر اپنے کو حجاز پہنچایا۔ حکومت سے وظیفہ ماہوار جس کی تعداد اس وقت محفوظ نہیں رہی، مولانا کے نام جاری ہوا جو مکہ معظمہ میں ان کو ملتا رہا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ کہہ کر کہ مولانا کا مواد انگریزی زبان سے ڈاکٹر وزیر نے مولانا کے لیے ہتیا کیا، لیکن اگر مولانا کا دماغ تربیت یافتہ نہ ہوتا، تو کیا

اس آسانی سے وہ اس مسئلہ پر اتنا قابو پاسکتے تھے۔ اور یہی میں پوچھتا ہوں کہ تعلیم کے جس ”شجرہ طیبہ“ نے ایسے پھل مسلسل پیدا کیے، کیا وہی تعلیم کا طریقہ قابل ملامت و نفرت ہو سکتا ہے۔

آج بھی ہندوستان میں قریب قریب اکثر تعلیم گاہوں میں وہی قدیم نصاب جاری ہے، اضافہ جو کچھ ہوا ہے، وہ صرف بطریقہ سرحدیث کے درس کا۔ لیکن بھگوانداس وقت بھی ہندوستان کے اسی قدیم نصاب سے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر بھی اسی علم میں جس میں ہندوستان کی بغضات سب سے زیادہ ”مزاجہ“ سمجھی جاتی ہے، یعنی فن حدیث، اسی کے متعلق قسطنطنیہ کے فاضل حلیل جو کمالی عہد سے پہلے غالباً کسی ممتاز دینی منصب سے سرفراز تھے، اور انقلاب حکومت کے بعد ان دنوں نزول مصر ہیں، ان کا نام علامہ زاہد بن الحسن الکوشری ہے، خاکسار نے ان کے چند رسائل مختصرہ دیکھے ہیں، جن سے ان کے تبحر اور علمی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، اس وقت ان کا شمار

ہندوستان کی علمی منزلت خصوصاً فن حدیث میں جس وجہ سے پچھلے دنوں میں کم کی گئی، اور باور کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے ذریعہ ہندوستان میں اسلام آیا وہ اسلامی احکام سے ناواقف تھے۔ تیس نے دیا چہیں مثلاً چند فقرے بھی نقل کئے ہیں۔ سچ پوچھیے تو غریب ہندوستان کے سش صد سالہ علمی تاریخ محض ایک صاحب کو بڑھانے کے لئے لکھائی گئی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی جن کا تعلق تنگ نظر مسجد کے ملائوں سے نہیں بلکہ مغربی جاسحات کے طلسمائیوں اور اردو زبان کے مشہور انشا پردازوں سے ہے۔ اسی کے ساتھ اسلامیات میں بھی ان کا علمی سرمایہ اچھے خالص مولویوں سے کم نہیں ہے۔ اپنے سفرنامہ حجاز میں ”بدھ“ کے ایک عالم رئیس شیخ نصیف کا تذکرہ درج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے مکان میں ”ایک صاحب سے یہ کہہ کر ملایا گیا کہ دیش محمد بن عبدالوہاب (نجدی) کے پوتے ہیں اور یہ بھی کہ آیا کہ نجد کے مشاہیر علمائیں ہیں“ اس کے بعد مولانا عبد الماجد نے اسی ہندوستان کے ایک غریب مولوی کا ذکر کیا ہے جو خود ادویں کے اسلاف اسلام کے احکام و تعلیمات سے نا آشنا اور عربی زبان سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے۔ اسی ہندی ملا نے مولانا فرماتے ہیں کہ ان سے (یعنی محمد بن عبدالوہاب صاحب کے عالم و فاضل بیگے از مشاہیر نجد) سے کچھ سوالات کیے جوابات اس سیار پر نہ ملے جس کی توقع ایک صاحب نظر عالم سے ہو سکتی ہے۔“ سفر حجاز ص ۷۷

اسلامی ممالک خصوصاً حنفی دائرہ کے ممتاز ترین علماء میں ہے۔ اس استنبولی اور مصری فاضل نے حضرت الاستاذ العلامة الامام مولانا شبیر احمد صاحب صدر دائرۃ الاتهام ددارالعلوم دیوبند کی شرح مسلم جب دیکھی تو مولانا کو ایک خط لکھا جو شرح مسلم کی جلد ثالث کے آخر میں چھاپ بھی دیا گیا ہے۔ اس خط میں علامہ کو ثری مولانا کو مخاطب کر کے اعتراف کرتے ہیں۔

فانتم یا مولانا فخر الحنفیۃ فی
ہلذ العصر حقاً
مولانا آپ کی ذات اس عصر میں تمام دُنیا کے
حنفیوں کے لیے فخر ہے۔

چودھویں صدی میں سارے حنفی ممالک کا فخر ایک ہندی عالم کو بیرون ہند کا ایک جلیل و مسلم الثبوت فاضل قرار دیتا ہے لیکن خود ہند کے باشندوں کی نگاہ میں ہندی علماء کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ ع والدہم آت بالاعاجیب

یہ تو ایک تحریری اعتراف ہے۔ مصری کے مشہور صاحب قلم و کمال، علامہ رشید رضا مصری مرحوم جب ہندوستان تشریف لائے۔ اور ان کے سامنے ہندی نظام تعلیم کا ایک نمونہ پیش ہوا، تو دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ مرحوم رشید رضا کرسی سے اٹھ اٹھ جاتے تھے اور جب ہندوستانی عالم اپنی تقریر جو عربی میں ہو رہی تھی ختم کر چکا، علامہ رشید رضا اٹھے، خدا جالے کیا کیا کہا مگر یہ جملہ بار بار ان کی زبان پر بے ساختہ آتا تھا،

ما انت مثل هذا الاستاذ الجلیل قط اتنا بڑا استاد میں نے کبھی نہیں دیکھا۔

یہ حضرت الامام الاستاذ مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات تھی، اور اسی ٹوٹے پھوٹے بوریائی طریقہ تعلیم کے ادارہ کو دیکھ کر ان کو اعلان کرنا پڑا

لولا انما لرجعت من الہند
حزیناً
اگر دیوبند کے دارالعلوم کو میں نہ دیکھتا تو ہندوستان
سے غمیں واپس ہوتا

اور یہ شہادتیں تو اپنوں کی ہیں۔ عام اسلامی ممالک میں ہندوستانی نظام تعلیم نے اپنی جو قیمت پائی ہے اس کے چند نمونے تھے، لیکن غیروں نے جب کبھی انصاف سے کام لیا ہے تو ان کے

اعتراقات بھی اس سلسلہ میں کیا کچھ کم اہم ہیں میکالے صاحب کی تعلیمی رپورٹ اور برٹیر کے خود تراشیدہ افسانہ کا تو سب ذکر کرتے ہیں۔ مگر یہیں اس قسم کی گواہیوں کو بھی تو نہ بھلانا چاہیے

سے میرا اشارہ اس مشہور تعلیمی رپورٹ کی طرف ہو جو سٹر میکالے نے ہندوستانیوں کی تعلیم کے متعلق کی تھی جس کے بعد قدیم نظام تعلیم کی جگہ جدید جامعاتی طریقہ تعلیم کا ہند میں رواج ہوا۔ اسی رپورٹ کے چند خاص فقرہ اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہے ”یورپ کے کسی اچھے کتب خانہ کی ایک الماری کی کتابیں ہندوستان و عرب کے سارے علم ادب کے برابر ہیں“ اس کے بعد یہ بھی ارشاد ہوا تھا ”ایک انگریز نیم حکیم عطائی کے لیے (ہندوستانی علم طب) موجب تنگ و عار ہیں۔“ ہیئت و نجوم کے متعلق فرمایا گیا تھا ”جسے پڑھ کر انگلستان کے زمانہ مدرسہ کی لڑکیوں کی منہنی رک نہیں سکتی۔“ تاخوذ از ترجمہ ہاشمی فرید آبادی مندرجہ رسالہ اردو ”مگر ظاہر ہو کہ“ خود مجھے عربی یا سنسکرت نہیں آتی۔“ کے چراغ کو اتھیں لے کر اس قسم کی دلاوریوں کا جواب خاموشی کے سوا اور کیا دیا جاسکتا ہو، دنیائے سلفطائیت میں سٹر میکالے کی یہ ایک مثالی رپورٹ ہے۔ اسی طرح برٹیر ایک فرانسیسی تھاجو مغلوں کے عہد حکومت میں ہندوستان آیا تھا۔ وہاں پر اس نے اپنا ایک سفرنامہ مرتب کیا، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہو، اسی سفرنامہ میں اس نے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک عجیب و غریب تقریر منسوب کی ہے جسے اپنے ایک جریں الطبع لئیم الفطرت استاد کو مخاطب کر کے بادشاہ نے کی تھی۔ قدیم نظام تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے عثمانیہ برٹیر کے اس افسانہ کو دہرایا جاتا ہے۔ مجھے تعجب بیشعور محاکم صاحب سے ہے جنہوں نے حال میں علاوہ غالب نامہ کے دو دیکھ چکے ہیں۔ باوجودیکہ شیخ صاحب نوعمر نوجوانوں میں ہیں، اور بالکل بے ان کی تعلیم جہاں کسی خیال کرتا ہوں جدید تعلیمی مرکزوں میں ہوئی ہو وہیں سے انہوں نے انگریزی میں ایم اے کیا کیا ہے اور آئی سی۔ ایس کے امتحان میں کامیاب ہو کر برطانوی حکومت میں کسی معزز عہدہ پر متنازع ہیں۔ بہر حال باوجود ان امور کے میری مسرت کی کوئی انتہاء نہ رہی، جب اتفاق سے ان کی ان دو کتابوں (دآب کوثر) اور (دعوت کوثر) کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خلاف دستور اپنا رخصتی روش سے ہٹ کر ان میں وہ جتنی پیدا ہوئی جس کا پیدا ہونا ہر انسان میں تو ضروری ہے، لیکن جدید تعلیم کے فیض یافتہ ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں میں اس فطری جتن کا جذبہ مختلف ترکیبوں سے بچھا دیا گیا ہے۔ یہ بالکل کہ ہم کوں ہیں؟ کن لوگوں سے گزر کر ہم نے دنیا میں قدم رکھا ہے۔ ہم سے نکلنے والی آئندہ نسلوں کا انجام کیا ہوگا، یا اس کو کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جانوروں ہی کا دماغ ان سوالوں سے خالی ہو سکتا ہے۔ لیکن شیخ اکرام صاحب ان مصالح و خواہش میں ہیں جن کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اپنے بزرگوں اور پچھلی نسلوں کے متعلق معلومات فراہم کریں، اور اس سلسلہ حقیقت یہ ہے کہ ابتداء سے اس وقت تک ہندوستان میں علم دین کے لحاظ سے بزرگوں کے جو طبقات گزرے ہیں، مجھے اعتراضات کرنا چاہیے کہ شیخ صاحب نے ان بزرگوں اور ان بزرگوں کے مقامات و خصوصیات کے جملے میں اتنی کامیابی حاصل کی ہے کہ اس زمانہ کے مولویوں کی اکثریت بھی اس سے قطعاً ناواقف ہے، بہر حال باوجود اس کے کہ باقی برصغیر (۲۸۶)

”دنیا میں ایسی قومیں بہت کم ہوں گی جن میں تعلیم اس قدر عام ہو جس قدر ہندوستان کے مسلمانوں میں۔ ان میں جو کوئی بیس روپیہ ماہوار کا متصدی ہوتا ہو، وہ اپنے لڑکوں کو اسی طرح تعلیم دیتا ہو جس طرح ایک وزیر اعظم اپنی اولاد کو۔“

یہ جنرل سلیم کی رائے ہے، شیخ محمد اکرام صاحب جن کی کتاب غالب نامہ کے دیباچہ سے میں نے مذکورہ بالا فقرہ نقل کیا ہو وہ جنرل موصوف کا تعارف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ وہ ”ٹنگی کے انسداد کی وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں ممتاز مرتبہ رکھتے ہیں، اور جنہیں ہندوستان کے ساتھ ملنے جلنے کا اتفاق عام یورپین افسروں سے زیادہ ہوتا رہا ہو۔“

اسی ملنے جلنے اور قریب سے دیکھنے کا یہ اثر ہے کہ تعلیمی ذوق میں بیس روپیہ ماہوار پانے والا ہندوستانی مسلمان ان کو انگلستان کے وزیر اعظم کا ہم رتبہ نظر آتا ہو، جنرل مذکور نے اس

(بقیہ صفحہ ۲۸۵) شیخ صاحب نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ قصہ تراشیوں اور دروغ بانیوں میں یورپ کے یہ بُرائے سیاح اپنی آپ نظیر ہیں خود ان ہی نے اسی کتاب کے حصہ آب کوثر کے صفحہ ۶ پر عمود بیگڑہ بھارت کے مشہور مسلمان بادشاہ دہلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے جو لوگ مغربی سیاحوں کی قصہ تراشیوں اور دروغ بانیوں کی مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ سلطان بیگڑہ کے متعلق ان کی روایات پڑھیں۔ اس کے بعد خود فرماتے ہیں یہ معتبر راوی کہتے ہیں کہ سلطان کی مویں اتنی لمبی تھیں کہ وہ انھیں سر کے اوپر لپیٹ کر گرہ دیتا تھا اور ہر کھانے کا انا عادی تھا کہ جو کبھی اس کے جسم پر بیٹھتی تھی وہ مرجاتی۔ شیخ صاحب نے اس واقفیت کے باوجود برنیر کے قصہ کو اس طریق سے نقل کیا ہے کہ گویا واقعی وہ کوئی حقیقت ہے۔ ابن تیمیہ بعض حدیثوں کے متعلق لکھتے ہیں تلوح علیہ امارات الوضوح یعنی جلی ہونے کی علامات خود اس کے اندر چمک رہے ہیں، یہی حال اس قصہ کا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عالمگیر ہندوستان کا مغل اعظم بادشاہ نہیں ہو بلکہ اس زمانہ کا کوئی اسکولی لڑکا ہو جو شہر کے اسکول میں کچھ پڑھ لکھ چکنے کے بعد اپنے گاؤں کے میاں جی سے باتیں کر رہا ہو کہ واہ واہ میاں صاحب آپ نے تو مجھے جغرافیہ پڑھایا، تاریخ، آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ دنیا کے مختلف ملکوں کی کیا کیا پیداواریں ہیں اور نہ بتایا کہ دنیا کے مختلف حصوں کے بادشاہوں کے نام کیا ہیں الخ میرے نزدیک تو نہ اس زمانہ کے لحاظ سے یہ عالمگیر جیسے بادشاہ کی تقریر ہو سکتی ہے اور نہ تاریخوں سے عالمگیر کسی ایسے استاد کا پتہ چلا ہو جو پیٹ پکڑے بادشاہ کے سامنے بار بار نوکری کے لیے دوڑے پھرتے تھے۔

کے بعد لکھا ہے،

”جو علوم ہمارے بچے لاطینی اور یونانی زبانوں میں اپنے کالجوں میں حاصل کرتے ہیں، وہی یہ لوگ
دہندوستانی مسلمانوں کے بچے (عربی اور فارسی میں سیکھتے ہیں)“

بیان ان ہی الفاظ پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، آگے انھوں نے جو کچھ لکھا ہے، میں نہیں جانتا کہ ایک انگریز
مبصر کے ان الفاظ کو سن کر ان بچاروں کا کیا حال ہوگا جنھوں نے ہزار ہا ہزار روپے خرچ
کر کے اپنے ناموں کے پیچھے آج ہندوستان میں آکسن اور کینٹب کے لاقوں کے استعمال
کا حق حاصل کیا ہے، جنرل سیمین لکھتے ہیں،

”سات سال کے درس (یعنی درجہ فضل) کے بعد ایک دہندوستانی طالب العلم اپنے سر
پر جو آکسفورڈ کے فارغ التحصیل طالب علم کی طرح علم سے بھرا ہوتا ہے، دستار فضیلت باندھتا
ہے، اور اسی طرح روانی سے سقراط، ارسطو، افلاطون، بقراط، جالینوس اور بوعلی سینا پر گفتگو
کر سکتا ہے، جس طرح آکسفورڈ کا کامیاب طالب العلم“

شیخ صاحب نے اسی جنرل کی کتاب کی دوسری جگہ سے یہ فقرے بھی نقل کیے ہیں،

”ایک تعلیم یافتہ مسلمان (یعنی وہی جس کا نام اب مامولوی وغیرہ ہے) فلسفہ اور ادبیات اور
دوسرے علوم و فنون پر قابلیت سے گفتگو کر سکتا ہے“

آخر میں بالکل صحیح حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے،

”اور بالعموم ان مضامین پر گفتگو کرنے اور موجودہ زمانہ میں جوان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں انھیں
سمجھنے کا بہت خواہشمند ہوتا ہے“

یہ واقعہ ہے کہ اگر دینی تعلیم کے نظام کو دنیوی تعلیم کے اداروں سے الگ نہ کر دیا جاتا، تعلیم کی دنیا
میں یہ تنوع پیدا ہوتی، بلکہ دینی عناصر کو باقی رکھتے ہوئے وہی فقہ، حدیث و تفسیر کی
تین کتابوں کو قائم رکھتے ہوئے بتدریج عقلی، اور ذہنی علوم میں اسی قسم کی تبدیلیوں سے
کام لیا جاتا، جس طرح مسلمان ہزار بارہ سو سال سے کام لے رہے تھے، تو کوئی د

نہیں تھی کہ تعلیم کا جو نظام ہندوستان میں جاری تھا، وہ تمام عصری ترمیموں کو علم کی تمام شاخوں میں جذب نہ کر لیتا، جنرل موصوف نے بالکل تجربہ کی بات لکھی ہے کہ

”موجودہ زمانہ میں جوان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں انھیں سمجھنے کا بہت خواہش مند ہوتا ہے۔“

لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مغرب کے جدید نظریات سے ہندوستان جب شروع شروع میں روشناس ہوا، اس وقت اس کے چروں سے مسلمانوں کے مدارس جس طرح گونج رہے تھے، شاید یہ کیفیت ان تعلیم گاہوں میں بھی اب تک پیدا نہیں ہوئی ہے، جہاں ان کی مستقل تعلیم دی جاتی ہے۔ زمین کی گردش، آسمانوں کے جرمی وجود سے انکار، بطلموسی نظام کی جگہ شمسی نظام پر علم ہیئت کی بنیاد، آج تو ان کے تذکرے کبھی کبھی سننے میں آتے ہیں۔ لیکن پُرانے مدرسوں میں بحث و مباحثوں کے جو سلسلے ان مسائل کے متعلق جاری تھے اس کا اندازہ کچھ ان ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے، جنھوں نے اس زمانہ کو دیکھا تھا مختلف کتابیں ریاضی کی جو اس زمانہ میں لکھی گئی ہیں، جن میں سب سے ضخیم کتاب فارسی زبان میں جامع بہادر خانی ہے۔ جو تین فنون (ہیئت، حساب، علم المرایا و المناظر) پر مشتمل ہے، آپ کو جگہ جگہ اس کتاب میں ان جدید نظریات کا ذکر تفصیل سے ملے گا جو اس وقت تک یورپ میں مختلف مسائل کے متعلق پیدا ہو چکے تھے۔ عربی زبان میں علامہ تفضل حسین خاں نے مختلف کتابیں علوم ہندسیہ کے متعلق لکھیں جن میں حکماء یورپ کے خیالات کا تذکرہ تائید کے ساتھ

سہ جدید قدیم نسلوں میں علمی مذاق کے اعتبار سے کتنا فرق پیدا ہو چکا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس ایک مقدمہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا شبلی مرحوم کے حوالہ سے سید سلیمان صاحب نے معارف کے شذرات میں لکھا تھا کہ مولانا بیان کرتے تھے میری کتاب المامون ”جس وقت پریس سے نکلی، تو کل تین مہینوں میں اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ لیکن آخر عمر میں جب انھوں نے شراہم لکھی تو یہ خیال کر کے کہ نسبت تاریخ کے ہندوستانی مسلمانوں کو فارسی ادب کا مذاق چوں کہ زیادہ ہے اس لیے یہ کتاب اس سے بھی زیادہ جلد ہاتھوں ہاتھ لگ جائیگی لیکن آپ کو یس کر حیرت ہوگی کہ پانچ سال کی طویل مدت میں شراہم کے پانسو نسخے ختم ہوئے۔ صرف میں تیس سال میں ملک کا علمی مذاق کس سطح سے اتر کر کہاں پہنچ گیا، لیکن جزہی کا نام مدر رکھ دیا گیا ہے اور لوگ ترقی تعلیم کے الفاظ پر خوش ہیں ۱۲

کیا گیا تھا، ان ہی پُرانے طرز کے مولویوں کو دلی کے عربی کالج کے زیر اثر جدید علوم و فنون سے روشناسی کے جو مواقع ملے تھے کاش ان میں تھوڑی سی وسعت برتی جاتی، تو ہندوستان کے علم کی دنیا اور ہوتی، حیدر آباد میں جس شاندار طریقہ سے علوم جدیدہ کا استقبال قدیم مذاق کے امراء اور علماء نے کیا تھا، اس کا اندازہ آپ کو خمس الامراء بہادر کی دارالاشاعت کی کتابوں اور ان کے مدرسہ مخزیہ کے نصاب سے ہو سکتا ہے۔ ایک صدی پہلے طبیعیات دریاضیات میں شمس الامراء مرحوم اذل ثمانی نے اُردو زبان میں مختلف کتابیں تصنیف کرائیں خود پریں تلم کر کے ان کو شائع کیا۔ بہر حال ہندوستان میں کام کی ابتدا ہو چکی تھی، کہ بعض فاسد اغراض کے تحت حکومت کو غلط مشورہ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہونا تھا سو ہوا؟

غریب مولویوں کو بدنام کیا گیا، ان پر جھوٹے الزام تراشی گئے، جن میں سب سے بڑا افتراء الزام انگریزی زبان کے سیکھنے کی حرمت کا فتویٰ تھا۔ اور لطف یہ ہو کہ پھیلانے والوں نے ایک بات پھیلا دی، تقریباً ایک صدی سے وہی رٹایا ہوا سبق رٹا جا رہا ہے، اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ بغیر کسی شرم و حیل کے علانیہ کوچہ بازار میں اسی سبق کو دہراتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی نہیں پوچھتا کہ آخر یہ فتویٰ کس کتاب میں ہے، کس مولوی نے کب کہاں

سلہ حالانکہ معاملہ بالعکس ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو خیر سربسید اجدفاں وغیرہ نے نقل کیا ہو کہ انھوں نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا فتویٰ دیا تھا، لیکن جہاں تک سیر ان خیال پر فتاویٰ عزیزیں ایسا کوئی فتویٰ انبیاء یا اثبات نہیں ہوگا شاہ صاحب کے سوا دوسرے علماء مثلاً حضرت مولانا علی گنجی علی کے فتادی میں کیسے ایک جگہ نہیں مستند مقامات میں آپ کو جواز کا فتویٰ ملیگا، ایک موقع پر ارقام فرماتے ہیں:-

”فی الواقع نفس تعلیم انگریزی کا شرعاً منزع نہیں ہے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان ہندی سیکھنے کا حکم کیا، جیسا کہ جامع ترمذی وغیرہ میں مری ہے۔ ملا علی قاری مکی کی شرح مشکوٰۃ میں ہر لا یعرف فی الشرع تہتیم علم لغۃ من اللغات سی یا نیتہ کانت او عبارۃ، ہندیۃ کانت او ترکیۃ او فارسیۃ کانت او غیرہا۔ یعنی شریعت میں کسی لغت کے سیکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہو، ایسی بات کسی دلیل سے معلوم نہیں ہوتی، خواہ لغت سریانی ہو یا عبرانی، ہندی ہو یا ترکی یا فارسی وغیرہ کوئی ہو۔“

مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی مرحوم ص ۱۸

کس بنیاد پر کس کو یہ فتویٰ دیا تھا۔ انیسویں صدی کے علماء کے فتوؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان میں ڈھونڈھا جاتا، لیکن اتنی فرصت کس کو ہو؟ دیوانہ گفت و ابلہ باور کرو؟ کی مثال اس سے زیادہ شاید ہی کسی چیز پر کبھی صادق آئی ہو۔ مولویوں نے جو کچھ کہا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہماری تعلیم کے نظام کو نہ توڑا جائے، اس کی قدر و قیمت نہ گھٹائی جائے، لیکن جو چیز دین نہیں تھی اس میں بھی وہ کسی ترمیم کے قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے یہ کس نے کہا؟ جس قوم نے اسی یورپ کے ایک حصہ یونان کے سارے علوم پر قبضہ اور ایسا قبضہ کر لیا کہ آئندہ دنیا کو یونانیوں کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوا مسلمانوں ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوا

کیا اسی یورپ کے علوم و فنون کے سیکھنے سکھانے سے وہ محض اس لیے انکار کر سکتے تھے کہ وہ یورپ کے علوم و فنون ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو فانی کر کے محض دوسروں کے ساتھ باقی رہنے سے ان کو انکار تھا۔ خود ہی سوچا جاسکتا ہو کہ یہ انکار ان کا کس حد تک سچا تھا۔

آج لوگوں کو کیسے باور کر ایسے کہ شاہ عبدالعزیز جیسی ہستی جن پر راج ہندوستان کے علم حدیث کا سلسلہ ختم ہوتا ہو اپنے وقت میں ان ہی کا فعل سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے خواص و عوام کے لیے نمونہ تھا، ملفوظات عزیزیہ میں حضرت کی زبانی منقول ہو کہ

”سکندر رالکرینڈر (فرزیر) از جملہ انگریزاں با من صحبت داشتہ اند“

ان میں سے فرزیر کے متعلق شاہ صاحب کا ارشاد تھا کہ

”وقابل وقابلیت دوست است از من چیزے خواندہ“ ص ۱۱۱

اور سکندر رہو نہ ظاہر کوئی فوجی افسر معلوم ہوتا ہو وہ تو شاہ صاحب کا اتنا گرویدہ تھا کہ شاہ صاحب سے اس نے تعویذ لیا تھا اس کی ادلاء زندہ نہیں رہتی تھی، ملفوظات میں شاہ صاحب کی زبانی نقل کیا ہو کہ

”از بہت مرون پنج کوکان گو کہ ایشان را چنداں اعتقاد از تعویذ و طواریف نیست لیکن با صطرار رجوع

کردائیں چنیں اتفاق افتاد کہ چار فرزند ان ہستند " ص ۱۱۱
 سیٹھن نامی ایک انگریز کا بھی ذکر اسی کتاب میں ہر وہ اتنا مستعد تھا کہ پُرانی دلی میں حضرت شاہ
 صاحب جہاں پیدا ہوئے تھے بطور یادگار کے
 "بنائے (مکملے) تیار کنند چنانچہ بنا کر وہ بود مگر درست نہ شد"

بہر حال میری غرض یہ ہے کہ بچارے مولویوں کو بدنام کرنا کہ انھوں نے تنگ نظری سے کام لے
 کر مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے سے روکا، اس حیثیت سے قطعاً غلط ہے کہ وہ انگریزی پڑھنے کو
 حرام سمجھتے تھے۔ ہاں انھوں نے مقاومت ضرور کی۔ لیکن صرف اس کی کہ دین سے جاہل لکھ
 کر محض ذہنی علوم و فنون سے مسلمانوں کے عقول کو بیدار کرنا، غلط نتائج پیدا کریگا۔ ان کا تو
 نقطہ یہ اندازہ تھا، اور ہم تو اسی اندازہ کو واقعہ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور اب بھی علاج
 وہی اور صرف وہی ہے جو ان علماء نے سوچا تھا۔

خیر میں گفتگو اس پر کر رہا تھا کہ ہمارے ہندی نظام تعلیم اور اس کے نتائج کو اپنوں
 کے سواغیروں نے بھی کس نظر سے دیکھا تھا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہا جاتا ہے جس کی شہادت

سلہ اپنی تاریخ سے جو قوم جاہل کر دی گئی ہو اسے سب ہی طرح کا دھوکا دیا جاسکتا ہے۔ ائمہ اربعہ میں حضرت امام
 شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حافظ ابن حجر نے ان کی سوانح عربی میں نقل کیا ہے کہ طب و نجوم ہیں ان کو کمال حاصل
 تھا۔ بقرطی کی کتاب غیر توام کے لوگ امام شافعی سے پڑھنا چاہتے تھے بلکہ اس سلسلہ میں مسلمانوں کے ایک امام یعنی
 امام شافعی ہی سے یہ روایت حافظ ہی نے درج کی ہے کہ ان کے شاگرد حرم کہتے تھے کان الشافعی یتاھنہ
 ما ضیع المسلمون من الطب ولیقول ضیعوا التلث العلم و کلوا الی الی بس و والنصاب امر لی یعنی
 حضرت امام شافعی اس پر بہت افسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں نے علم طب کو کھو دیا۔ فرماتے کہ علم کا تلث حصہ مسلمانوں
 کے ہاتھ سے نکل گیا انھوں نے اس فن کو یہود و نصاریٰ کے سپرد کر دیا۔ دیکھو تو الی التامیس ص ۱۱۱ امام شافعی
 دوسری صدی کے فقہ و حدیث علوم قرآنہ کے امام ہیں۔ یہود و نصاریٰ سے آپ کا اشارہ عباسی دربار کے
 عیسائی اور یہودی اطباء کی طرف تھا۔ مسلمانوں کی رواداری کی انتہا ہے کہ یونانی طب میں انھوں نے خدا جانے
 کتنا اضافہ کیا، لیکن نام تک نہ بدلا۔ اور آج تک یونانی طب کے نام سے مسلمانوں کی طب موسوم ہے ۱۲

جنرل سلسن نے ادا کی، شیخ محمد اکرم صاحب (مد اللہ عمرہ و بارک فیہ) نے سچ لکھا ہے کہ
 ”ان سطور (یعنی سلسن کے گزشتہ بلا بیانات) سے یہ تو واضح ہوتا ہے کہ شمالی ہندوستان کا نظام
 تعلیم اس زمانہ میں انگریزی نظام تعلیم سے یا اسکورڈ کے موجودہ کلاسیکل کورس کے مقبول عام
 نصاب سے کسی طرح پست نہ تھا۔“ ص ۱۵

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن انگریزوں کو علمی اور دینی عقیدت تھی آخر یہ
 ان کے فضل و کمال کا اعتراف نہ تھا تو اور کیا تھا، یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ شاہ صاحب سے
 دینی یا مشرقی زبانوں ہی کے متعلق استفادہ ان کے یہ انگریز شاگرد اور معتقد کرتے تھے
 اسی ملفوظات عربیہ میں ہے کہ ان ہی انگریزوں میں سے ایک انگریز نے ایک دن شاہ صاحب
 سے پوچھا کہ شہر کے بعض کھاریں کنوؤں کا پانی میٹھا کیوں ہو جاتا ہے؟ شاہ صاحب نے
 اس کا علمی جواب دیا، جو ذرا مبسوط ہے، اس لیے قلم انداز کیا جاتا ہے۔

اسی سلسلہ میں ان غریب ہندی ملتانوں کے متعلق مسٹر ناس کول برک کی وہ یادداشت
 بھی قابل ذکر ہے، جس میں حکومت کو ان بے کسوں کی صحیح قدر و قیمت کی طرف توجہ دلائی گئی
 ہے۔ برک صاحب نے لکھا تھا:

”اس میں کچھ شک نہیں کہ ہندوستان کے علم و ادب کو رد و برود و تنزل ہوتا جاتا تھا نہ صرف
 علما کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، بلکہ وہ جماعت بھی جس میں جوہر قابل پیدا ہوتا تھا، محدود ہوتی
 جاتی ہے، علوم نظری کا مطالعہ لوگ چھوڑتے جاتے ہیں..... اگر گورنمنٹ نے سرپرستی
 نہ کی تو اندیشہ ہے کہ صرف کتابیں ہی نہ مفقود ہو جائیں گی، بلکہ ان کے پڑھانے والے بھی مفقود
 ہو جائیں گے۔“

آخر میں بیچارے نے بڑے دردناک لہجہ میں لکھا ہے:

”ان مقامات میں جہاں علم کا چرچا تھا، اور جہاں دور دور سے طالب علم پڑھنے آتے تھے

کچھ وہ علم کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا ہے“

منقول از رسالہ اردو اپریل ۱۹۰۷ء

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ جنرل سلن نے مسلمانوں کی جن خصوصیت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے، یعنی ہندوستانی مسلمانوں میں
 ”دو کوئی میں روپے کا مقصد ہی ہوتا ہے، وہ اپنے لڑکوں کو اسی طرح تعلیم دلاتا ہے جس طرح ایک وزیر اعظم
 اپنی اولاد کو“

افسوس ہے کہ ہماری جن خصوصیتوں پر غیروں کی نظر پڑتی ہے، قرب و نزدیک کی وجہ سے خود ہماری
 نگاہوں سے وہ کبھی کبھی اوجھل ہو جاتی ہیں، آج ہندوستان کی دوسری قوموں کے مقابلہ میں
 مسلمانوں کی چہالت کا ایک عام رد و ناہ ہے، لیکن جن قوموں کو بتا بتا کر عار دلایا جاتا ہے ایک تو ان
 کی تعداد نیز اس پر بھی نظر نہیں کی جاتی کہ اب تک ان میں تعلیم جو کچھ بھی پھیلی ہے وہ اس مخصوص طبقہ
 تک محدود ہے جس کا کام ہی لکھنا پڑھنا ہے مثلاً برہمن اور کائست لیکن عوام کا جو حال ہے اس کو
 لوگ نہیں دیکھتے اس کے سوا مسلمان موجودہ نظام تعلیم سے جو دل برداشتہ ہیں اس کی اصلی وجہ
 وہی تعلیم کی شنویت ہے، جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے وہاں دنیا نہیں ملتی، اور جہاں دنیا ملتی ہے
 وہاں کھلم کھلا دیکھا جا رہا ہے کہ دین کو کھو کر لوگ دنیا حاصل کر رہے ہیں، یہ ایسی سخت کشمکش ہے
 جس نے مسلمانوں کے عام طبقات سے اس تعلیمی جوش کو دھما کر دیا ہے جس کا نظارہ سٹرلن
 نے اس وقت کیا تھا جب مسلمانوں کا جوش بادل جو حکومت کھو دینے کے کم نہیں ہوا تھا،
 قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نوعمری میں
 انتقال ہو گیا، سرپرست صرف والدہ صاحبہ رہ گئی تھیں، قدرتنا ایسی حالت میں بچوں میں
 بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے، قاری صاحب پر سیر و شکار کا شوق غالب آ گیا، پڑھنا لکھنا چھوڑ
 بیٹھے، اب سنیہ ان ہی کی زبانی ان کی سوانح عمری میں یہ قصہ نقل کیا گیا ہے:

”ان کی والدہ بیجاری یہ حالت دیکھ دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئیں، فرط محبت سے بار بار سمجھاتیں مگر
 آپ ہوں ہاں کس کے ہاں ویٹے، . . . . ایک روز والدہ نے پاس بلایا اور نہایت درد و محبت
 کے ساتھ سمجھانے لگیں، سمجھاتے سمجھاتے ان کی طبیعت بھراؤنی، روئے لگیں، انھیں بتا دیا کہ

آپ رونے لگے، اس واقعہ کا دل پر اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت تمام نیکے مشغلوں سے طبیعت کو نفرت ہو گئی اور تحصیل علم کا شوق موجزن ہو گیا۔ ”مذکرہ رحمانیہ ص ۱۳۳

یہ تیرھویں صدی کی ایک بیوہ مسلمان خاتون کی کیفیت ہے۔ حضرت سلطان المشائخ کے حال میں بھی لکھا ہے آپ کو بھی بچپن ہی میں داغ بیتی اٹھانا پڑا، آپ کی تعلیم بھی والدہ ہی کے شوق تعلیم کی رہنمائی میں کسی موقع پر ذکر آئے گا کہ بسا اوقات گھر میں فاقہ ہوتا تھا لیکن تعلیم بہر حال جاری تھی جب متوسطات آپ کی ختم ہوئی ہے اور اُستاد نے بداؤں میں چاہا کہ دستار باندہیں تو کرمانی نے لکھا ہے:

”اِس حکایت پیش والدہ خود گفت اِس خندہ مہم ہاں .... خود ریسما نے برشت و دستارے ازل با فانیہ چوں سلطان المشائخ اَل کتاب تمام کرد والدہ بزرگوار بتقریب طعاسے کرد“
سیرالاولیا ص ۹۵

بہر حال تعلیم کا جو نظام ہندوستانی بزرگوں نے قائم کیا تھا، اس کی نفع بخشی کے متعلق یہ تودہ بات تھی جسے آپ چاہے تو منطق کی اصطلاح میں برہان اتی قرار دے سکتے ہیں۔ میں نے نمونے کے چند پھل پیش کر دیے ہیں، اس کے بعد بھی درخت کی بے ثمری کا کسی کو شکوہ باقی رہ جائے تو ایسوں کے لیے اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ

النجم تستصغیر الابصار صومرہ والذنب للطرف لا للنجم فی الصغر

تارے نگاہوں کو چھوٹے نظر آتے ہیں اس میں گناہ نگاہ کا ہونا نہ کہ تارے کا

بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نتائج کو دیکھ کر ہم ٹھنڈے دل سے تمام عصری مشاغلوں سے مجدا ہو کر سوچتے کہ جس نصاب میں ”دینیات“ کا حصہ اتنا قلیل ہے، اسی سے ایسے عظیم نتائج کیوں پیدا ہوتے رہے، اگرچہ ضمناً اس کی طرف اشارہ کرنا چلا آیا ہوں، لیکن شاید میرے یہ اشارے کافی نہ ہوں، نیز میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ نو داس نصاب کی خصوصیتوں کی طرف بھی آخر میں توجہ دلاؤں گا۔ گویا اس اتی برہان کے مقابلہ میں اب جو کچھ کہا جائیگا،

اس کی حیثیت برہانِ حق کی ہوگی،

بات یہ ہو کہ تعلیم ہی پر نوع انسانی کے ارتقاء کی بنیاد قائم ہو، یہ ایک ایسا مسئلہ
مسئلہ ہے جس میں شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہو۔ آخری پیغام میں صل (دیناڑ پڑھ) صم
روزہ رکھ) وغیرہ احکام کی جگہ پہلا خطاب جس سے نوع انسانی کو اس کے آخری پیغام پر
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے حق تعالیٰ نے مخاطب فرمایا وہ اقراء (پڑھ) کا لفظ تھا، جس
رب نے قلم سے سکھایا، اس کی یاد دلاتے ہوئے

علم الانسان ما لم يعلم سکھایا اس رب نے "الانسان" کو جسے وہ نہیں جانتا
پراپنے اس خطاب اول "کو ختم فرمایا گیا ہے، خود یہ دلیل ہے کہ اپنی آخری نشأت اور اٹھان
میں انسانیت کا بنیادی کام "تعلیم" ہی ہے، اور یہ بھی یہی واقعہ کہ جیسے جی آخر وقت تک
جس کسی کو جو کچھ کرنا ہے الانسان کے سوا سب ہی اس کا علم لے کر پیدا ہوتے ہیں جو نہیں معلوم
تھا، اس کا علم نہیں حاصل کرتے، بلکہ جو کچھ معلوم تھا صرف اسی پر عمل کر کے اپنی آخری سانس
پوری کرتے ہیں شنواری کا علم بڑا بچہ انڈے کے اندر سے لاتا ہے، لیکن بوڑھا ہو کر یہی بچہ
جب مرتا ہے تو جو علم لے کر پیدا ہوا تھا، مرنے کے وقت بھی اس علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا
سب کا یہی حال ہے، لیکن ان میں صرف ایک آدمی زادہ ہے کہ پیدا ہوتا ہے ہوش و تمیز عقل و
خرد سے خالی ہو کر، لیکن مرتا ہے حکیم و علامہ فاضل و طبیب مہندس بن کر، ما لم يعلم جو کچھ
نہیں جانتا، یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ زندگی بھر اسی کو جانتا رہتا ہے، اس کے رب نے اس
کی فطرت یوں ہی بنائی ہے، یہی مطلب ہے ان لوگوں کا جو پہلی وحی کے خطاب اول کے آخری
الفاظ علم الانسان ما لم يعلم (سکھائی انسان کو وہ باتیں جنہیں وہ نہیں جانتا) کی تاویل
میں کہتے ہیں کہ الانسان ایک تعلیمی حقیقت ہے یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کے جاننے کی
صلاحیت صرف اسی میں ہے، ورنہ اس کے سوا دل و دماغ لے کر جتنے پیدا ہونے والے پیدا
ہوئے ہیں، وہی جانتے ہیں جس کا جلی اور فطری علم لے کر وہ پیدا ہوئے، اس کے سوا وہ

اور کچھ جان ہی نہیں سکتے خواہ جینے کا موقعہ اس دنیا میں ان کو جتنا بھی دیا جائے ان کی عمر گدھ ہی کی عمر کیوں نہ ہو۔ انسان کی یہی صلاحیت ہے جس کا ظہور قراۃ (خواندگی) اور تعلیم بالقلم (نوشت) سے ہوتا ہے اسی کی طرف خطاب اول میں ایسا فرمایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ علم الانسان مام بعلم (انسان جو نہیں جانتا ہے، اسے جلتے) کی انسانی فطرت میں جو قدرتی صلاحیت ہے، اسی صلاحیت کو جہاں تک ممکن ہو بروئے کار لانے کے لیے چمکا یا جائے، بانٹھا جائے، دھویا جائے، صاف کیا جائے۔ اور قدیم تعلیم ہو یا جدید، سب کا حقیقی نصب العین یہی رہا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جدید تعلیم آدمی میں ریل و موٹر بنانے، گراموفون اور ریڈیو کے ایجاد کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اور غریب عوام اس سے

سے اصل یہ ہے کہ جن لوگوں سے پیغمبر کا طبعی یا نسلی تعلق ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ پیغمبر جن لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، پیغام کی زبان تو پیغمبر کی وہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ بھیجا بھی جاتا ہے ان ہی لوگوں کی طرف جن میں وہ پیدا ہوتا ہو یا جن سے اس کا طبعی یا نسلی تعلق ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ غیر ضروری ہے۔ ایسا پیغمبر جو صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہو اس کے ساتھ تو اتفاقاً یہ صورت پیش آجاتی ہے کہ جن لوگوں کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے، ان ہی لوگوں کی زبان اس کے پیغام کی زبان ہوتی ہے۔ لیکن جو "الناس جمیعاً" اور کاخۃ للناس" کی طرف مبعوث ہو، دنیا کی ساری قومیں ساری امتیں اس کی مخاطب ہوں، ایسے پیغمبر کے لیے کیا کیا جاتا، کیا دنیا کی ساری قوموں کی ہر ہر زبان میں اس کو پیغام دیا جاتا، عملی دشواریوں کے ساتھ لاکھ لاکھ زبانوں میں، اس پیغام کی تعبیر اس کی کیا حالت بنادیتی، جب ایک ہی زبان واسلے پیغام کی تاویل اور تفسیر دونوں میں لوگوں نے اتنے اختلافات پیدا کر دیے۔ آسان صورت یہی تھی اور یہی کیا بھی گیا کہ جن لوگوں میں وہ پیدا ہوا تھا۔ ان ہی کی زبان اس کے پیغام کی زبان رکھی گئی، وہ کلیتہً بھی باقی رہا کہ پیغمبر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا۔ لیکن جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا، ان میں سے خود اس کی قوم تو اس کی زبان سے واقف ہی تھی ان کے سوا دنیا کی دوسری قوموں کے لیے ابتدائی خطاب ہی میں اشارہ کیا گیا۔ وہ سب کے سب انسان ہیں۔ بیل اور گھوڑے نہیں ہیں، اور انسان کی خواصیت ہی یہ ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس سے جاننے کی جس زبان سے نادانقہ اس کے سیکھنے کی اس میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے یہی صلاحیت پیغام کو عام بنانے کے لیے کافی ہے۔ ۱۲

یہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی دنیا کی عصری جامعات تعلیمی ادارے نہیں، بلکہ دستکار یوں کے کرگر (کارگاہ) یا کارخانے ہیں، لیکن ان کو پھر تعجب ہوتا ہے کہ تاریخ اور فلسفہ معاشیات و نفسیات السنہ و لنگویجز ہی کے اساتذہ نہیں، جو فنون کے معلم ہیں، بلکہ کیمیا اور طبیعیات (سائنس و حکمت) کے معلمین کی بھی موثر جب خراب ہوتی ہے تو بنانا تو بڑی بات ہے، معمولی کل پڑوس کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے، عالم پر دھیس کھڑا کرتا رہتا ہے، اور جاہل شوفر اپنی فنی ہمارت کا اظہار کرتا ہے، بجلی کا کوئی تار ٹوٹا، اور برقیات ہی کا اُستاد کیوں نہ ہو، مستری مستری کی پیچ سے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مغالطہ اہل حقیقت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ تعلیم گاہوں میں جو کچھ بھی تعلیم دی جاتی ہے، ان کا بالکل تعلق علمی نظریات اور کلیات سے ہوتا ہے، ایسے نظریات اور کلیات جن کی روشنی میں فطرت کے قوانین و قوانین وضع ہوتے ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان ہی قوانین و قوانین کے علم سے آدمی کسی ایسی چیز کو ایجاد کر لے، جس کا علم پہلے سے اسے حاصل نہ تھا، مطلب یہ ہے کہ جامعاتی تعلیم ایجادات و اختراعات کے لیے مقدمہ کا کام دے سکتی ہے لیکن یہ باور کرنا کہ ان جامعات میں بھی پیٹروں کے بننے اور ڈھلنے کا کام طلبہ سے کرایا جاتا ہے۔ نہ یہ واقعہ ہے اور نہ مدارس کے قیام کی یہ غرض ہے۔ تعلیم کی غرض جو ہمیشہ سے تھی، وہی مقصد اب بھی ہے۔ پہلے بھی وہی مالم یعلم (رجے نہیں جانتا) کے متعلق یعلم (انہیں جانے) کی صلاحیتوں کی نشو و نما میں کوشش کی جاتی تھی، اور اب بھی جہلت

سے میں نے سکنے کا لفظ تصدا استعمال کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ عصر حاضر کے بحیر العقول در حقیقت بحیر العقول ایجادات کے متعلق اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ عموماً ان کے ایجاد کرنے والے زیادہ تر ایسے افراد ہیں جو جامعاتی تعلیم سے محروم تھے، تفصیل کا یہ موقدہ نہیں ہے مثلاً اسی صدی کے سب سے بڑے موجد ایڈسین صاحب گرافون وغیرہ کی سوانح عمری بتاتی ہے کہ ان کی تعلیم اسکول کے ابتدائی درجوں سے زیادہ نہ تھی حالانکہ اس صدی کی بیش تر ایجادات اسی شخص کی فکر و نظر کی مرہون مست ہیں اور ایک ایڈسین کیا آپ کو موجدین کے گروہ میں زیادہ تر وہی لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے نہ سائنس پڑھی تھی نہ کیمیا سیکھا تھا واقعہ بطور لہذا ۱۲

بشری کی اسی عجیب و غریب قدرتی ودیعت کو ابھارنے اور اجاگر کرنے میں سارا زور صرف کیا جاتا ہے، خواہ وہ فنون کا شعبہ ہو یا سائنس (حکمت) کا۔

میرے سامنے اس وقت دوسرے علوم و فنون اور ان کی تعلیم و تعلم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بحث کا دائرہ صرف اسلامی علوم کی حد تک محدود ہے، یعنی قرآن و حدیث و فقہ و عقائد کی تعلیم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یا کیا ہونا چاہیے۔ بلاشبہ اگر ان علوم کی تعلیم کا مقصد معلومات کی گردآوری ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے نصاب قدیم میں دینیات اور خالص اسلامی علوم کی تعلیم میں غفلت بلکہ مجرمانہ غفلت برتی گئی، ظاہر ہے کہ پورے نصاب میں چند مختصر فقہی متون کے علاوہ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، جلالین جیسی تفسیر اور مشکوٰۃ جیسے مجموعہ حدیث، اور ہدایہ و شرح وقایہ جیسی کتابوں سے ان علوم کے متعلق کیا معلومات فراہم ہو سکتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ان علوم میں سے ہر علم کی حالت یہ ہے کہ میں میں تیس تیس جلدوں میں اس کی ایک ایک کتاب پائی جاتی ہے، تفسیر کا فن جس میں جریر طبری، درمنثور و روح المعانی، تفسیر کبیر جیسی ضخیم کتابیں ہوں، اسی فن میں صرف بچاری جلالین طلبہ کو کیا معلومات عطا کر سکتی ہے، جس کے الفاظ کہا جاتا ہے کہ قرآنی الفاظ کے مساوی ہیں اور حدیث و متعلقات حدیث و رجال، علل، سیر اہول حدیث کے طول و عرض کا کیا ٹھکانہ ہے۔ کتب خانوں کے کتب خانے صرف ایک حدیث متعلقات حدیث کی کتابوں سے بھر دیے جاسکتے ہیں، یہی حال فقہ کا ہے، خود ہدایہ ہی کے متعلق لکھتے ہیں کہ علامہ برہان الدین مرغیانی نے

شوشا شریحاً فی نحو ثمانین مجلدات   انہی جلدوں میں شرح لکھی ہو اور اس کا نام
وسماک کفایۃ المقتدی   منقول ص ۱۲   کفایۃ المنتہی ہے۔

اور اسی کا خلاصہ ہدایہ ہے، اور اس علم کے فتاویٰ محیطوں اور حاویات (انسائیکلو پیڈ یاز) اور وہ بھی ہر ہر مذہب کی کتاب میں کیا حصر و شمار میں آسکتی ہیں، ظاہر ہے کہ اسی حدیث، و

فقہ میں مشکوٰۃ اور ہدایہ دو قایم کی معلومات کے اعتبار سے کیا حیثیت ہو؟

پس اگر تعلیم معلومات کی گرداوری کا نام ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ ان فنون میں سے کسی ایک فن کے لیے بھی طالب علم کی پوری عمر دنا کر سکتی ہو، بلکہ سچ تو یہ ہو کسی ایک فن کی دو تین کتابوں کو درسِ ادرسا پڑھتے ہوئے محدود تک پہنچ جائے گا، بشرطیکہ مہذب سے اُس نے پڑھنا شروع کیا ہو۔ لیکن اگر تعلیم کا وہی مقصد ہو جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کو جاننے کی انسان میں جو قدرتی صلاحیت ہو اس صلاحیت کو ابھارا جائے۔ طلبہ میں ایک ایسی استعداد اور اس کا راسخ ملکہ پیدا کیا جائے کہ تعلیمی زندگی سے الگ ہونے کے بعد اپنے متعلقہ فنون کے حقائق و مسائل تک استاد کی اعانت کے بغیر اس کی رسائی ہونے لگے، خود سوچنے کی اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی خواہ وہ کسی قسم کی پیچیدہ اور دقیق تعبیر میں پیش کی گئی ہوں، تنقید یا صحیح کو غلط سے جدا کرنے کی صلاحیتوں کو مدرسہ سے لے کر باہر نکلے، اگر پڑھنے پڑھانے کا یہی مطلب ہو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ چیزوں کو دکھانے پر زیادہ زور دینا مقصود نہ ہو بلکہ دیکھنے کی قوت بڑھائی جائے، جہاں تک بڑھ سکتی ہو، تعلیم صرف اس کا نام ہو، اور دیکھنے سیر کرنے کا کام تعلیم کے بعد کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بزرگوں نے اسلامی علوم کی تعلیم کی جو راہ بنائی تھی، اس سے بہتر راہ اور کیا ہو سکتی ہو۔

واقعہ یہ ہے جیسا کہ آپ سُن چکے کہ عربی تعلیم مدارج کے لحاظ سے دو درجوں میں تقسیم تھی، ایک درجہ درجہ تھا دوسرا فضل کا، ضرورت کے درجہ تک مذہب کی تعلیم حاصل کر کے جو تعلیم کو ختم کر دینا چاہتے تھے، ان کی غرض فقط یہ ہوتی تھی کہ اپنی شخصی زندگی میں معمولی مذہبی اور دینی ضرورتیں جو ان کو پیش آئیں گی، ان ضرورتوں کی حد تک دین کے سمجھنے کی ان میں لیاقت پیدا ہو جائے، اگر چہ کہ اس کے لیے صرف دینو کی معمولی ابتدائی تعلیم کے بعد قدرتی وغیرہ جیسی فقہی فن کی کوئی کتاب پڑھا دی جاتی تھی اور یہ اتنا مختصر

نصاب ہوتا تھا کہ کوشش کرنے والے چاہتے توچھ مہینوں میں اسے ختم کر سکتے تھے، حضرت سراج عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں مولانا فخر الدین زراوی کا وہ قول نقل کر چکا ہوں کہ انھوں نے ذمہ داری لی تھی کہ چھ مہینہ میں قدر ضروری والے علم تک پہنچا دوں گا، اور جو انھوں نے وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ذاتی ضرورتوں کے لیے مذہب کی اتنی تعلیم کافی نہ تھی، خدا جانے اس زمانہ میں لوگ کس طرح سوچتے ہیں، میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں، جن زبانوں کو مسلمان بولتے ہیں، عربی کے سوا اور عربی اسلامی زبانیں ہیں، سب میں قرآن و حدیث کے الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہے، جسے مادری زبان کے الفاظ کی حیثیت سے لوگ یونہی جانتے ہیں، آئندہ غیر عربی زبان والوں کو جو کچھ دشواری رہ جاتی ہے وہ کچھ عربی صیغوں کے مختلف اشکال کی اور کچھ عربی جملوں کی ترکیبوں کی، صرف و نحو کی معمولی تعلیم کے بعد خواہ قرآن سبقتاً پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے بجز معدودے چند الفاظ کے جنھیں لغت کی معمولی کتابوں یا کسی فارسی اردو کے ترجمہ یا تفسیر سے بآسانی حل کر لیا جاسکتا ہے، اپنے سادہ سیدھے معنی کے حساب سے یقیناً بہ سہولت تمام سمجھا جاسکتا ہے، اور ہمیشہ یونہی دہ سچھا گیا ہے، قرآن کے بعد اب رہ گئی قرآن کی عملی تشکیل، بلاشبہ اس کا ذخیرہ دراصل حدیث ہی کی کتابوں میں ہے۔ لیکن اس ذخیرے سے صحیح نتیجہ نکالنا، کیا ہر معمولی آدمی کا کام ہو سکتا ہے۔ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ فقہ آخر ہی نام کس چیز کا؟

احادیث و آثار کا وہی ذخیرہ جس سے ہر معمولی آدمی استفادہ نہیں کر سکتا، اسی خام مواد سے بحث و تنقیح، توفیق و ترجیح، جرح و تعدیل کے بعد آئمہ مجتہدین نے جن پختہ نتائج کو پیدا کر کے امت کے حوالہ کیا ہے، کیا فقہ اس کے سوا بھی کچھ اور ہے؟ وہ امام ابوحنیفہ کی فقہ ہو یا امام شافعی کی، حال تو یہ ہے کہ فقہ کے سینکڑوں ابواب کے بلا مبالغہ ہزار ہا ہزار مسائل اور ان کے متعلقہ مباحث کو عوام کیا طے کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں پچھلے دنوں کل

چار مسئلوں کو لے کر یعنی رفع الیدین، قرآۃ فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر والخصفارتین تو یہ ہوئے اور ایک شاید سینے پر ہاتھ نمازیں باندھا جائے یا زیر ناف، نماز کے ان چار مسئلوں پر پچاس برس سے حدیث کی کتابیں الٹی پلٹی جا رہی ہیں۔ رسالوں پر رسالے بکھل رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، مقدمے چل رہے ہیں، لیکن قطعی فیصلہ ہنوز رد و اذول کی حالت میں ہے، خیال تو کیجیے کہ الزکوۃ، الصوم، الحج، البیوع، الاجارات، الوصایا، الوقف وغیرہ بیسیوں ابواب میں سے صرف تین چار مسئلوں میں جب لوگوں کا یہ حال ہو تو کیا ان ہی لوگوں سے یہ توقع کی جاسکتی ہو کہ زندگی کے ہر شعبہ میں حدیث و آثار کی کتابوں سے اپنے لیے صحیح نتائج پیدا کر سکتے ہیں، مختلف آثار و روایات میں سنداً و متنابو و دقیق علمی مباحث پیدا ہوتے ہیں کیا اس خام ذخیرے سے پختہ نتائج کا پیدا کرنا ہر شخص کا کام ہو سکتا ہو، اور بالفرض کوئی اس کی ہمت کر بھی گزرے تو دوسروں سے نہیں خود اسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جو وزن امام ابو حنیفہ، مالک و شافعی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ آئمہ کے فیصلوں کا ہو وہی وزن و ثبوت و اعتماد کی وہی کیفیت کیا وہ اپنے فیصلوں میں پاسکتا ہو؟

کچھ بھی ہو قدوری اور گزنی کا لفظ بونے میں تو نہایت سبک اور ہلکا سا معلوم ہوتا ہو لیکن میرے نزدیک تو یہ کتابیں اسلام کے بہترین دل و دماغ کی انتہائی عرق ریزیوں کے آخری منقح نتائج ہیں، خدا جزا و خیر دے ان بزرگوں کو جنہوں نے دین کی دشواریوں کو حل کر کے مذہبی زندگی گزارنے والوں کے لیے راہ آسان کر دی۔

بزرگوں نے انتہائی احتیاط سے کام لے کر سیکڑوں تصنیفات سے ان چند متون کا انتخاب اس لیے کر دیا ہو کہ ان کے مصنفین کا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے بیان پر بھروسہ کیا جاتا ہو، یہی قدوری ہو، عوام کو شاید معلوم نہ ہو لیکن خواص تو جانتے ہیں کہ تقریباً ایک ہزار سال کا یہ قدیم مستند متن متین ہو۔ مشہور امام ابو الحسن بن ابی بکر القدوری البغدادی المتوفی ۳۶۳ھ نے بیسیوں کتابوں سے کہا جاتا ہو کہ باآلہ ہزار ضروری

مسائل کا انتخاب فرمایا۔ عہد تصنیف سے آج تک یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہو، قطع نظر دوسری باتوں کے اس قسم کی کتابوں کا ایک بڑا نفع یہ بھی تھا کہ ایک ایک کتاب سے تین تین چار سلیس درسی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ آج جدید مدارس و کلیات میں نصابی کتابوں کی تبدیلی کا جو ایک عارضہ ہو، اس کا یہ نتیجہ ہو رہا ہو کہ جن کتابوں کو پڑھ کر بڑے بھائی نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، چند ہی سال کے بعد چھوٹا بھائی جب اسکول میں آتا ہو تو ان ساری کتابوں کو بے کار پاتا ہو جن سے اس کا گھر بھرا رہتا ہو، لیکن اس کا نصاب بدل چکا ہو، بڑے بھائی کی پڑھی ہوئی کتابیں سب بے قیمت ہو چکی ہیں، اور لطف یہ ہو، جن کتابوں کو نکال کر ان کی جگہ دوسری کتابیں رکھی جاتی ہیں، مضامین و مسائل کا طریقہ بیان کسی لحاظ سے بھی عموماً وہ گزشتہ کتابوں سے بہتر نہیں ہوتا، اور اب تو حال یہ ہو کہ جس کا جی چاہتا ہو ادھر اُدھر سے چند انتخابات کا مجموعہ مرتب کر کے نصاب کی کمیٹیوں میں پیش کر دیتا ہو۔ پھر اندرونی اور بیرونی کوششوں سے نصاب میں شریک کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہو، اس طریقہ سے کتاب بیچنے والے تو لاکھوں لاکھ کا سرمایہ سمیٹ لیتے ہیں اور بد قسمتی سے جن غریبوں کو چند بچوں کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا، ہر سال ہر بچہ کی نئی کتابوں کے لئے ایک کافی رقم خرچ کرنے پر مجبور ہوتا ہو، غیر جس زمانہ میں تعلیم کا ہوں کو بھی تجارت کا ہوں سے بدلہ یا گیا ہو، اس زمانہ میں جو کچھ بھی نہ کیا جائے کم ہو لیکن ہمارا جو نظام تعلیم تھا، ہمیشہ اس کی سخت نگرانی کی جاتی تھی کہ جب تک کوئی بہتر کتاب ظہور میں نہ آجائے، نصاب کی مراد جو کتابوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ سن چکے کہ ہزار سال تک کی کتاب (قدوری) ہمارے

لے قدرت نے اس کتاب کی عظمت حتیٰ مسلمانوں میں اتنی بڑھادی ہو کہ طاش کبریٰ زادہ نے لکھا ہو: ان هذا المختصر تبرک به العلماء حتیٰ جربوا قراته اوقات الشدائد وایام الطاعون (اعلا اس کتاب سے برکت حاصل کرتے ہیں مصائب اور طاعون میں اس کو آزمایا گیا ہو) کشف الظنون وغیر میں اور چیزیں اس سلسلے میں نقل کی گئی ہیں کم از کم اتنا تو ہیں بھی ماننا چاہیے کہ مصنف کے تقویٰ اور تقدس کا اثر پڑھنے والوں کی طرف منتقل ہوتا ہو ۱۴

درس میں اب تک موجود ہے، یہی حال مثلاً ہدایہ کا ہے، علامہ مرغنیانی صاحب ہدایہ کی وفات پر ساڑھے سات سو سے زیادہ زمانہ گزر چکا، جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کر یہ کتاب نصاب میں شریک کی گئی ہے، پوں کہ فقہ حنفی کی کوئی دوسری کتاب اب تک ایسی تصنیف نہیں ہوئی کہ اس کی قائم مقامی کر سکے، بزرگوں نے اسی کو اب تک باقی رکھا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بزرگوں کے اس طرز عمل پر عہد حاضر کے تجارتی کاروبار کو کس بنیاد پر ترجیح دی جاسکتی ہے۔

غیر میں کس مسئلہ میں الجھ گیا، برساتی کیتروں کی طرح نصابی کتابوں کی پیدائش کا مسئلہ نہ صرف اپنی بے حالی کی وجہ سے قابل بحث ہے، بلکہ غریب ہندوستان کے غریب دانشدوں کے لیے ایک مستقل معاشی اور اقتصادی سوال بننا ہوا ہے۔ کاش جہاں اور مسائل پر توجہ مبذول ہو رہی ہو، ملک کے ہی خواہوں کی نگاہ اس علانیہ لوٹ پر بھی پڑتی، جو علم کے طلبہ پر تاجران کتب کی طرف سے مسلسل جاری ہے، محکمہ تعلیمات ان کا پشتیبان ہے، اور محکمہ کو زور حکومت کی بند دق اور توپ سے حاصل ہے، ان کتابوں کا نہ خریدنے والا یار دزدی سے محروم ہو، یا بغاوت کا مجرم ٹھہرایا جائے۔ بالفعل ان چند ضمنی اشاروں پر بحث کو ختم کر کے پھر اصل مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا، کہ ضروری نصاب کا تو یہ حال تھا، اندھب کی تعلیم ذاتی

سہ عام طور پر کتابوں میں صاحب ہدایہ کا وطن مرغنیان ہی بتایا جاتا ہے، جو مراغہ کا ایک قصبہ ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ کے ہم وطن بادشاہ بابر نے ترک میں صاحب ہدایہ کے گاؤں کا نام ”رشدان“ بتایا ہے جو مرغنیان کے تعلقہ میں تھا ۱۲

۱۲ مصر سے زمینی کی کتاب نصب الراية مجلس علمی ڈاکمیل کے مصارف سے چھپ کر آئی ہے۔ اس کے شروع میں مولانا یوسف بنوری کا ایک مختصر سا پیش نامہ بھی ہے۔ مولانا نے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول براہ راست ان ہی سے سن کر نقل کیا ہے کہ فتح القدر برائے ہمام کی جیسی کتاب لکھنے کے لیے اگرچہ سے کہا جائے تو اس کام کو میں کر سکتا ہوں لیکن ہدایہ جیسی کتاب لکھنے کا مطالبہ کیا جائے تو ہرگز نہیں کے سوا اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے۔ علامہ کشمیری کی جلالت شان سے جو واقف ہیں وہ ان کے اس قول کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں۔ غالباً خاکسار سے بھی حضرت شاہ صاحب نے یہ فرمایا تھا ۱۲

ضرورت کے لیے اس حد تک کافی ہو، مدت تک ضرورت کے اس نصاب میں فارسی کے ساتھ توڑی بہت عربی یعنی وہی معمولی صرف و نحو، اور کچھ فقہی مسائل کی تعلیم مذہب کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی، آج جس طرح میٹرک تک انگریزی زبان اور معمولی حساب و کتاب کی تفہیم کے بعد لوگ سرکاری محکموں میں داخل ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی حکومت کی زبان جو بجائے انگریزی کے فارسی تھی اور نوشت و خواند حساب و کتاب و سیاق و تخریر کے ڈھنگ سے واقف ہو جانے کے بعد دفتری ملازمتوں میں شریک ہو جاتے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ آج کل مذہب کی تعلیم بحث سے خارج ہوا اور اس وقت لکھے پڑھے لوگوں کے لیے مذہب اور مذہب کے لیے وہی تھوڑی سی بقدر ضرورت عربی بھی ضروری تھی، انتہا یہ ہو کہ انگریزی عہد تک میں پُرانے علمی خاندانوں کے بچے انگریزی کی اعلیٰ تعلیم پانے کے باوجود گھر میں فارسی اور ابتدائی عربی ضرور سیکھ لیتے تھے۔ مسٹر ہمایوں مرزا جو پٹنہ کے ایک عالم رئیس کے لڑکے تھے، ان کے والد مرشد آباد کی نوابی کی طرف سے کلکتہ میں سفیر تھے، حالانکہ ہمایوں مرزا کی تعلیم بالکل یہ انگریزی ہی، ہندوستان ہی نہیں، بلکہ یورپ تک اسی تعلیم کی تکمیل کے لیے گئے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں بچپن کے حالات میں اپنے مکتبی مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فارسی کے ساتھ ساتھ

”انھوں نے میزان الصرف ختم کرائی اور شعب و تصرف وغیرہ پڑھائی۔ ص ۳۲

قدیم فارسی خوانوں کی کتابوں اور خطوط و مکاتیب میں استعار، عربی زبان کے فقرے، قرانی

سہ آہ یکتبی مولوی جس کی تنخواہ مشکل دس پندرہ سے زیادہ نہ ہوتی تھی، محلہ یا گاؤں کے رئیس اپنے بچوں کے لیے ان کو رکھتے تھے۔ لیکن محلہ اور گاؤں کے بچے ان ہی مولوی صاحب سے مفت یا ۲، ۳، ۴ روپے کر اس سے زیادہ فارسی سیکھ لیتے تھے جتنی کہ اسکولوں میں انگریزی بھی سکھائی نہیں جاتی، اور فارسی تو ان ہی کتب خانوں میں وہی دود و دانے چار چار آنے دے کر اتنی پڑھائی جاتی تھی کہ کالجوں میں بھی اتنی فارسی طلبہ کو نہیں آتی حالانکہ پڑھانے والے اساتذہ پانچ اور دس نہیں پانچ سو اور دس سو اسی فارسی کے پڑھانے کے لیے پاتے ہیں ۱۲

آیتیں وغیرہ جو پائی جاتی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ تھا، شاید آخر زمانہ میں جب دلی کی حکومت کمزور ہوئی، عربی کا لزوم جاتا رہا، اور جہاں تک میرا خیال ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اپنی فقہی کتاب ”مالابدمنہ“ اسی رنگ کو دیکھ کر لکھی، فارسی مکاتیب میں بجائے قدوری کے کچھلے دنوں قاضی صاحب کی مالابدمنہ نصاب کی جڑ تھی۔

خیر یہ تو ضروری تعلیم کا نصاب تھا لیکن فضل کے درجہ کی تعلیم میں جو بات قدیم بزرگوں کے سامنے تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، معلومات کی فراہمی نہ تھی، بلکہ اس ملکہ اور صلاحیت کا پیدا کرنا مقصود تھا، جس کے ذریعہ سے آدمی عمر بھر اپنے معلومات میں اضافہ کر سکتا تھا۔ اسی نقطہ نظر کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے اتفاقاً انہیں بلکہ قصداً درجہ فضل کی تعلیم کی بنیاد ان چند اساسی امور پر قائم کی گئی تھی، ہر ایک پر نہیں الگ الگ مختصر الفاظ میں بحث کرتا ہوں:

(۱) مقصود بالذات علوم سے پہلے اور نسبتاً زیادہ وقت ان علوم پر طلبہ کا صرف کر لیا جاتا تھا، جنہیں ہم چاہیں تو درزشی علوم کہہ سکتے ہیں، اپنی اصطلاح میں ان لوگوں نے اس کا نام علوم آلیہ رکھا تھا، یعنی ایسے علوم جن کے مسائل اور دعاوی واضح اور صاف نہ ہوں، بلکہ ان میں ابہام لچک، پیچیدگی زیادہ ہو، جس کا ہر دعویٰ آسانی سے ثابت نہ ہو سکتا ہو، بلکہ جو کلیہ بھی بنایا جائے وہ ٹوٹ سکتا ہو، اعتراض اور جواب کے سلسلہ کی اپنے اندر کافی گنجائش رکھتا ہو۔ مقصد یہ تھا کہ طلبہ میں خود سوچنے اور تنقید کرنے، مسائل کے دقیق پہلوؤں تک پہنچنے کی مشق پیدا ہو۔

(۲) اسی طرح تلاش کر کر کے ایسی کتابیں ان فنون کی رکھی جاتی تھیں جو نسبتاً بجائے تفصیل کے جمل زیادہ ہوں، عبارت اتنی سلیس نہ ہو کہ بآسانی مطلب سمجھ میں آجائے جس طرح پہلی بات سے یہ غرض تھی کہ طلبہ میں خود فکری اور خود سوچنے کی صلاحیت کی پرورش کی جائے۔ اسی طرح ان مشکل اور پیچیدہ کتابوں کے رکھنے کی غرض یہ تھی کہ دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے میں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد طلبہ کو دشواری نہ ہو۔

اور غور کیا جائے تو تعلیم کی غرض یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی آدمی خود سوچنے لگے اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کو سمجھنے لگے، میں جیسا کہ پہلے بیان کر آیا ہوں کہ ابتدائی صدیوں میں ہمارے نصاب میں مذکورہ بالا دو مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے اگرچہ منطق کا بھی عنصر شریک تھا، لیکن زیادہ تر اس زمانہ میں علم کی حیثیت سے جس علم سے یہ کام لیا جاتا تھا وہ خود مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا علم اصول فقہ تھا، اور کتابوں کے لحاظ سے خود اصول فقہ کی مشہور کتاب بزدوی تھی، نیز فقہ کی کتاب ہدایہ، اور تفسیر کی کثافات درس میں ان ہی دونوں اغراض کے لیے رکھی گئی تھیں۔ بزدوی کی یہ کتاب ”اصول فخر الاسلام“ کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے مصنف پانچویں صدی کے مشہور اصولی عالم فخر الاسلام علامہ علی ابوالحسن البزدوی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہو، اصول فقہ کا ایک ایسا متن قصد انہوں نے تیار کیا تھا جس کی عبارتوں کا سمجھنا گویا لوہے کے چنے چبانا ہو، لیکن اگر اس لوہے کے چبانے کی قدرت کسی میں پیدا ہو گئی تو پھر اس کے لیے واقعی جو چبانے کی چیزیں ہیں وہ کچھ بھی باقی نہیں رہتیں ایسا معلوم ہوتا ہو کہ تعلیم کے لیے تو فخر الاسلام نے یہ کتاب لکھی، لیکن واقعی اصول فقہ کے مسائل کے سمجھنے اور ان پر حادی ہونے کے لیے شاید ان ہی کے مشورہ سے نہایت سلیس صاف و واضح عبارت میں ان کے حقیقی بھائی جن کا نام محمد تھا، اس فن اور اس کے علاوہ دوسرے فنوں میں ایسی کتابیں لکھیں کہ ایک طرف فخر الاسلام کو لوگوں نے ابوالعسر و مشکل عبارتوں کا باپ، اور ان کے بھائی کا نام ابوالیسر (یعنی آسانی و سہولت کا باپ) رکھ دیا، مفتاح السعادة میں طاش کبریٰ زادہ نے لکھا ہے،

دلائل مام فخر الاسلام البزدوی اخ	فخر الاسلام بزدوی کے ایک بھائی مشہور ہیں جن کا نام ابوالیسر
مشہور بابی الیسر تصنیفاتہ	تھا یہ نام ان کی کتابوں کی آسانی و سہولت کے مد نظر رکھا
کہا ان فخر الاسلام مشہور بابی العسر	کیا تھا جس طرح فخر الاسلام ابوالعسر کے نام سے موسوم
لعسر تصنیفاتہ۔ ص ۵۵ ج ۲	ہیں کہ ان کے تصنیفات عسر اور دشوار ہیں۔

بزدوی کے تبن کی کیا کیفیت ہے حضرت مولانا عبد العلی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم الثبوت کے دیباچہ میں فخر الاسلام اور ان کی اسی کتاب کا تذکرہ فرمانے کے بعد لکھتے ہیں :

وذلك العبارات كأنها صغرى كوزة فيها
الحجاء ورائق مستنيرة فيها الزواهر
تجيزت اصحاب الازدهان استماتة في
اخذ معانيها وقسم الغالضون في مجازها
بالاصناف عن ليلها ولا استغنى من الحق
واقول قول الصدق ان جل كلامه العظيم
لا يقدر على حله الا من نال فضله
تعالى الجسم واثى الله له قلب
سليم۔

فخر الاسلام کی عبارتوں کی مثال ایسی ہو جیسے
چٹاؤں میں کسی نے جو اہر جڑ دیے ہوں یا ایسے پتے ہیں
جن میں پھول چھپے ہوئے ہیں ذہن و دکات والے
ان عبارتوں سے معانی حاصل کرنے میں تیز ہیں اور ان
عبارتوں کے دریاؤں میں غوطے لگانے والے بولنے والے
کے صرف سپید پر قناعت کر رہے ہیں میں حق کے اظہار میں
شرماتا نہیں اور سچی بات کہتا ہوں کہ ان کی باتیں جو عظیم اور
بڑی ہیں ان کو دہی حل کر سکتا ہے جس نے خدا کے فضل عظیم سے
حق پر پایا ہو، اور زندہ کے پاس سے تسلیم کی گئی نیاں یا ہو

یہی حال اس زمانہ کے درجہ فضل کی دوسری کتابیں ہدایہ اور کشف کاہی۔ ہدایہ کے متعلق کہ
چکا ہوں کہ سات ساڑھے سات سو کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن اس شعر کو شاعرانہ اغراق اگر
قرار دیا جائے، جیسا کہ مشہور ہے

ان الهدایہ كالقرآن قبل نسخت
ہدایہ گویا اس باب میں قرآن سے مشابہ ہے
لیکن اسی قطعہ کا دوسرا شعر

فاحفظها والنم تلامذتها
پس اس کتاب کو پڑھتے رہو اور اسکی خواندگی کو لازم کرو

کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کتاب کی یہ خوبی نہیں ہے کہ اس میں فقہ کے تمام مسائل آگئے ہیں
اور ان مختصر جلدوں میں اس فقہ جیسے بحر و خارج علم کا سامنا مشکل کیا ناممکن ہے، لیکن دماغ کی جتنی

ورزش اس کی عجیب و غریب سہل متع عباراتوں سے ہو جاتی ہے، میں نہیں جانتا کہ اس مقصد کے لیے ہدایہ سے بہتر کتاب مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اسی لیے شاعر کا بیان مبالغہ نہیں ہے کہ ہدایہ کے پڑھنے والے بکرا ہی اور غلط روی کے شکار نہیں ہو سکتے، خود صحیح سوچنے اور دوسرے کے کلام کے صحیح مطلب کے سمجھنے کا جتنا اچھا سلیقہ یہ کتاب پیدا کر سکتی ہے، عام کتابوں میں اس کی نظیر شکل ہی سے مل سکتی ہے۔ وہی قدیم ہندی نصاب فضل کی تیسری معرکہ الآرا ترمیمی کتاب کثافت سواس کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ مصنف کتاب جارا اللہ زرخشری مسلمانوں اور علماء کی جماعت میں صرف اعتزالی عقائد ہی نہیں بلکہ ان عقائد میں شدت اور غلو کی وجہ سے سخت بدنام ہیں۔ لوگوں کی سوزلنی اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ گویا شکر میں لپیٹ کر کوئین کھلائے کی ہمارت سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص کو خاص طور پر حاصل ہے، اپنی کتاب میں چھپا چھپا کر اپنے عقائد خاص کی سمت جذب کرتے چلے گئے ہیں۔ زین الدین بن المنیر الاسکندانی علامہ نے اس راز کو فاش بھی کیا ہے۔ بیرون ہند ہی میں نہیں، بلکہ ابتداء سے ہندوستان میں بھی ان کی بدنامی اچھے خاصے پیمانہ پر پھیلی ہوئی تھی، شاید کسی موقع پر حضرت سلطان المشائخ کے حوالہ سے اس خواب کا ذکر گزر چکا ہو جس میں شیخ الاسلام زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کو دکھایا گیا کہ جارا اللہ صاحب فضل کو فرشتے پابزنجیر جہنم کی طرف گھسیٹے لئے جا رہے ہیں۔ کول (علیگڈھ) کے مولانا صدر الدین کا بیان بھی جو الہ سلطان المشائخ غالباً اسی موقع پر گزرا ہے جو مولانا نجم الدین سنائی سے انھوں نے اسی کثافت کے متعلق نقل کیا تھا۔

لیکن ان بدنامیوں اور برسر بازار رسوائیوں کے باوجود اس مقصد کے لیے یعنی ایک ایک فقرہ کے مختلف پہلوؤں پر ادبی نقطہ نظر سے ذہن کو منتقل کرانے کی مشق اگر کوئی ہم پر پونجا ناچاہے تو کثافت سے بہتر اس مشق کے لیے یہ واقعہ ہے کہ اسلامی ادبیات کے ذخیرہ میں مشکل کوئی دوسری کتاب مل سکتی تھی، خصوصاً اس وقت تک جب تک کہ قاضی بیضاوی نے رازی اور کثافت کا خلاصہ

سلہ پچھلے زمانہ میں قاضی بیضاوی کی یہ کتاب تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہوئی۔ درنہ عوام کتابوں میں رہا (باقی صفحہ ۳۰۹)

تیار نہ کیا تھا، صاحب منقح السجاد نے بھی کثافت کے متعلق لکھا ہے

لحم یصنف مثله قبلہ ص ۲۳۲ ج ۱ اس جی کوئی کتاب اس سے پہلے تصنیف نہیں ہوئی
مگر جوں جوں ہمارے نصاب میں معقولات کی کتابوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا، ان قرینی کتابوں کی
ضرورت کم ہوتی چلی گئی۔ ہزدوی تو بالکل خارج ہو گئی، کثافت کی جگہ کچھ دن بیضاوی کی گرم
بازاری رہی شاہجہاں و عالمگیر کے عہد تک تو یہ حال رہا کہ قرآن کے ساتھ بعض لوگ پوری
بیضاوی کو بھی زبانی یاد کر لیتے تھے، ملا عبد الحکیم سیالکوٹی جن کا بیضاوی پر مشہور حاشیہ فقہی مخطوطہ
میں بھی طبع ہو گیا ہے، ان کے ایک شاگرد مولانا محمد معظم ساکن بنہ تھے، تذکرہ علماء ہند کے مصنف
نے لکھا ہے کہ

”قرآن مجید مع تفسیر بیضاوی حفظ گرفتہ“ ص ۲۱۲

مگر جب عقلی اور ذہنی کتابوں کا بوجھ جیسا کہ گزر چکا، پچھلے زمانہ میں بہت زیادہ بڑھ گیا، تو بیضاوی
کے عام مدارس میں صرف ڈھائی پارے رہ گئے حتیٰ کہ معقولی درس کا مشہور خانوادہ جو علمی حلقوں
میں خیر آبادی خاندان کے نام سے مشہور ہے، اس میں تو بیضاوی کے صرف سو پارے ہی کو
کافی سمجھا گیا، اور لے دے کر خالص و نیات کی دہی تین کتابیں (جلالین قرآن کے لیے مشکوٰۃ

در تفسیر صفحہ ۳۰۸) قاضی بیضاوی کے تصنیفات کی فہرست میں ہم اس کتاب کا نام مختصر الکشاف ہی پاتے ہیں۔ دلاسوی کی
طبقات سے طاش کبری زادہ نے تفسیر بیضاوی کا بھی نام نقل کیا ہے، دیکھو منقح ص ۲۳۲ ج ۱ لیکن صحیح ہے کہ کثافت کے سوا
بیضاوی نے رازی کی تفسیر سے بھی چیزیں چنی ہیں اسی لئے میں نے ان کی کتاب کو رازی و کثافت کا خلاصہ قرار دیا ہے۔ پچھلے
زمانہ میں کثافت کو چھوڑ کر لوگوں نے بیضاوی ہی کو نصاب میں شریک کر لیا۔
سے مولانا محمد معظم نے ایک تفسیر بھی لکھی تھی، لیکن تذکرہ علماء ہند ہی میں ہے کہ
”از تصانیف او تفسیر قرآن بود کہ در استیلا سے سکھاں سوختہ شد“

مولانا کی عمر کافی ہوئی تھی، طالب علمی کا زمانہ تو عالمگیری عہد میں گزرا، بہادر شاہ کے زمانہ میں بنہ کی قضا کا
عہدہ بھی ان کو ملا تھا۔ اسی زمانہ میں سکھوں نے سرٹھایا۔ بنہ جو پنجاب کا کوئی قصبہ ہے۔ مسلمانوں
کے گھروں کو بلایا گیا۔ اسی میں ان کی تفسیر بھی سوخت ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۱۲۰۰

حدیث کے لیے ہدایہ و شرح و قایہ فقہ کے لیے ہمارے نصاب میں باقی رہ گئیں، اور یہی
 ہیں اب بھی کہتا ہوں کہ درس نظامی کی معقولاتی کتابیں بن کا مقصد وہی دماغی تمرین اور فہمی
 تشہید تھا، یہ ورزشی نصب العین اس زمانہ میں باسانی ان علوم و فنون سے حاصل ہو سکتا ہے اور
 ہو جاتا ہے، جو عصری جامعات میں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، ایسی صورت میں باسانی خاص
 دینیات کی ان تین کتابوں کو نصاب کا لازمی جز بنا کر ہم تعلیمی نظام کی ثنویت کو توڑ سکتے ہیں۔
 اس میں شک نہیں کہ مغربی طرز کی یونیورسٹیوں میں بعض ایسے فنون کی بھی تعلیم ہوتی ہے
 جن کے متعلق یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان سے طاہہ کی دماغی تربیت میں زیادہ مدد نہیں مل سکتی،
 مثلاً تاریخ ہی کا مضمون ہے کہ اس کی نوعیت قریب قریب افسانے کی ہے۔ لیکن ہیں انصاف سے
 ہٹنا نہ چاہیے۔ تاریخ کسی زمانہ میں افسانہ کی حیثیت رکھتی ہو تو رکھتی ہو لیکن یہ واقعہ ہے کہ جب سے
 یورپ نے اس کو درسی فن بنادیا ہے اس وقت سے اب اس کی حالت دوسری ہو گئی ہے اصل
 حقیقت کا پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن تاریخ کے اساتذہ حقیقت کی سراغ رسانی میں رحن
 دقیقہ سنجیوں، موٹنگا فیوں سے اس زمانہ میں کام لے رہے ہیں، اور طلبہ کو تحقیقات کے اس غلط
 طریقہ کا عادی بناتے ہیں۔ غلط بیانی ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مغربی اثر طلبہ کے دل و جان
 پر نہیں پڑتا، یقیناً کالجوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، وہ اب صرف افسانہ یا گڑبے ہوئے
 واقعات کا فقط دہرانا نہیں ہے، بلکہ باضابطہ اب وہ ایک عقلی فن ہے، اور جب تاریخ جیسے سادہ
 سبک کو مدرسہ میں پہنچا کر قال، اقوال کی بھول بھلیوں میں ڈال دیا گیا ہے تو یقیناً اب اس کے
 مباحث سے بھی وہی کام لیا جاسکتا ہے، جو کسی زمانہ میں میرزا بدر رسالہ اور محمد اقصی مبارک
 شرح موافقہ کے امور عامہ سے لیا جاتا تھا، اور جب تاریخ کا یہ حال ہے تو پھر جو فنون (آرٹس)
 واقعی عقلی فنون ہیں مثلاً منطق، فلسفہ، معاشیات، عمرانیات، سیاسیات وغیرہ یا حکمیات
 (سائنسز) سے دماغی صلاحیتوں کے نشو و نما میں جتنی امداد مل سکتی ہے وہ ظاہر ہے۔
 بے دقونوں کا ایک گروہ ہمارے اسلامی نصاب پر بھی معترض تھا کہ سارے عقلی

علوم و فنون جو اس میں پڑھائے جاتے تھے، ان کا کوئی حاصل نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ کسی فیصلہ کن آخری بات کا پتہ ان علوم میں نہیں چلتا، معمولی معمولی باتیں مثلاً یہی کہ علم یا جاننے کی عام صفت ہر شخص میں پائی جاتی ہو، اس کی حقیقت کیا ہو، آدمی جانتا تو ضرور ہو، لیکن یہ جاننا کیا چیز ہو اور اس صفت کا حصول ہم میں کیسے ہوتا ہو۔ مباحث کا ایک طومار سوال و جواب کا ایک طوفان ہو، جو کتابوں میں موج مار رہا ہو، لیکن پھر بھی اس وقت تک یہ طے نہ ہو سکا کہ علم ہو کیا چیز؟ یہی حال وجود کا ہو، وحدت و کثرت کا ہو، بلکہ ہر اس مسئلہ کا ہو، جو مقولات کے نام سے پڑھائے جاتے ہیں۔ بجنسہ یہی اعتراض ان علوم و فنون پر کیا جا رہا ہو جو عصری جامعات کے نصاب میں داخل ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس معیار پر قدیم ہوں یا جدید ہمارے اکثر و بیشتر عقلی پیداواروں کا یہی حال ہو، عقل نہ کچھلے زمانہ میں کسی مسئلہ کے متعلق آخری فیصلہ تک پہنچ سکتی ہو، اور نہ اس زمانہ میں اس بیچاری کو اس راہ میں کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب ہوا ہو، بلکہ جیسے جیسے یہ مباحث بڑھتے جاتے ہیں، اسی نسبت سے شکوک و شبہات کے میدان بھی وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور تو اور یہ بیچاری تاریخ جب سے درسی مباحث کے چکر دوں میں پھنسی ہو، حال یہ ہو رہا ہو کہ یہی مسلمات بھی اب نظری بننے چلے جائے ہیں۔ ایسے مسائل کہ شکسپیر نامی شاعر واقع میں کوئی شاعر تھا بھی یا نہیں۔ حضرت اورنگ زیب جیسے عادل بادشاہ واقع میں عادل تھے یا نہیں، اکبر کا اتحاد کوئی واقعہ تھا یا صرف افسانہ ہو، محمد تعلق کے جنون کے قصے واقعی جنون کے قصے ہیں یا بیان کرنے والوں ہی کا یہ جنون ہو، جو باتیں آنکھوں کے سامنے گزر چکی ہیں، جب درسی سوال و جواب نہیں شک کی تاریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں، تو جن امور کا تجربہ نہیں ہوا ہو، صرف تخمینوں سے جن کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہو، مثلاً معاشیات، نفسیات اور الہیات دما بعد الطبیعیات کے مسائل کا جو حال ہو، ان علوم میں کسی آخری فیصلہ کن بات کا چلانا، کیا آسان ہو؟ حتیٰ کہ سائنس اور کیمیا جیسے علوم جن کا تعلق صرف محسوسات اور تجربات سے ہو، لیکن جن مسلمات

کو تسلیم کر کے ان علوم میں دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں۔ آنے والے آتے ہیں اور شک و
ارتیاب کی کلہاڑیوں سے ایسی ضرب ان کی جڑوں پر لگاتے ہیں کہ اچانک سارا کیا کرایا برہم
ہو جاتا ہو، اور نئے سرے سے ابجد شروع ہوتی ہو، علم ہیئت کا تعلق تو ریاضیات جیسے عقلی
علم سے تھا لیکن مدت تک اس کے مسائل کی تشریح زمین کی مرکزیت کو مان کر لوگ کر رہے
تھے۔ آنے والے آئے اور زمین سے اٹھا کر اسے آفتاب کے کمرہ پر لے گئے۔ بطلمیوسی نظام
کے مقابلہ میں شمسی نظام قائم کیا گیا۔ اب کچھ دنوں سے جھلکنے والے جھانک رہے ہیں۔ ایسا
معلوم ہوتا ہو کہ آفتاب سے بھی مرکزیت کا یہ فخر چھیننے والا ہو سائنس کے تجربات سب مادہ پر
بنی تھے، لیکن خود یہ مادہ سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں یا نہیں۔ اب کیا انیسویں صدی کے
آغاز ہی سے مدرسوں میں اس پر تنقید شروع ہو گئی ہو۔

خلاصہ یہ ہو کہ عقلی علوم و فنون کی ان ہی درماندگیوں کو دیکھ کر سطیوں کا ایک گروہ ہمیشہ
غل مچاتا رہا ہو کہ جب کسی چیز کا تم لوگوں کو اپنی ان ناکام کوششوں میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ
فیصلے کسی زمانہ میں بھی آخری فیصلوں کی صورت اختیار نہیں کرتے۔ تو پھر ان لایعنی
ہرزہ درائیوں اور یادہ خوانیوں کا نفع ہی کیا ہو، بظاہر ان کی بات دل کو لگتی بھی ہو۔

لیکن اوروں سے تو مجھے بحث نہیں، اسلام کے خالص علوم یعنی قرآن و حدیث
فقہ کی تعلیم میں اگر اس کی ضرورت ہو کہ پڑھنے والوں کی نظر میں گہرائی پیدا کی جائے، دماغی
صلاحیتوں کو کافی طور پر ابھار کر ان علوم کے مطالعہ کا موقعہ طلبہ کے لیے فراہم کیا جائے۔
تو اس کے لیے ناگزیر ہو کہ دماغوں کو ان درزشی علوم کے اکھاڑوں میں کچھ دن خوب اچھی طرح
کھیلنے کا موقعہ دیا جائے۔ یہ سوال کہ ان علوم کی تعلیم سے طلبہ کو کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی، یہ اسی
قسم کا سوال ہو کہ اکھاڑے کی کشتیوں اور مشقی کرتبوں کی قیمت خود اکھاڑے میں تلاش
کی جائے۔ چاند ماری میں ہزار ہا ہزار روپیہ کی گولہ بارود کے ذخیرہ میں آگ لگا دی جاتی ہو
یہ پوچھنے والا کہ ان گولیوں اور دوسری چیزوں کو کیوں برباد کیا گیا، اگر دیوانہ ہو تو پھر

جن درزشوں سے دماغی صلاحیتوں کو ابھارا جاتا ہے، تحقیق و تدقیق، تنقید و تنقیر کی قبول
کی بیداری کا کام جن ذہنی مشقوں سے لیا جاتا ہے ان کے متعلق بھی یہ پوچھنا کہ درزش
کرنے والوں کو ان درزش گاہوں میں کیسا ملتا ہے، خود ہی سوچئے کہ یہ کتنا بے معنی مطالبہ ہے۔
چاند ماری میں بلاشبہ بندوقوں سے جو گولیاں چھوڑی جاتی ہیں وہ کسی مصنوعی دیوانہ
یا فرضی نشانہ میں گم ہو جاتی ہیں، لیکن ان ہی گم شدہ گولیوں سے نشانہ بازی کی جو صحیح مشق
ہمارے اندر واپس آتی ہے کیا اس کی قیمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔

بجنسہ یہی حال ان علوم کا ہے جن کے مسائل خواہ بذات خود جتنے بھی مشکوک بے معنی
مہم اور لاعینی ہوں، لیکن ان مسائل کی بحث و تحقیق سے غور و فکر کا جو ملکہ پڑھنے والوں میں
پیدا ہوتا ہے، یقین کیجئے کہ صرف معلومات دینے والی کتاب کے پڑھانے سے یہ بات کبھی
نہیں حاصل ہو سکتی خواہ وہ معلومات جتنے بھی قیمتی اور یقینی ہوں، بلکہ سچ یہ ہے کہ ان معلومات کی
صحیح قیمت اور ان کی یقین آفرینیوں کا صحیح اندازہ ان لوگوں کو شاید ہو بھی نہیں سکتا جنہوں
نے کسی ذہنی تربیت سے پہلے ان کا مطالعہ شروع کر دیا ہو، الا ماشاء اللہ وقلیل ما ہم۔

اور یہی وہ راز ہے کہ اسلامی علوم کی تعلیم کا جب سے باضابطہ نظام ہمارے بزرگوں
نے قائم کیا، جن فنون کو وہ فنون دانش مندی کہتے تھے، علوم مقصودہ سے پہلے اور ان
کے ساتھ ساتھ ان فنون کی تعلیم کسی نہ کسی شکل میں دیتے چلے آئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا
پہلے یہ کام اصول فقہ اور بعض خاص کتابوں مثلاً کشاف و ہدایہ سے لیا جاتا تھا پھر یہی ضرورت
محققیات کی کتابوں سے پوری ہوتی رہی۔ اور آج ہم جن حالات میں گرفتار ہیں، تعلیمی نظام
کی ثنویت نے گوناگوں فتنوں کے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں، ہر دن نئے نئے فتنے ان
ہی دو مستقل تعلیمی اداروں کی بدولت پیدا ہو کر سر اٹھا رہے ہیں، ایسی صورت میں
بآسانی عقلیات کے پُرانے ورزشی علوم کی جگہ ہم جدید علوم و فنون کو مختلف گروپوں میں
تقسیم کر کے اپنے نصاب میں اس طریقہ سے شریک کر سکتے ہیں کہ دینیات کی حد تک وہی

درس نظامیہ کی تین کتابوں کو نصاب کا لازمی جز رکھا جائے، اور ذہنی و دماغی تربیت کے لئے جدید علوم و فنون کے کسی گروپ کو کافی سمجھا جائے۔ البتہ ایک نقص جامعہ تعلیم کے نصاب میں باقی رہ جاتا ہے یعنی جو علوم و فنون اس نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں، ان سے تو دماغی تربیت پر اچھا اثر پڑتا ہو، اور خود فکری کی استعداد طلبہ میں اپنی اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق کافی طور پر بڑھ جاتی ہو، بلکہ شاید پُرانے عقلیات سے کچھ زیادہ ہی، اس لیے گو نتیجہ کے لحاظ سے کسی واقعی حقیقت کی یانٹ میں تو دونوں ہی عموماً ناکام ہیں، لیکن اتنا فرق ضرور ہو کہ قدیم عقلیات کا تعلق زیادہ تر ذہنی امور سے تھا، اور جدید عقلیات میں چوں کہ بحث کرنے کے لیے زیادہ تر واقعی حقائق کو موضوع بنایا گیا ہو اس لیے عقلی پروانسان علوم میں اتنی بے لگام نہیں ہوتی، جتنی کہ پُرانے عقلیات میں ہو جاتی تھی، اور یہی مطلق الغنائی قدیم عقلیات کے پڑھنے والوں میں گو نہ ایک قسم کی کج سمجھی کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی، ان کے تہ قیقات حدود سے کچھ اتنا زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں کہ بعض دفعہ اس پر ہنسی آ جاتی ہو بخلاف جدید عقلیات کے کہ ان کا موضوع بحث خود ان کو روکے تھامے چلتا ہو، اس لیے وہ زیادہ بہکنے نہیں پاتے بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا خود فکری کی صلاحیتوں کی نشو و نما کی حد تک جدید علوم و فنون کی تعلیم کافی بلکہ قدیم علوم سے بہتر ہو لیکن تعلیم کا مقصد کہ چکا ہوں کہ صرف یہی نہیں ہو کہ آدمی میں خود سوچنے کی صلاحیت بیدار ہو جائے بلکہ اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہو اور اس کو ہونا چاہیے کہ ہم سے پہلے سوچنے والے جو کچھ سوچ چکے ہیں، ان کی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہم میں پیدا ہو، اسی ضرورت کے لیے ہمارے قدیم نصاب میں ایسی کتابیں قصداً رکھی جاتی تھیں جن کی عبارت نسبتاً زیادہ سلیس و واضح نہ ہوتی تھی، مقصد یہی تھا کہ اس مشق کے بعد گزرے ہوئے مصنفوں کی کتاب خواہ کتنی ہی اچھی ہوئی کیوں نہ ہو، ان کی پیچیدگیوں پر تباہ و جاہل کر کے ان کے افکار تک باسانی رسائی حاصل ہو سکے۔

مگر خدا جانے اس زمانے میں درسی کتابوں کی اس خصوصیت کو زیادہ اہمیت کیوں

نہیں دی گئی، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج سے پہلے لوگوں نے جو کچھ سوچا ہے، اگر کسی سلیس شستہ عبارت والی کتاب سے ان ناک رسائی حاصل ہو سکتی ہو، تو لوگ اس کو تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کسی مصنف کے بیان میں کچھ تھوڑی بہت اُبھن اور ژولیدگی و تحقید ہوئی اس زمانہ کا تعلیم یافتہ آدمی اس کے مطالعہ سے گھبراتا ہے، وہ علم میں بھی ادب کی چاشنی ڈھونڈنے کا عادی ہو گیا ہے، حالانکہ تعلیم کے دوسرے مقصد یعنی دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت اس میں اس طریقہ کار سے بڑی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تاہم یہ تو کتابوں کا مسئلہ ہے اور اس زمانہ میں جب ہر سال ہر چھ مہینے پر نصاب کی کتابیں بدل جاتی ہیں، تو بآسانی اس نقص کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

میں درجہ فضل کی ان خصوصیتوں پر بحث کر رہا تھا جنہیں ان غیر معمولی صلاحیتوں کے پیدا کرنے میں دخل تھا، جو ہندوستان کے پچھلے زمانہ کے علماء میں پائی جاتی تھیں حقیقی اسباب مؤثرات تو اس کے نصابی علوم اور نصابی کتابوں کی ہی خصوصیتیں تھیں، جن کا میں نے ذکر کیا لیکن اسی کے ساتھ بعض اور ضمنی باتیں بھی تھیں، اب کچھ تھوڑی بہت گفتگو ان پر بھی کرنا چاہتا ہوں

(۳) چوں کہ گزشتہ بالا دو خصوصیتوں کے حساب سے یہ تیسری بات ہے اس لیے نمبر میں بھی میں نے اس کو تیسرے درجہ پر رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ شاید بیچ بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پُرانے زمانہ میں اس مفہوم کو ادا کرتے ہوئے کہیں لے فلاں شخص سے پڑھا، غوراً ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ "فلاں کتاب را تر فلاں بحث کردم تحقیق کردم" میں نے شاید سلطان المشائخ کے متعلق یہ الفاظ کہیں سیرالاولیاء سے نقل کئے ہیں، کہ اُنھوں نے شمس الملک صدر جہاں (عہد بلبن) سے ادب عربی بحث کر دچھل مقالہ حریری یاد گرفت ص ۱۱۱ اور آپ کو بکثرت اس زمانہ میں یہ محاورہ ملے گا، اس بحث کی نوعیت کیا ہوتی تھی، سیرالاولیاء میں مشہور استاد جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے یعنی شمس الدین بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک موقع پر ان کا ایک

بیان نقل کیا ہے، جس میں اپنے پڑھنے کے طریقہ کو حضرت نے ظاہر فرماتے ہوئے ان علوم کا نام لے کر جو ان کے زمانہ میں مروج تھے بیان کیا ہے،

انچہ لوازم آں سبقہا بودے از شہادت و ان اسباق کے متعلق جن شہادت اور قیود کو سامنے لائے قیود مستحضر کر دیم ۲۲۶ کی ضرورت ہوتی تھی ہم ان کو مستحضر کرتے تھے۔

فرماتے ہیں کہ ان ہی ”شہادت و قیود“ کو ”تحقیق می کر دیم“ اگرچہ یہ چند الفاظ کا مختصر فقرہ ہے لیکن درس کا جو ”طریقہ بحث“ تھا اس کی گویا پوری تفصیل اس میں مندرج ہو گئی ہے۔

جامعاتی طریقہ تعلیم جس کا نام میں نے ”دگوناگوارس“ رکھا ہے، اس نظام کے تحت تعلیم پانے والوں کو تو شاید اب سمجھایا بھی نہیں جاسکتا کہ یہ ”شہادت و قیود“ کیا چیزیں ہیں، اور ان کے استحضار کی کیا صورت ہوتی تھی، پھر ان کی تحقیق استاد سے کیسے کی جاتی تھی؟ لیکن ہمارے درس قدیم کی یہ ناگزیر صورت تھی، طالب العلم اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہوئے بغیر طالب علم بن ہی نہیں سکتا تھا، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ،

اس زمانہ میں عام طور سے اگرچہ یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ ”امتحان“ کا طریقہ اس ملک میں بالکل جدید چیز ہے، ورنہ ہمارا تعلیمی نظام امتحان سے نا آشنا تھا۔ اس لحاظ سے کہ آج کل ”امتحان“ کا جو مطلب ہے اور جن خاص ضوابط و اصول کے تحت لیا جاتا ہے، کوئی شبہ نہیں اس کا رواج اس ملک میں نہیں تھا، لیکن پڑھانے کے بعد یہ جانچنے کے لیے کہ پڑھنے والوں کو کچھ آیا بھی یا نہیں، کیا ہماری پُرانی تعلیم میں اس کا پتہ چلانے کا کوئی صحیح ذریعہ نہ تھا۔

بچوں کا کبیتی امتحان یا آموختہ | ابھی تو مکتب خانوں کے اس قدیم طریقہ کے دیکھنے والے دنیا میں

سے مخدومی نواب ضیاء جنگ بہادر سے میں نے روایت سنی کہ سالار جنگ کے عہد میں جب دارالعلوم کا درس قائم ہوا۔ اور بر طریقہ نو امتحان کی بنیاد اس میں قائم کی گئی۔ تو پہلے امتحان میں سوالات کے مطبوعہ پرچوں کی تقسیم کرنے کے لئے امتحان گاہ میں خود سر سالار جنگ تشریف لائے رسوئے کے طشت میں زرداٹس کے خان پوش کے نیچے سوالات کے پر سپرے تھے اور سالار جنگ اپنے ہاتھ سے طلبہ کو تقسیم کر رہے تھے، چونکہ ایک نئی چیز تھی اس ذریعہ سے عوام کو مانوس بنانا مقصود تھا ۱۷

موجود ہوں گے، کہ چھوٹے بچوں کو مکتب خانوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا، روزانہ استاد اُن سے پڑھی چیزوں کا آموختہ بالا التزام مانتا تھا، اور جوں جوں بچے تعلیم میں آگے بڑھتے جاتے تھے بجائے روزانہ کے ہفتہ میں دوبار اور آخر میں ہفتہ میں ایک دن صرف آموختہ پڑھنے اور سننے کے لیے مقرر تھا، عموماً یہ دن یوم تعطیل (جمعہ) سے پہلے کا ہوتا تھا، لوگوں نے غور نہیں کیا، کہ آخر یہ کیا چیز تھی؟ اس میں شک نہیں کہ ایک طرف اس "آموختہ" کے اصول کا ایک فائدہ اگر یہ تھا کہ جو کچھ بچوں نے پڑھا ہو وہ دن بہ دن پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ اسی کے ساتھ استادوں کو اس کا بھی توازن اذہ ہوتا تھا کہ کس بچے نے کس حد تک اپنے اسباق اور بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھا ہو۔ خود ہی بتائیے کہ امتحان کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو۔ یہ آموختہ کے ذریعہ سے "جانچ" کا طریقہ تو اس وقت تک اختیار کیا جاتا تھا جب تک بچوں میں سمجھنے کی پوری قوت شگفتہ نہیں ہوتی تھی زیادہ تر کام ان کے حافظہ سے لیا جاتا تھا۔

لیکن مکتبی تعلیم سے آگے بڑھ کر جب اعلیٰ تعلیم (درجہ فضل) میں طلبہ قدم رکھتے تھے، اس وقت بجائے حافظہ کے مقصود اس چیز کا دیکھنا ہوتا تھا کہ طالب العلم میں خود سوچنے کی اور دوسرے مفکرین کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت کس حد تک بڑھ رہی ہو؟ ظاہر ہو کہ اس کے لیے "آموختہ" والا قاعدہ قطعاً غیر مفید تھا، یہی ضرورت تھی جس کے لیے ہمارے یہاں ایک دوسرا قاعدہ مقرر تھا، جس کا رداج افسوس ہو کہ نئے نظام تعلیم کے گونگے درس سے تقریباً اٹھ چکا ہو، امتحان کے نام سے طلبہ کے جانچنے کا جو طریقہ اب جاری کیا گیا ہو، مکتب خانے والے "آموختہ" سے زیادہ وہ کوئی چیز نہیں ہو۔ بلکہ امتحان کے مسرفانہ مصارف جن پر ہر سال ہزار ہا ہزار روپے حکومت صرف کرتی ہو، اور تعلیم پانے والوں کے لیے دماغی کوفت کے سوا ہر سال امتحان کا مسئلہ ایک مستقل مالی سوال بنا ہوا ہو، اور ملکوں کا تو میں نہیں کہتا، لیکن ہندوستان جیسے غریب ملک میں یہ واقعہ ہو کہ امتحان کی اس فیس کے لیے طلبہ ہر سال باضابطہ دست سوال دراز کرنے پر عموماً مجبور ہوتے ہیں یا پھر باپ کو مفروض ہونا پڑتا

ہی، یا مان بہن کے زیوروں کو گرور رکھ کر امتحان کی فیسیں یونیورسٹیوں میں جمع کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد بھی اس امتحان سے اگر کسی چیز کا کچھ اندازہ ہوتا ہو، تو صرف اس کا کہ جواب دینے والوں کے دماغ میں اپنی پڑھی چیزوں کا کتنا حصہ محفوظ ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ”آموختہ“ کتنا یاد ہے، اس سے زیادہ امتحان کے اس طریقہ سے طلبہ کے متعلق نہ کچھ معلوم ہوتا ہے، نہ معلوم ہو سکتا ہے، دس سوالوں میں سے پانچ سوالوں کے متعلق اگر ۳۳ فیصدی چیزیں بھی امتحان دینے والے کے دماغ میں کسی طرح محفوظ رہ گئی ہیں، پاس کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے، لیکن خود سوچنے یا دوسروں کی باتوں کے سمجھنے کی قابلیت میں اس نے کس حد تک ترقی کی ہے، عام طور پر امتحان کے اس مسرفانہ غریبوں کو تباہ کرنے والے طریقوں سے اس کا پتہ چلنا سخت دشوار ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اختیاری سوالات میں سے ۳۳ فیصدی نمبروں سے پاس ہونے کے بعد دوسرے طلبہ کی اکثریت اپنے اسباق سے درس کے کمروں سے باہر کوئی تعلق اس وقت تک پیدا کرنا نہیں چاہتی، جب تک کہ امتحان کا موسم سر پر نہ آجائے، استاد کے لکچروں میں وہ ایک ایسا دماغ لے کر آتے ہیں جس میں ہونے والے سبق کے متعلق قطعاً کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جب تک استاد کچھ کہتا رہتا ہے، بڑے بھلے طریقہ سے اس کو یادداشت کی کاپیوں پر نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ سبق ختم ہوا، اور ان کا تعلق بھی اس سبق سے اس وقت تک کے لیے ختم ہو گیا، جب تک کہ امتحان کی مصیبت ان کو آکر نہ جھنجھوڑے۔ تیاری امتحان کے نام سے ان کو جو فرصت دی جاتی ہے، فرصت کے ان ہی چند دنوں میں کسی نہ کسی طرح کچے پکے لقمہ کی طرح حافظہ میں اپنے متعلقہ مضامین کے متعلق معلومات بھرتے چلے جاتے ہیں اور ٹھیک اسی طریقہ سے جیسے کسی کو قے ہوتی ہو، جوانی کا پیوں پر جلدی جلدی یہ نگلے ہوئے لقمے اگل دیے جاتے ہیں، جہاں تک میرا تجربہ ہے اگلنے کے اس عمل کے ساتھ ہی پھر وہ ان مضامین سے اس طرح کو رے اور خالی ہو جاتے ہیں جس طرح پہلے تھے، دماغ میں اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ صرف اس نتیجہ کا انتظار جس کی توقع اندھیرے میں چلائے

ہوئے اس تیر کے بعد ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔

آج ملک میں جن امتحان پر مجموعی حیثیت سے اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں روپے جو خرچ ہو رہے ہیں لے دے کر اس کی کل حقیقت عام حالات میں صرف اسی قدر ہے۔ اب سنیے تعلیم کے جس نظام کو آج بدنام کیا جا رہا ہے، کہ امتحان کا کوئی طریقہ اس میں اختیار نہیں کیا جاتا تھا، اس میں کیا ہوتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ دماغوں کو بوکھلا دینے والے لفظ امتحان کے نام سے تو کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں مروج تھی، اسی قدر بوکھلا دینے والا لفظ کہ کمزور اعصاب والے کہنے پگے ایسے ہیں جو ہر سال اسی لفظ کے دباؤ سے مضطرب ہو کر اپنی صحت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ مبالغہ نہیں ہے کہ بد قوتوں اور سٹولوں کے گرد وہیں ایک بڑی تعداد ان قسمت طالب علموں کی ہوتی ہے جن کے لیے امتحان اور اس میں ناکامی کی دہشت بسا اوقات کسی عویس مرض کا مقدمہ بن جاتی ہے۔ مگر درس کے جس طریقہ کی تعبیر بحث و تحقیق کے لفظ سے کی جاتی تھی، آپ نے سمجھا اس کا کیا مطلب تھا، شاید میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں بجائے خود بیان کرنے کے ایک تاریخی واقعہ کو پیش کر دیتا ہوں، یہی واقعہ آپ کو بتائے گا کہ جس عہد کے متعلق باور کرایا جا رہا ہے کہ کچھ نہ ہوتا تھا اس وقت کیا کچھ نہ ہوتا تھا۔ یہ عہد شاہجہاں کے مشہور عالم ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کے درس کا وقت ہے۔ مولانا آزاد نے مائثر الکرام میں اسے نقل فرمایا ہے۔

قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بلگرام کے رہنے والے ایک سید میر اسماعیل مختلف حلقہ ہائے درس سے استفادہ کرنے کے بعد آخر میں وہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کے حلقہ میں پہنچے، ملا صاحب سے میر صاحب نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وقت دیا جائے تاکہ جو کتابیں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ سکوں، ملا عبد الحکیم نے اپنے وقت نامہ کو دیکھ کر کہا کہ۔

”از ہجوم طلبہ گنجائش وقت علیحدہ نیست مگر اں کہ ساعت سبق فلاں شخص اختیار افتد“

مطلب یہ تھا کہ علیحدہ سبق پڑھانا تو تنگی وقت کی وجہ سے دشوار ہے۔ البتہ فلاں طالب العلم کی جماعت میں شریک ہو کر تم سن سکتے ہو۔ میر صاحب آپ کے تھے اس پر راضی ہو گئے، سننے

کی بات اب یہیں سے شروع ہوتی ہے، اس زمانہ کے لیے تو شاید یہ کوئی نئی بات نہ ہو لیکن اس وقت یہ بات تھی کہ چند ہفتے گزر گئے اور میر اسماعیل نے کسی قسم کی پوچھ گچھ، اعتراض و سوال ملاحظہ سے اس عرصہ میں نہیں کیا، وہ عصر حاضر کا گونگا درس تو تھا نہیں کہ سا لہا سال گزر جاتے ہیں، اور شاگردوں کی زبان سے استاد کے کان میں کوئی لفظ نہیں پہنچتا۔ استاد ڈالس پر، تلامذہ کرسیوں پر کھڑے ہو کر استاد نے تقریر کی بیٹھے بیٹھے چپ چاپ شاگردوں نے ان کی تقریر سن لی، یا کم از کم سننے والوں کی صورت بنالی، درس ختم ہو گیا۔ حاضری دے کر طلبہ درس کے کمرے سے باہر نکل گئے۔

یہ تو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن جس عہد کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ شاگردوں کی قابلیت کے جانچنے کا کوئی طریقہ اساتذہ کے پاس نہ تھا، یہ اسی زمانہ کی بات ہے، کہ کسی قدیم نہیں، بلکہ ایک نو دار و طالب علم کا یہ رویہ کہ اس نے کوئی بات نہیں پوچھی استاد کے لیے ناقابل برداشت بن گیا، حالانکہ احتمال تھا کہ ابھی نئے ہیں، آہستہ آہستہ مانوس ہوں گے، ابھی پوچھنے میں ہو سکتا ہے کہ حجاب ملج ہو، لیکن ملا عبد الحکیم سے نہ رہا گیا۔ میر صاحب کو مخاطب کر کے دریافت کیا،

”مدتہا گزشت گاہے حرفے از شمار بر نہ زد“

اب میر صاحب کی یہ طالب العلمانہ ادائیگی، ملا صاحب نے مستقل وقت دینے سے انکار کرتے ہوئے یہ جو کہا تھا کہ ”فلاں کا سبق سن سکتے ہو“ اس ”سن سکنے“ کے لفظ کو انھوں نے گویا پکڑ لیا تھا، جو ملا صاحب کے مذکورہ بالا سوال کے جواب میں بولے، کہ مجھے تو صرف سننے (سننا) کی اجازت ہے اس لیے بولنا اپنے لیے مناسب نہ خیال کیا۔ ملا صاحب کی تازہ توجہ کو دیکھ کر میر صاحب نے پھر عرض کیا کہ اگر فقیر کے لیے کوئی مستقل وقت دیا جاتا تو میری بڑی آرزو پوری ہوتی۔ بلکہ ام سے ایک شخص صرف علم کی خاطر سیالکوٹ آیا تھا۔ ملا صاحب کو ان کی غریبانی اور طلب صادق کے جذبہ پر رحم آ گیا۔ اور بولے کہ

”در ایام بین العصر والمغرب فرغتے ست برائے سبق شام مقرر کر دیم“

اس زمانہ کے اساتذہ جو سنتے ہیں کہ ہفتہ میں دس گھنٹے اور پندرہ گھنٹے پڑھانا بھی اپنے لیے بار بجھتے ہیں، کیا وہ سن رہے ہیں، وقت عصر اور مغرب کے درمیان دیا گیا۔ طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ملا صاحب کا یہ وقت اتفاق سے اس زمانہ میں خالی ہو گیا تھا۔ ورنہ عموماً اس میں بھی کچھ نہ کچھ شغل پڑھنے پڑھانے کا جاری رہتا تھا۔ خیر یہی وقت سہی میر صاحب کے لیے مقرر ہو گیا۔ سبق شروع ہوا، اور وہی بحث کے طریقہ سے شروع ہوا۔ مولانا غلام علی آزاد کا بیان ہے کہ ”رسید روز دیگر درس متعل شروع کر دے بحث و گفتگو را بجائے رسانید کہ وقت نماز شام رسانید“

مطلب یہ ہے کہ سید صاحب نے ملا صاحب سے اپنے کسی شبہ کا اظہار کیا۔ ملا صاحب نے جواب دیا سید نے اس پر پھر کوئی سوال کیا۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت آگیا، نماز کے لیے درس ملتوی ہوا۔

”مولوی (عبدالحکیم) نماز ادا کر دے باز متوجہ درس شد“

بحث پھر چھڑی، اور جاری رہی تا آنکہ

”تا نماز عشا گفتگو بجال بود“

عصر سے مغرب اور مغرب سے عشا کی نوبت آئی، ملا صاحب نے اپنے عزیز اور ہونہار شاگرد سے اب محذرت کی اور فرمایا کہ

”فردا اول روز باید آمد درس ہائے دیگر را موقوف کر دے اول تحقیق این بحث می پردازیم“

اے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کچھ زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، خود اپنے استاد حضرت مولانا بركات احمد ہاری وطن ٹوکی بڑا کو مدتوں دیکھتا رہا اور میرے رفتار و درس جو ہندوستان کے طول و عرض میں موجود ہوں گے وہ شہادت دے سکتے ہیں کہ حضرت علامہ مقررہ اوقات (یعنی آٹھ سے بارہ تک اور دو سے چار تک) کے سوا عصر کے بعد بھی عموماً ایسی کتابیں تلاشتوی مولانا موم مکتوبات مجدد الف ثانی یا طلب کی کسی کتاب کا درس دیا کرتے تھے، اور یہ تو اس زمانہ کی بات ہے جب حضرت کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، ورنہ اپنے ایام شباب میں سنا ہے کہ رات کے دن دن گیارہ بجے تک سبق پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا آج بھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی کبھی کبھی رات کے گیارہ بارہ تک بخاری پڑھاتے ہیں ۱۲

یعنی کل پر بات رہی، اور یہ میر صاحب کے ساتھ خاص رغبت کی گئی کہ کل دوسروں کے اسباق کو ملتوی کر کے تمھاری اس بحث کو طے کروں گا۔ حسب وعدہ دوسرے دن پھر بحث کا بازار گرم ہوا۔

”سید حاضر شد و طلباء دیگر نیز حاضر شدند و از چاشت تا استوار (دوپہر) بحث قائم بود“

مگر بات ختم نہ ہوئی، مولانا غلام علی آزاد کا بیان ہے کہ

”سرد روز متواتر برس منوال گزشت و سلسلہ بحث انقطاع نہ پذیرفت“ ص ۲۳۱

تھک کر ملا صاحب نے سید سے کہا کہ آخر اس مسئلہ میں تمھاری بھی کوئی خاص رائے ہے۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ سید صاحب ایک مضمون اٹھا کر لائے، جو ان ہی کا لکھا ہوا تھا، لیکن انھوں نے اپنے نام کا اظہار نہیں کیا، استاد کے سامنے وہ تحریر پیش کی کہ اس میں تو اس مقام کی تحقیق یوں کی گئی ہے، ملا صاحب نے دیکھا اور پسند کیا۔ البتہ اتنا نقص بتایا کہ ”عبارت از اطلباء (طوالت بیجا) خالی نیست“ ماثر ص ۲۳۲۔ ظاہر ہے کہ بحث و تحقیق کا یہ ایک خصوصی واقعہ ہے۔ اسی لیے تاریخوں میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ میری غرض اس کے پیش کرنے سے یہ ہے کہ قدیم طریقہ تعلیم میں ”بحث و تحقیق“ سے جو چیز مراد تھی، اس کا ایک مثالی نمونہ لوگوں کے سامنے آجائے۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس امتحان کی لوگوں کو تلاش ہو، اس زمانہ میں اس کا طریقہ یہی تھا، طلبہ کو کتابوں سے الگ کر کے امتحان گاہوں میں سادہ کاپی دے کر اس لیے بٹھایا تو نہیں جاتا تھا کہ خام و نیم نخت غیر منہضم معلومات کا جو ذخیرہ کسی نہ کسی طرح دماغوں میں بھر لیا گیا ہے، اسی کو اگلوایا جائے۔ بلکہ طلبہ کا فرض تھا کہ سبق پڑھنے سے پہلے ہر سبق کے متعلق وہی طریقہ کار اختیار کریں، جس کی طرف حضرت قسّم الدین بکچلی بن بکچلی کے بیان میں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی

”شجاعت تحقیق می کردیم، و آنچه لازم ان سبقها بودے از شبہات دتیود مستحضری کردیم“ ص ۲۳۶

اسی کا نام ”مطالعہ“ تھا۔ مسئلہ کے بیان کرنے میں مصنف کتاب نے جو طریقہ بیان اختیار کیا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا، اس پر جو اعتراضات ہو سکتے ہوں ان کو پیدا کرنا اسی کا

نام ”شجاعت“ تھا۔ بیان میں کس حد تک جامعیت اور مانعیت ہو اس کو جانچنا، اس کے لیے جن قیود اور شرائط کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہو ان کو پرکھنا، کتاب کی عبارت کے مواخود مسئلہ میں جو پیچیدگیاں ہوں، ان کو خود سلجھانا، جو نہ سلجھ سکتے ہوں تو ان کو استاد پر پیش کرنا الغرض خود مسئلہ پر ادراج عبارت کے ذریعہ سے مسئلہ ادا کیا گیا ہو، اس پر اپنی اپنی حد تک حادی ہونے کی کوشش کرنا، اس کوشش میں جو نقص رہ جائے استاد سے روزانہ اس کے متعلق دریافت کرنا، یہ کام تھا، جو پڑانے طریقہ درس کا ایک لازمی جز تھا۔ کتاب مطبع الانوار جو استاد سلطان حضرت مولانا انوار اللہ خاں حیدر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصر سی سولہ عمری ہو۔ اسی میں مولانا کے حقیقی بھانجے مفتی رکن الدین مرحوم نے یہ لکھتے ہوئے کہ ہنگام طالب علمی میں مولانا انوار اللہ خاں مرحوم کے مطالعہ کا کیا طریقہ تھا۔ مجنسہ ان کے الفاظ میں یہ نقل کیا ہے:

درہم کوشش کرتے تھے کہ مضمون کسی صورت سے مخالف میں حل ہو جائے۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلے عبارت و ترجمہ کی جانب توجہ کی جاتی تھی جوئے الفاظ آتے تھے ان کو فہم کی دے دے حل کیا جاتا پھر طلب کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی۔ اگر ایک دفعہ مضمون حل نہ ہوتا تو دوبارہ سبارہ سی کی جاتی۔ اگر کوئی کتابی شکل مضمون ہوتا جو سی پیہم کے باوجود سمجھ میں نہ آتا تو دل میں ایک خلش رہتی۔ جب استاد (مولانا عبدالحی زنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ) کے سامنے سبق شروع ہوتا تو بجز شجاعت کے جو مطالعہ میں حل نہ ہو سکے ہوں اور کوئی بات دریافت طلب نہ رہتی یہی وجہ تھی کہ روزانہ کئی صفحہ درس ہوتا تھا:

مطبع الانوار

اسی کے بعد لکھا ہے کہ

”استاذ کی قدر و منزلت معلوم ہوتی تھی کہ جو مضمون گھنٹوں میں حل نہ ہو سکا تھا استاد نے ذرا سی دیر میں حل کر دیا۔ یہ بھی مولانا انوار اللہ خاں ہی کا بیان ہو اور اس سے میرے اس قول کی تائید ہوتی ہو کہ درس کے اس طریقہ میں استاد کا بھی امتحان ہوتا رہتا تھا۔ آخر میں مولانا کے الفاظ اس فقرہ پر ختم ہوئے ہیں کہ ”ارجب استاد سے مطلب معلوم ہوتا تھا تو فرط سہرت سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں سے بیش قیمت نزانہ مل گیا۔“

اور یہ تھا وہ علمی ذوق جو طلبہ میں درس کا یہ عجیب و غریب ماحول قدرتا پیدا کر دیتا تھا۔ اس طریقہ سے پڑھنے کا یہ نتیجہ تھا کہ خاکسار مولانا اتوار اللہ خاں مرحوم کے اس حلقہ میں بطور استفادہ کے جب کچھ دن کے لیے شریک ہوا جس میں مولانا مرحوم فتوحات کیمہ جیسی سخت و کمرخت کتاب کا درس دیا کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ کتنی آسانی کے ساتھ اس عجیب و غریب پیچیدہ کتاب کے مشکلات کو باتوں باتوں میں وہ پانی بنا کر سمجھا دیتے تھے رحمۃ اللہ علیہ و تعالیٰ لا یغفر الذنوب۔ بہر حال طلبہ مطالعہ کرتے ہیں یا نہیں، اساتذہ اس کی پوری نگرانی کرتے تھے کہ وہ اس کام کو کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کا پتہ ”طریقہ بحث“ سے چل جاتا تھا، یعنی سوال و جواب جو استادوں سے اور شاگردوں سے ہوتا تھا، اسی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ کون طالب العلم تیار ہو کر آتے ہیں، اور کون بغیر کسی تیاری کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میر اسماعیل نے جب کوئی بات نہیں پوچھی تو فوراً ملا صاحب نے ٹوکا، اور یہ کوئی خاص بات نہ تھی طالب العلم اگر چند دن بھی چُپ رہا فوراً اساتذہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور مجبور کرتے کہ رد و قبح سوال و جواب میں وہ حصہ لے۔ اس کا ایک فائدہ وہی تھا کہ خود فکری کے ساتھ ساتھ دوسرے مصنفین و مفکرین کی باتوں کے سمجھنے کا سلیقہ دن بہ دن بہتر ہوتا جاتا تھا۔ اسی لیے طلبہ پر سخت تاکید کی جاتی تھی کہ مطالعہ کے وقت وہ کسی تشریحی نوٹ یا حواشی وغیرہ سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ کسی طالب العلم کے متعلق اگر استادوں کو محسوس ہو جاتا کہ یہ مطالعہ کے وقت حاشیہ وغیرہ دیکھنے کا عادی ہے، تو اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا جاتا۔ یقیناً السلف حضرت قاری عبدالرحمنؒ پانی پتی جو مولانا حالی کے استاد تھے ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ اپنا قصہ خود یہ بیان فرماتے تھے

”بچپن کا زمانہ تھا عربی کی ابتدائی کتابیں والدین سے پڑھتے تھے۔ ایک دن مطالعہ اچھی طرح نہیں کیا تھا اس پر والد صاحب نے سبن نہیں پڑھایا مجھے اتنا غم ہوا کہ رات کو کھانا نہیں کھایا“ تذکرہ رضائیہ

بچوں کی اتنی نگرانی مطالعہ کے معاملہ میں کی جاتی تھی اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ اساتذہ کا کیا رنگ ہو سکتا تھا۔

اور دوسرا اہم فائدہ بحث و تحقیق کے اس طریقہ درس کا یہ تھا کہ استادوں کو اپنے شاگردوں کی قابلیت کا پتہ چنتا رہتا تھا سوالات میں گہرائی، شکوک و شبہات میں قوت جتنی زیادہ بڑھتی جاتی تھی، سمجھا جاتا تھا کہ اسی حد تک وہ علم میں ترقی کر رہا ہو۔ میرے نزدیک طلبہ کا اس ذریعہ سے امتحان بھی ہوتا رہتا تھا۔ مگر یہ ایسا امتحان تھا جس میں طلبہ کو علم کے امتحان گاہوں میں اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا جس نظر سے چوروں اور ڈاکوؤں کو پولیس والے دیکھتے ہیں۔ اس امتحان کے لیے قطعاً کارڈ کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ نہ اس میں سوالات کے فاش ہو جانے کا خطرہ ارباب جاہ کو لگا رہتا تھا، نہ اس امتحان میں سالانہ لاکھوں روپیہ کے وہ مصارف عائد ہوتے تھے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہو، نہ امتحان کی مہشت میں طلبہ اور ان کے والدین مبتلا ہوتے تھے گویا نتیجہ کا دن نتیجہ کا دن نہیں بلکہ طالب العلم اور اس کے ماں باپ بلکہ شاید سارے خاندان کے لیے وہ قیامت کا دن ہوتا ہو، نہ طالب علموں سے کتابیں چھینی جاتی تھیں، نہ ان کو اس پر مجبور کیا جاتا تھا کہ جیسے بندر جلدی جلدی کر کے اپنے کلوں میں چنے کے دانے دباتے ہیں اسی طرح ٹھیک وہ امتحانی معلومات کو جلدی جلدی دماغوں میں کسی طرح ٹھونس لیں اور امتحان گاہوں میں جا کر اُگل دیں اور اس کے بعد بھی بسا اوقات ہوتا یہی ہو کہ اکثر ناقابل اور جاہل لڑکے جنہوں نے معلومات کے نگلنے کے اس خاص طریقہ میں مہارت حاصل کی ہو، وہ تو کامیاب اور عموماً اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اچھے اچھے ذہین طبائع سوچنے والے جو امتحانی کربتوں اور اس کے خاص تدبیروں سے ناواقف ہیں باوجود قابل لائق ہونے کے بسا اوقات بُری طرح ناکامیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ بہتوں کی صحت دل و دماغ پر اپنی اس غیر متوقع ناکامی کا نہایت خراب اثر پڑتا ہو خصوصاً جب ان کی آنکھوں کے سامنے

اہلہاں را ہمہ شربت ز گلاب و قندست	قوت دانا ہمہ از خونِ جگر می بینم
اسپ تازی شدہ مجروح بندیر پالاں	طوق ز زین ہمہ در گردنِ خرمی بینم

کا نظارہ پیش ہوتا ہے۔ اور یہ ساری خرابی امتحان کے اس "آموختائی" طریقہ کا نتیجہ ہے، جو زیادہ سے زیادہ ان بچوں کی حد تک مفید ہو سکتا ہے، جن کا دماغ بجائے سوچنے اور سمجھنے کے صرف یاد کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے، کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے، قابلیت کا ذہنی چمک اور فکری گہرائیوں کا، اور پوچھا جاتا ہے کہ تم کو اپنی آموختہ اور سیکھی ہوئی باتوں میں سے کتنی باتیں یاد ہیں۔ بہر حال ایسا تو جو کچھ ہو، حکومت جب تک اپنے رویہ کو نہ بدلے گی، مجبوراً ملک میں "فضیلت" اور بلندی کا معیار امتحان کا ہی "آموختائی" طریقہ رہے گا۔ اس کی وجہ سے خونِ جگر کو قوت بنانے پر اگر کوئی مجبور ہوا تو پرالان "کے پیچھے تازی گھوڑوں کو مجروح ہونا پڑے تو ہونے دیجیے۔

جس زمانہ کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ استاد کے سامنے "بحث و تحقیق" کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لئے طلبہ کو مطالعہ میں کافی محنت کرنی پڑتی تھی۔ کہ اپنی جماعت میں امتیاز کا سارا دار و مدار ہی اسی پر تھا، شیخ محدث اپنی طالب علمی کا حال درج کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ

«درائتائے مطالعہ کہ وقت از نیم شب در می گزشت و الدم قدس سرہ مرا فریاد مینزدہ باباچی کئی»
یعنی آپ کے والد کو رجم آجاتا اور کہتے کہ کب تک جاگو گے۔ شیخ فرماتے کہ والد کی آواز سن کر فی الحال "درازی کشیدم" یعنی لیٹ جاتے لیکن کیا ہو گا اس کی فکر سونے کب دیتی تھی، فرماتے ہیں کہ

«تا دوسرے نہ شود می گفتیم کہ خفتہ ام چرمی فریابند»

مگر پھر

«باز بر می نشستم و مشغول می شدم»

شیخ ہی نے یہ بھی لکھا ہے کہ

«چند بار دستار دسوی سر آتش چراغ در گرفتہ باشد و مرا (تاریدن حرارت آں کچھہ دماغ خبر نہ»

بلاشبہ یہ انہماک شیخ کا غیر معمولی تھا، اگرچہ اس زمانہ میں یہ مثالیں چنداں غیر معمولی نہ تھیں۔
لیکن محنت کا یہ بار صرف امتحان ہی کے چند دنوں میں اکٹھا ہو کر نہیں پڑتا تھا بلکہ سال
کی ساری راتوں پر یہ بار بٹا ہوا رہتا تھا۔ کیوں کہ امتحان کا یہ سلسلہ تو روزانہ جاری تھا۔ اس لئے
ظاہر ہو کہ طلبہ کے دل و دماغ پر اچانک امتحان کا بوجھ چند محدود دنوں میں جو پڑ جاتا ہے اور
اس کی وجہ سے صحت و تندرستی کو جو نقصان پہنچتا ہے یا پہنچ سکتا ہے یقیناً اس سے وہ محفوظ
رہتے تھے۔ اب آپ "بحث و تحقیق" کے اس طریقہ کو چاہیں امتحان تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن
اس زمانہ میں طلبہ کی قابلیتوں میں باہمی تفاوت کا اندازہ اسی سے ہوتا تھا۔ مولانا غلام علی آزاد
نے اپنے استاد میر طفیل محمد کے تذکرہ میں لکھا ہے

"در طلبہ علم بہ جودت طبع، وقوت مطالعہ و مباحثہ اشتہار داشتند"

"مباحثہ" سے وہی "بحث و تحقیق" کی طرف اشارہ ہے جس میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے مطالعہ
ایک ناگزیر ضرورت تھی۔ حضرت سلطان المشائخ کے تذکرہ میں عموماً یہ لکھا جاتا ہے کہ طالب العلمی
کے زمانہ میں

"بخطاب بحث و محفل شکن مخاطب گشت" ملنا تذکرۃ الاولیاء

یعنی استادوں سے رد و قدح سوال و جواب کرنے، اور شبھات و خدشات پیش کرنے
میں آپ کو خاص امتیاز حاصل تھا، اسی لیے آپ کا نام ہی طالب العلوم میں مولوی نظام الدین
"بحث" ہو گیا تھا "محفل شکن" سے شاید مراد یہ ہے کہ درس کی محفل میں اساتذہ کو اپنی طرف
متوجہ فرما لیتے تھے۔ لکھا ہے، کہ ان ہی وجوہ سے

"میان متعلمان در طلبہ تیز طبع و دانش مندان کامل مشہور گشت"

گویا اسی "بحثی اور محفل شکنی" کے ان امتیازات نے آپ کو نہ صرف طلباء و رفقاء درس ہی میں
بلکہ "دانش مندان کامل" یعنی اس زمانہ کے اساتذہ اور اہل علم میں مشہور کر دیا تھا کہ امتحان
اور طلبہ کی اندرونی لیاقت و قابلیت کے جانچنے کا اس وقت یہی طریقہ تھا۔ اور اب بھی اگر

سوچا جائے تو اس سے بہتر طریقہ اعلیٰ جماعتوں کے طلبہ کے امتحان کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
 اور سچ پوچھیے تو استادوں کی قابلیت کے جانچنے کا بھی یہ ایک کارگر طریقہ ہو سکتا
 ہے۔ طلبہ چپ چاپ رُوِ قدح کے بغیر سنتے رہیں اور استاد کے جو جی میں آئے ان کے سامنے
 تقریراً کچھ بول کر یا تحریراً کچھ لکھوا کر چلا جائے یہ خود ہی سوچیے کہ اس سے کیا اندازہ ہو سکتا
 ہو کہ پڑھانے والے کا مطالعہ کتنا وسیع ہے، اس فن کے اندر جسے وہ پڑھا رہا ہو کتنی صداقت امتداد
 کو حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ عہد حاضر کے گونگے درس میں بسا اوقات اساتذہ کو شش پیر دی کر کے
 تعلیم گاہوں میں گھس جاتے ہیں۔ چونکہ عمر بھر ایسے شاگردوں سے معاملہ پڑتا ہی جن کا فرض صرف
 سننا ہے، اس لیے ان کی اصل حقیقت چھپی رہتی ہو بخلاف اس زمانہ کے جس میں ”مطالعواد“
 ”مباحثہ“ طالب علم کا ضروری جز تھا۔ خام اور کچے استادوں کا زیادہ دن تک تعلیمی عہدہ
 پر باقی رہنا مشکل ہوتا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد جتنے پانی میں وہ ہوتے اس کا لوگوں کو پتہ
 چل جاتا تھا۔ ملا عبد القادر بدآؤنی نے شیخ عزیز اللہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ طلبہ

”بارہا امتحان پیش آمدہ اسوئل طرغ شیخ کا امتحان لینے کے لیے ایسے سوالات کرتے جن کا اپنے
 لہامی اور ذہنی مشار الیہ در وقت نزدیک سمجھے کہ جواب نہیں ہو سکتا لیکن شیخ موصوف درس کے
 اندام حاصل ساختہ“ ۳۳۳ بدآؤنی وقت ہی ان سوالوں کو اسی وقت حل فرما دیتے۔

آپ خیال کر سکتے ہیں جس طریقہ درس میں سوال و جواب کا حق طلبہ کو اتنی فیاضی سے دیا جاسکتا
 ہو کہ تین تین دن تک ایک ہی مسئلہ میں استاد و شاگرد اُلجھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ملا عبد الحکیم اور
 میر اسماعیل کے قصہ میں آپ سُن چکے۔ اگرچہ ایسا ہوتا تو بہت کم تھا، لیکن اس سے اندازہ کیا
 جاسکتا ہے کہ ”مباحثہ“ کے اس طریقہ کو ہمارے نظام تعلیم میں کتنی اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانہ
 میں خام کاروں کے لیے یہ ناممکن تھا کہ مجازی ڈگریوں یا اسناد کو لے کر تنخواہ کی لالچ میں تعلیم
 جیسے اہم کام کو اپنے ہاتھ میں لیں بالفرض تہور سے کام لے کر کوئی ہمت کر ہی لیتا تھا تو طلبہ اس
 کو زیادہ دن تک ٹھہرنے نہیں دیتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ طلبہ اور اساتذہ دونوں ہی کے امتحان کا بھی اور علمی جدوجہد کو تیز تر کرنے کا بھی یہ واحد طریقہ تھا۔ ساتویں اور آٹھویں صدی میں اسلام کے مغربی ممالک یعنی انڈس، مراکش وغیرہ میں تعلیمی انحطاط کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے

فتقد طالب العلم منهم بعد ذهاب
الکثیر من اعمارهم في ملائمة المجالس
العلیة سکوناً لا ینقطعون ولا یفادون
وعنائتهم بالحفظ اکثر من الحاجة
فلا یحصلون علی طائل من ملکہ
التصرف فی العلم والتعلیم -
(مقدمہ ص ۳۶)

تم (اس ملک) طالب علم کو پاؤ گے کہ ان کی عمر کا بیشتر حصہ
مجلسوں (یعنی تعلیمی مجلسوں) میں صرف سکوت اور خاموشی کے
ساتھ گزر گیا، اس طور پر کہ وہ ان مجلسوں میں کچھ نہیں بولتے۔
مفاہض یعنی سوال و جواب انہیں کرتے، ان کی توجہ زیادہ تر
غیر ضروری طور پر یاد کرنے اور حفظ میں صرف ہوتی ہے اس سے
کوئی نفع ان کو حاصل نہیں ہوتا یعنی علم و تعلیم میں خود سچے
سمجھنے اور تصرف کی قابلیت اور ملکہ ان میں پیدا نہیں ہوتا۔

اسی بنیاد پر اس نے اپنی رائے یہ قلم بند کی ہے کہ

والیسر طرق هذا الملکة فتق
اللسان بالحدیث والمناظر فی
المسائل العلیة فهو الذی یقرب
شأنها ویحصل مرادها - ص ۳۷

اس ملکہ اور قابلیت کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ
زبان سوال و جواب اور مناظرہ کے لیے علمی مسائل میں کھولی
جائے اور یہی چیز اس ملکہ اور قابلیت سے آدمی کو قریب کرتی
ہے اور جو مقصد ہر وہ حاصل ہو جاتا ہے۔

یہ وہی زمانہ ہے جب عام مشرقی ممالک خصوصاً ہندوستان کی تعلیم میں ”مفاوضہ اور محاورہ“
یعنی وہی ”مباحثہ“ کا طریقہ درسوں میں جاری تھا۔ ابن خلدون کی شہادت ہے کہ مشرقی
ممالک کے اہل علم کی اعلیٰ قابلیتوں اور علمی ملکات کو دیکھ کر

فیظن کثیر من رحالة اهل المغرب
الی المشرق فی طلب العلم ان یلقو لهم
طلب علم کے لیے جو لوگ مغرب سے مشرقی ممالک کی طرف
جاتے ہیں ان میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مشرق کے باشندے

علی الجملۃ اکمل من عقول اهل المغرب وانہما اشد نباۃ واعظم
 کے عقول مغرب والوں کی عقلوں سے زیادہ کامل ہیں اور
 یہ کہ وہ لوگ عظمت دانش میں مغرب والوں سے زیادہ بہتر ہیں
 کیسا لفظ تہمیر اولیٰ وان نفوسہم
 سمجھے ہیں کہ مشرق والوں کے نفوس ناطقہ ہی مغرب والوں
 سے زیادہ کامل ہیں اور ان دونوں میں نقص و کمال کا
 اہل المغرب و یعتقدون التفاوت
 تفاوت اس پر مبنی ہو کہ دونوں کی حقیقت میں کمال و
 یتنا و بینہم فی حقیقۃ الانسانیۃ ۳۳۱
 نقص کا اختلاف ہے۔

جیسا کہ چاہیے تھا ابن خلدون نے اس خوش اعتقادی کی توغلیط کی ہے۔ اور وجہ وہی بتائی
 ہو کہ مشرق والوں کی تعلیم کا طریقہ بہتر ہے (طلبہ وہاں گونگے بنا کر نہیں رکھے جاتے) اسی لیے
 علمی ملکہ ان میں زیادہ راسخ اور استعداد ان کی زیادہ پالغ ہو جاتی ہے، اور مغرب والوں میں
 اس کی کمی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ تعلیم کا یہ نکتہ مسلمانوں کے سامنے شروع سے تھا، حضرت عمر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ اور ابن عباس کے قرب کا تذکرہ کسی موقع پر کیا گیا تھا۔ منجملہ اور باتوں کے ابن عباس
 کو دوسرے صحابہ کی نوجوان اولاد پر حضرت عمر جو ترجیح دیتے تھے اس کی ایک وجہ آپ نے
 یہ بھی بیان فرمائی تھی، جیسا کہ بخاری کے حاشیہ میں مصنف عبدالرزاق سے یہ اضافہ نقل
 کیا گیا ہے:-

ان لہ لسانا حسنی و قلباً
 (ابن عباس میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے) کہ ان کے
 عقول لا۔ ۳۳۲
 پاس ایک پوچھنے والی زبان اور سوچنے والا دل ہو۔

یقیناً اس رواج کا فقدان عصر حاضر کی جامعہ قاتی تعلیم کا بڑا نقص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی
 نقص کے احساس کا یہ نتیجہ ہے کہ کچھ دنوں سے ہندوستانی یونیورسٹیوں میں ٹیوٹوریل کلاسوں کو
 مروج کیا گیا ہے، لیکن اس میں جو طریقہ عمل اختیار کیا گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ”مباحثہ
 اور مطالعہ“ کے فوائد کی تلافی ہو سکتی ہے۔

اعادہ یا تکرار "در مطالعہ" اور "مباحثہ" کے سوانحی خصوصی ہمارے قدیم درس کی وہ چیز تھی، جس کی تعبیر کچھ زمانہ میں "اعادہ" کے لفظ سے کرتے تھے، ادھر کچھ دنوں سے اب اس کا نام "تکرار" ہو گیا ہے۔ شیخ محدث دہلوی نے اپنے تعلیمی مشاغل کا ذکر فرماتے ہوئے جو یہ لکھا ہے

در احاطہ اوقات، و شمول ساعات یہ مطالعہ و تذکار و بحث و تکرار ہر چہ از کتب خوانہ باشد ص ۲۱۲ اخبار
اس میں "بحث و تکرار" سے ان کا اشارہ درس کی اسی خصوصیت کی طرف ہے۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب الغزالی میں درس قدیم کے اس طریقہ عمل کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں :-
"اس زمانہ میں نامور علماء کے ہاں معمول تھا کہ جب وہ درس دے چکے تھے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا تھا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا، اور استاد کے بتائے ہوئے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا یہ منصب جس کو حاصل ہوتا تھا اس کو معید کہتے تھے۔" ص ۱۱۱ الغزالی
ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامہ میں بغداد کے ایک مدرسہ کا ذکر ان الفاظ میں کرنے کے بعد

المدرسۃ المستنصریہ ونسبتہا الی مدرسہ مستنصریہ کی امیر المؤمنین المستنصر بالله ابو جعفر
امیر المؤمنین المستنصر بالله الی جعفر بن امیر المؤمنین الظاہر بن امیر المؤمنین کی طرف ہے، اس
بن امیر المؤمنین الظاہر بن امیر المؤمنین لکھا مدرسہ چاروں فقہی مکاتب کی تعلیم ہوتی تھی، ہر مذہب
وجہ المذہب الاربعۃ لکل فاضل ایران فی المسجد کے درس کے لیے ایک خاص ایران مسجد میں ہے جو درس
وموضع التدريس وجلس الدرس فی فنیۃ کی جگہ درس کی جگہ ہے، جو کلوئی کے ایک قبر میں ایک کرسی
خشب علی کرسی علیہ البسط ویقع الدرس پر بیٹھتے ہیں، جس پر فرش بچھا رہا ہے، اسی پر سکون قرار ہے
علیہ بالسیکینۃ والوفاء لابسا ثیاب السواد عتھا بیٹھتا ہے، سیاہ کپڑے اور عامر باندھ کر مدرسہ میں جلس فرما ہوتا ہے

اعادہ اور تکرار کے اس دستور کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے

وعلی یمینہ ویسا کلامہ عیدان بعد ان اور اس کے دائیں اور بائیں جانب دو معید بیٹھتے ہیں جو ان
کل ما جملی علیہ۔ رملہ ابن بطوطہ ص ۱۹۱ کچھوں کو دساتے ہیں جسے استاد شاگردوں کو دیتا ہے۔

میر سید شریف جرجانی کے متعلق اسی اعادہ و تکرار کے سلسلہ میں ایک قصہ مشہور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اعادہ اسباق کی کیا صورت تھی کہتے ہیں کہ میر صاحب پڑھنے کے لیے قطبی کے مصنف علامہ قطب الدین رازی کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ پیر فروت ہو چکے تھے۔ علامہ نے بڑھاپے کا غدر کیا، اور اپنے ایک شاگرد مبارک شاہ کے پاس مہربان کیا انہ کان لہ عبد دیا کہ من صغیرا علیہ۔ یہ مبارک شاہ علامہ قطب الدین کے غلام تھے، بچپن سے انہوں نے حتیٰ کان مدتہا سادفاً ضلّ فی کل نے مبارک شاہ کو پالا پوسا اور پڑھایا، تاہیں کہ مبارک شاہ العلوم و کان یدعی ہما ربک شاہ مدرس ہو گئے، اور ہر علم میں فاضل، عام طور سے ان کو المنطقی۔ متناح ۲۲۲ ج ۱۔ لوگ مبارک شاہ منطق کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

لیکن خدا جلنے کیا صورت پیش آئی کہ مبارک شاہ نے میر صاحب کو اپنے حلقہ درس میں صرف بیٹھنے اور سننے کی اجازت دی۔ پوچھنے اور قراۃ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن مبارک شاہ رات کو یہ دیکھنے کے لیے کہ طلبہ کیا کر رہے ہیں، چُپ چاپ نکلے، میر صاحب جس حجرہ میں رہتے تھے وہاں سے آواز اعادہ کی آ رہی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ میر صاحب کہہ رہے تھے، کتاب کے مصنف نے تو اس مسئلہ کی یہ تقریر کی، اور استاد نے اسی کو یوں بیان کیا۔ اور میں اس مسئلہ کی

سہ مسلمانوں کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اس کی مثال یہ واقعہ بھی ہے۔ علامہ قطب الدین کے بیٹوں میں کوئی عالم مشہور نہیں تھا لیکن غلام کو اپنے انہوں نے پڑھایا اور اس توجہ سے پڑھایا کہ اپنے وقت کے فاضلوں میں اسی غلام کا شمار ہوا حضرت سلطان جی کے حوالہ سے میں نے ہندوستان کا قصہ بھی نقل کیا ہے کہ لاہور کے ایک قاری صاحب نے اپنے ہندو رشتہ (غلام شادی نامی کو قرآن کا ایسا قاری بنادیا کہ وہ شادی مہری کہلاتے تھے۔ سلطان جی نے بھی بچپن میں ان سے پڑھا تھا۔ اور یہ تو معمولی واقعات ہیں، اس بیان کے غلام عکرمہ ابن عمر کے غلام رفیع حدیث کے اساطین میں ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے موالی کو جب سلطنت و حکومت تک پہنچایا۔ فقہ و حدیث تفسیر کے ائمہ میں غلاموں کا ایک سلسلہ ہے۔ ایسی صورت میں ان کے غلاموں کو غلام کون کہہ سکتا ہے بلکہ مسلمانوں میں علماء کو "مولانا" کے لفظ سے خطاب کرنے کا جو عام دستور ہے، اس کی ابتدا میرے خیال میں اس وقت ہوئی جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا۔ بجائے خود جواب دینے کے حضرت نے خواجہ حسن بصری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے "سلو امی لیلنا الحسن" (یعنی حسن بصری سے پوچھو) فرمایا۔ اور کون نہیں جانتا کہ حسن بصری کا تعلق بھی موالی سے تھا۔ دیکھو مناقب ابی حنیفہ للرفیق ص ۵۵

تقریروں کرتا ہوں ”مبارک شاہ ٹھہر گئے، اور کان لگا کر غور سے سننے لگے، میر صاحب کی تقریر کا انداز اتنا دل چسپ تھا کہ لکھا ہو

لحقہ البھجة والسرد بحیث رقص . ایسی مسرت اور خوشی ان کو ہوئی کہ مدرسہ کے
فی الفناء المدراسة . مناجاة ج ۱ صحن میں ناچنے لگے۔

طالب علمی کے زمانہ میں ہمارے نظام تعلیم کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت جو بہ ظاہر معمولی درس و تدریس کا مشغلہ معلوم ہوتی ہو، لیکن اگر سوچا جائے تو کتنے دور رس منافع کی وہ حامل تھی، مطلب یہ ہو کہ منجملہ اور دستوروں کے ایک دستور اس زمانہ میں یہ بھی تھا کہ عموماً بڑی جماعت کے طلبہ یعنی اوپر کی کتابیں پڑھنے والے فارغ ہونے سے پہلے، طالب علمی ہی کے دنوں میں اس کی کوشش کرتے تھے کہ اپنی پڑھی ہوئی کتابیں نچلی جماعت کے طلبہ کو پڑھاتے رہیں، خصوصاً جو لوگ آگے چل کر مدرسہ اور پڑھنے پڑھانے میں زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے رہتے، حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشتہ سوانح عمری میں لکھا ہو،

وکلہا فرغت من تفہیل کتاب شریعت جس کتاب کے پڑھنے سے میں فارغ ہوتا، اسی کو
فی تدریس نفع المفق والاسائل ۲۵۰ پڑھانا بھی شروع کر دیتا۔

کلہا کا لفظ بتا رہا ہو کہ یہ کوئی اتفاقی صورت ایک دو کتابوں کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی، بلکہ ہر کتاب کے ساتھ آپ کا یہی دستور تھا جس کا پہلا فائدہ تو یہی تھا جیسا کہ مولانا ہی فرماتے ہیں۔
فحصل لی الاستعداد التام فی جمیع تمام علوم میں میری یاقوت پختہ ہوتی چلی گئی، اللہ
العلوم بعون اللہ المحی الفقیہم حی و قیوم کی اعانت سے۔

اور یہ واقعہ بھی ہو، کہ علم کو جو یوں مسلسل تازہ بہ تازہ نوبہ حالت میں رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی قابلیت جتنی بھی بڑھتی چلی جائے کم ہو، خصوصاً تجربہ کی بات ہو کہ کسی چیز کے سمجھنے میں آدمی پڑھنے کے وقت اتنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا جتنی ذمہ داری پڑھانے کے وقت

خود بخود اس پر عائد ہو جاتی ہے۔ خود سمجھ لینا، اور سمجھ کر دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے، مولانا نے لکھا ہے کہ اس طریقہ کار کا یہ نتیجہ تھا کہ

لم یبق تعسّر فی ای کتاب کان من مجھے کسی کتاب کے سمجھنے سمجھانے میں کوئی دشواری محسوس
ای فن کان حتی انی درست مالم نہیں ہوتی تھی، خواہ کوئی بھی کتاب ہو اور کسی فن کی ہوتی
افترہ حضرت الاستاذ کشرح الاشکال کہ اس متن کی بنیاد پر ایسی کتابوں کو میں نے پڑھا دیا، جنہیں گنا
للطوسی والافق المبین وقانون الطب کے سامنے میں نے نہیں پڑھی تھی مثلاً طوسی کی شرح اشارات
در مسائل العروض۔ اور افق المبین طب میں قانون شیخ، عروض کا رسالہ

مولانا مرحوم نے بے پڑھے جن کتابوں کے پڑھانے کا ذکر کیا ہے، جو ان کتابوں کی خصوصیتوں سے ناواقف ہیں، وہ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں "الافق المبین" میرا تفرکے ادبی اور ذہنی زور کا شہ کار ہے، پڑھانے والے کو آسمان کے قلابے زمین سے اور زمین کے قلابے آسمانوں سے ملانے پڑتے ہیں، یا طوسی کی شرح اشارات توازن دماغی کا جتنا اچھا نمونہ ہے، ابن سینا اور امام رازمی کی بحثوں کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ چمکانے میں یہ شخص جتنا کامیاب ہوا ہے، اسی لیے اس کتاب کے پڑھانے میں پڑھانے والوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے احساسات کو جادہ اعتدال سے ہٹنے نہ دیں، ورنہ بات ہی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اسی طرح قانون گو طب کی کتاب ہے نسبتاً اسے زیادہ مشکل نہ ہونا چاہیے، لیکن قلم تو ابن سینا کا ہے، جن حقائق و نکات کی طرف مختصر لفظوں میں اشارہ کرنا ہے، ان کا انہی الفاظ سے اخذ کرنا طلبہ کو سمجھانا، یہ ساری باتیں آسان نہیں ہیں، لیکن یہ اس زمانہ کے طرز تعلیم کا ثمرہ تھا کہ معلومات کی گردآوری کے لحاظ سے خواہ آپ اس طریقہ پر جس قدر چاہیے اعتراض کیجیے، لیکن جس قوت کے ذریعہ سے معلومات فراہم کیے جاتے ہیں، اس قوت کی پرورش و پرداخت نشوونما کے لیے درس و تدریس کا یہ طریقہ جتنا مفید تھا۔ مشکل ہی سے یہ فوائد کسی اور ذریعہ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

غور تو کیجیے مطالعہ، مباحثہ، اعادہ اور فراغت سے پہلے مدار سے یعنی پڑھنے کے

ساتھ ہی پڑھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے چلے جانے ان تمام ذرائع سے دماغوں کو جب مانجا جائے ان میں جلا پیدا کی جائے تو ایسے دماغوں کی صلاحیتوں میں جتنا بھی اضافہ ہو، غور و فکر کا مادہ جتنا بھی بڑھتا چلا جائے۔ احساسات میں نزاکت، شعور کی بیداری میں جتنا بھی اضافہ ہوتا چلا جائے وہ غیر متوقع نہیں ہو سکتا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جن لوگوں کا آئندہ بھی ارادہ ہوتا کہ ہم زندگی تعلیم و تدریس میں بسر کریں گے۔ وہ اس چوتھی بات کی خاص طور پر کوشش کرتے تھے، چند ملکوں کے لیے ٹیوشن کے نام سے درہد راس زمانہ میں سائنکلوں پر عصری جامعات کے طلباء جو مارے مارے پھرتے ہیں، ان کے سامنے یہ دلی جذبہ نہ تھا۔ بلکہ نچلی جماعت کے طلبہ کی خوشامد کر کے کچھ اپنی طرف سے پڑھنے والوں کی امداد کر کے پڑھانے کے اس مفتنم موقع کو پیدا کرنا چاہتے تھے، چوں کہ خود شوق سے پڑھتے تھے۔ اس لیے ان کا حال ٹیوشن والے پیشہ ور طلبہ کا نہ تھا کہ صرف تنخواہ واجب کرنے کے لیے دقت پر حاضری دے دی، کچھ ادھر ادھر سے بچوں کو الٹ پلٹ کر بتادیا، وقت گزر گیا، سائنکلی، اور اس دردناک سہ سے اٹھ کر دوسری ڈیوٹی پر پہنچے، علم کی خاطر نہ سہی، پیسوں ہی کی خاطر۔ رضائے نہ سہی جبراً ہی سہی مگر یہ واقعہ ہو کہ جن طلبہ کو ان غیر ذمہ دارانہ ٹیوشنوں کا موقع طالب علمی کی زندگی میں مل جاتا ہو۔ باب ہمہ لا پر دای ان کی قابلیت اور علمی مشق ان طلبہ سے عموماً بہتر ہوتی ہو، جو اس قسم کی ٹیوشن پر مجبور نہیں ہوتے ہیں، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ جس زمانہ میں ادھر کی جماعت والے طلبہ خود اپنے شوق سے نچلی جماعتوں کے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، اس طرز عمل سے ان کی لیاقتوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا۔

طالب علمی ہی کے زمانہ سے درس دینے کا ذوق بعضوں پر تو اتنا غالب ہوتا تھا کہ بعض اوقات اسی کتاب کو جسے وہ ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی جو جلد یا جو حصہ ختم ہو چکا ہو، دوسرے طلبہ کو دہی پڑھی ہوئی جلد یا پڑھا ہوا حصہ پڑھانا بھی شروع کر دیتے تھے مولانا غلام علی آزاد نے اپنے استاد میر طفیل محمد کے ترجمہ میں لکھا ہو کہ

”اکثر اہل بودہ ہر کتابے کہ خود می خوانند بتلاذہ خود درس می گشتند“ منہا ماثر الکرام
خیال کرنے کی بات ہو کہ جس کتاب کو ابھی ایک شخص پڑھ ہی رہا ہو اسی کو اس نے پڑھنا شروع
کر دیا ہو۔ جو تعلیم اس استعداد کو طلبہ میں پیدا کرتی تھی، آج اسی کو موردِ صدق اور محلِ ہزار شہادت
ٹھہرایا جا رہا ہو مولانا آزاد نے اسی واقعہ کے بعد بالکل سچ لکھا ہو کہ
”قوت طبع اقدس ازیں جاہم توں کر د“

بلاشبہ یہ معمولی استعداد کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نجلی جماعت ہی کے طلبہ
سہی، لیکن اس زمانہ کا جیسا کہ دستور تھا مطالعہ اور مباحثہ کے بغیر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا
تھا، یقیناً خود پڑھنے والے طلبہ سے جو لوگ پڑھا کرتے تھے، وہ ان سے رد و قدح میں کمی
کیا کرتے ہوں گے لیکن ان کو راضی رکھتے ہوئے پڑھاتے چلا جانا کوئی آسان بات نہیں
ہو سکتی، مولانا عبدالحی مرحوم نے تو اس کا ذکر بھی کیا ہو کہ اس طریقہ سے جس زمانہ میں طلبہ کو میں
پڑھایا کرتا تھا

رضیبت بدسی طلبۃ العلوم - نفع المفی ۵۴ اپنے درس سے میں طلبہ کو خوش رکھتا تھا۔

مولانا عبدالحی مرحوم کے مشہور شاگرد رشید مولانا محمد حسین الہ آبادی جن کا ذکر ابتداء کتاب میں بھی کہیں چکا
ہو ان کے حالات میں بھی لکھا ہو کہ مولانا عبدالحی صاحب نے تمام اسباق آپ کے سپرد کر دیئے
تھے سوا آخری کتابوں کے باقی سب آپ (یعنی شاگرد) پڑھاتے تھے۔ صلا

اس عجیب و غریب دستور سے طلبہ کی استعداد کے بڑھانے اور چمکانے میں جو مدد ملتی
تھی، وہ تو خیر بجائے خود تھی، اگر غور کیا جائے تو اس ذریعہ سے تعلیمی مصارف کا بار کتنا ہلکا ہوتا
تھا۔ خواہ اس بار کو حکومت اٹھاتی ہو، یا عام پبلک، میرا مطلب یہ ہو کہ کسی شہر اور قصبہ
میں دس بیس مدرسین مختلف علوم و فنون کے ماہرین جمع ہو جاتے تھے، اور درس دینا
شروع کرتے تھے۔ ان مدرسین کے ضروریات زندگی کی کفالت عموماً حکومت
ہی کرتی تھی۔ حکومت کے بعد عام مسلمان ان مدرسین کی امداد مختلف

صورتوں سے کرتے تھے لیکن بسا اوقات ان تعلیمی شہروں اور قصبوں میں طلبہ کی تعداد سے زیادہ تنجاوز ہو جاتی تھی۔ بسا اوقات رام پور، لکھنؤ، دلی، مراد آباد وغیرہ میں ہزار ہزار دو دو ہزار تک ان کی تعداد پہنچ جاتی تھی۔ ظاہر ہو کہ طلبہ کی اتنی بڑی تعداد کے لیے گنتی کے یہ دس بیس مدرسین کافی ہو سکتے تھے؟ پھر کیا ہوتا تھا؟ اسی پر غور نہیں کیا گیا۔ واقعہ یہی تھا کہ علاوہ ان مدرسین کے تدریسی کاروبار کا ایک بڑا حصہ ان طلبہ پر تقسیم ہو جاتا تھا جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ نجی جماعتوں کے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، گویا ہر فن اور ہر علم کے سلسلہ میں ایک یا دو استادوں کی حیثیت تو صدر کی ہوتی تھی، حکومت یا پبلک کی جانب سے ان کی معاشی ہتھیں خواہ بشکل تنخواہ و وظائف یا بشکل جاگیر بہم پہنچادی جاتی تھیں، لیکن ہر مضمون کے صدر کے ساتھ بیسیوں مددگار یا اسسٹنٹ مدرسین ان ہی طلبہ کے گروہ سے مفت پڑھانے والے پیدا ہو جاتے تھے۔

ہمارے زمانہ میں تعلیم کا جو نظم اسکولوں اور کالجوں کی شکل میں قائم کیا گیا ہے جن میں اوپر سے نیچے تک ہر جماعت کے پڑھانے والے تنخواہ دار مدرسین ہیں۔ عموماً بیس بیس پچیس پچیس روپیہ سے کم جن کی تنخواہیں نہیں ہوتیں۔ اگر اس کو پیش نظر رکھ کر اس پخت کا حساب لگایا جائے جو مذکورہ بالا طریقہ کار اور سسٹم سے قدرتا پیدا ہوتی تھی، تو یہ مبالغہ نہیں ہے کہ اس پخت کا تخمینہ

سے مقصد یہ ہے کہ چندہ کاروان تو حال سے ہوا اور نہ حکومت کی بربادی کے بعد عموماً قوم کے ارباب ثروت و دولت اپنا فاضلہ بکھتے تھے کہ ان اساتذہ کے مصارف کی پابجائی کا سامان کریں حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھ (رحمۃ اللہ علیہ) جو اپنی کثرت درس سے پچھلے زمانہ میں دائرۃ اشاد العلماء ہو گئے تھے، مدت تک جیسا کہ میں نے سنا آپ کی گزربسر کا دار و مدار علی گڑھ و نواح علی گڑھ کے رؤسا کی خدمات پر تھا۔ عموماً ان رئیسوں نے اپنے اپنے اسٹیٹ سے حضرت کے لیے کچھ ماہوار جاری کر دیا مشرکس کول برک نے مثل حکومت کے زوال کی وجہ سے ہندوستانی نظام تعلیم کو نقصان ظہم پہنچا ہے اس کی طرف برطانوی حکومت کو متوجہ کرنے ہوئے ایک شہرہ ریا وداشت لکھی تھی جس میں انھوں نے بھی اس کی تشریح کی ہے کہ سلطنت کے مٹ جانے کے بعد ہندوستان کے لاوارث طبقہ اہل علم کی سرپرستی بھی مسلمان امرا کر رہے ہیں۔ لکھا ہے ”اب یہی شاہزادے نواب اور زمیندار جنھیں اپنے باپ دادا سے علم کا شوق پہنچا ہے تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے ہیں۔“ رسالہ اردو سراہی اپریل ۱۹۱۹ء

لاکھوں لاکھ تک پہنچ سکتا ہے،

پڑھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ہی پڑھاتے چلے جانے سے جو تعلیمی منافع پڑھانے والے طلبہ کو پہنچتے تھے مزید برآں ایک بڑا عظیم معاشی فائدہ اس دستور کا یہ بھی تھا۔
 پرانی تاریخوں میں ہندوستان کے متعلق مشرقی اور مغربی مولفین کی جو اس قسم کی رپورٹیں پائی جاتی ہیں مثلاً صبح الاعشی میں مشقندی نے دلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

فیہا الف مئدرستہ واحدۃ للشافعیۃ ہندوستان کے پایہ تخت دہلی میں اس وقت ایک ہزار مدرسے تھے
 دباقیہا للحنفیۃ جن میں شافعیوں کا ایک اور باقی سبغینیوں کے تھے۔ ج ۵ صفحہ ۹۹

یا اورنگ زیب کے زمانہ کے مشہور مغربی سیلج ہملٹن کا بیان ہو کہ

”شہر ٹھٹھہ میں مختلف علم و فن کے چار سو مدرسے تھے“ (ہندوستان مالگیر کے عہد میں۔ نواب مرزا یار جنگ)

میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ان عیاروں کو پڑھ کر اپنے ذہن میں کیا نقشہ قائم کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ غلط بیانی اور شاید دوسروں کو دھوکہ دینا ہو گا اگر ”مدارس“ کے لفظ کو پا کر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اسلامی عہد میں بھی ان مدارس کی نوعیت وہی تھی، جو آج عصری جامعات و کلیات، مدارس اور اسکولوں کی ہو جن کے لیے انگ انگ چھوٹی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، میل ڈوڈو میل کے رقبے گھیرے جاتے ہیں، اور ان میں درس گاہوں اور قیام گاہوں، بازی گاہوں وغیرہ کے نام سے ہال (رقاعات) کمرے حجرات اور میدان کوٹس وغیرہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کے مصارف سے تیار کیے جاتے ہیں، نیچے سے نلے کر اوپر تک ہر چھوٹی بڑی کتابوں کے پڑھانے کے لیے باضابطہ سرکاری تنخواہ پانے والے مدرسین نوکر ہیں۔ اور

مدرسے ہی نہیں، امتحان، امتحان کے سوالات، امتحانات کی نگرانی، جوابی بیاضوں کی جانچ، سوالی پرچوں کے تبصرے، تصحیح، الغرض جو قدم بھی اٹھایا جاتا ہے، روپیہ کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سالانہ حکومت بھی تعلیم کی مد پر کروڑوں روپے صرف کرتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب تک بیس بیس روپے ماہوار خرچ کرنے کی صلاحیت کسی میں نہ ہو، عام حالات میں

وہ عصری تعلیم سے نفع نہیں اٹھا سکتا ہو۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا لفظ ”مدرسہ“ کا ناجائز نفع ہوگا اگر ان پچھلے دنوں میں تعلیم کا یہی نقشہ بنا کر پیش کیا جائے۔ علم و دین کی خدمت پر حکومتیں اس میں شک نہیں کہ اسلامی عہد میں بھی اپنے خزانوں سے پیش خزانہ رقم صرف کرتی تھیں، فیروز تغلق کے عہد میں لکھا ہے کہ

وكانت الوظائف في عهدك للعلماء   فيروز کے زمانہ میں علماء و مشائخ کی تنخواہوں اور
والمنشأ ثم ثلثه ملا من دستمائة الف   وظائف پر تین ملین اور پچھ لاکھ یعنی چھتیس لاکھ تنگے
تذکرہ ص ۱۱۱۱ نذہۃ الخواطر   خرچ ہوتے تھے۔

فیروز تغلق کا زمانہ اور چھتیس لاکھ تنگے، روپے کی گرانی اور چیزوں کی ارزانی کے اس زمانہ میں خیال تو کیجیے کہ موجودہ زمانہ کے حساب سے یہ رقم کتنی ہو جاتی ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم و فن کی قدرو انیاں جو مغلوں کے زمانہ میں بہت نمایاں معلوم ہوتی ہیں، یہ کچھ مغلوں ہی کے عہد کی خصوصیت نہ تھی بلکہ ابتداء سے اسلامی سلاطین کو علم و معرفت کے ساتھ ہی شغف رہا ہے، اور آخر وقت تک یہ ذوق ان کا باقی رہا۔ حکومت آصفیہ کا وہ زمانہ جب اورنگ آصفی پر نواب ناصر الدولہ بہادر مرحوم و معذور جلوہ فرما تھے، چند دعل جیسے وزراء کی وزارت تھی، ہر طرف ملک میں ابتری پھیلی ہوئی تھی خزانہ خالی تھا، لیکن اسی زمانہ کے مورخ صاحب گلزار آصفیہ راوی ہیں ”در بلدہ حیدرآباد از قدردانی حضور پر نور و نواب ناصر الدولہ مرحوم، قریب یکصد علماء و فضلاء

ارباب علوم عقلی و نقلی بدر ماہ سے پیش قرار بقدر تقدیر ملازم ہستند“ ۱۰۵۰ھ گلزار آصفیہ۔

اول و آخر کی یہ دو مثالیں ہیں نے صرف اس لیے پیش کر دیں تاکہ معلوم ہو کہ علم کی سرپرستی شاہان اسلام کا ہندوستان میں ایک قدیم و طیرہ تھا۔ تفصیل اگر دیکھنا منظور ہو تو ہمارے مرحوم دوست مولانا ابوالحسنات ندوی بہاری کی کتاب ”ہندوستان کی اسلامی درسگاہیں“ نامی میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں انھوں نے دارالخلافت دہلی کے سوا ہر صوبہ کے مدارس اور تعلیم گاہوں کو جہاں تک ان کے امکان میں تھا جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ اضافہ

کی اس میں بہت کچھ گنجائش ہو، ڈھونڈھنے سے تو یہاں تک سرخ ملتا ہو کہ ہندوستان میں ایسے مدرسے بھی قائم کئے گئے تھے جن میں طلبہ کے قیام و طعام کا بھی نظم تھا، یا ضابطہ سرکاری امتحانات بھی ہوتے تھے، اور ان ہی مدارس کے طلبہ کو سرکاری ملازمتیں بھی دی جاتی تھیں، بیجاپور کی مشہور تاریخ بستان السلاطین میں محمد عادل شاہ کے تذکرہ میں لکھا ہو کہ ”در آثار شریف دو مدرس تعین نمودہ کہ درس حدیث وفقہ و علم ایمان بر یاد آرد“

اسی کے بعد اس مدرسہ کے ”طعام خانہ“ کا ذکر صاحب کتاب ابراہیم زبیری نے جو کیا ہو اس کے سننے کے بعد تو شاید اس زمانہ کے فردوسی اقامت خانوں کے وارڈنس کے منہ میں بھی پانی بھر آئے گا۔ وہ لکھتے ہیں:

”شاگردان را از سفرہ آثار آتش و نان بوقت صبح بریانی و مرعروہ بوقت شام نان گندم و کھچڑی“
 کبھی کبھی نہیں روزانہ دن کے کھانے میں طلبہ کو بریانی و مرعروہ کی پلیٹیں بغیر کسی معاوضہ کے آج بھی دنیا کے کسی بورڈنگ ہوس میں میسر آتی ہیں، اور کھانے پینے ہی کی حد تک نہیں مزید یہ تھا ”دنی اسمیک ہون بدو ن این (ما سو اس کے) کتابہ لے فارسی و عربی مددی نمائند“

لے ہون سلاطین دکن کا ایک شہر طلائے سکھ تھا جسے اس زمانہ کے انگریزی روپے کے چار سارے چار روپیہ کے مساوی سمجھا جاتا ہو ہندوستان میں ”ہن برشاہی“ کی ضرب پائش میں اسی ہون کی طرف اشارہ ہو، عام طور پر سمجھا جاتا ہو کہ یہ جنوبی ہند کا کوئی لفظ ہو، لیکن السید علی نے اپنی کتاب حسن الحاضرو میں احمد بن طولون کے بیٹے خوارزمی کے متعلق یہ لکھتے ہوئے کہ اس نے خلیفہ بغداد مستند کے پاس جب اپنی لڑکی قطر الندی کو رخصت کیا تو منجملہ اور چیزوں کے مائتہ ہن ذہب (تواہن سونا بھی تھا) اس سے معلوم ہوتا ہو کہ مصر میں بھی اس لفظ کا رواج تھا، کیا تعجب ہو کہ دکن میں یہ لفظ مصر سے آیا ہو۔ میرے خیال میں تو دکن کے قدیم باشندے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ مصر سے کوئی گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ پانی کو آج تک یہ لوگ نیند (بہو) کہتے ہیں، سامری قوم کے باشندے بھی یہاں پائے جاتے ہیں، ملا عبد الباقی نے دستور العلماء میں لکھا ہو کہ دجیا نگر کے راجہ رام راج کی کھوپڑی احمد نگر میں سامری قوم نے لی تھی۔ ہر سال اس کا جلوس بھی نکالتی تھی، جن کے متعلق السیوطی کی جس عبارت کا میں نے حوالہ دیا ہو، وہ پوری عبارت یہ ہو ”دنی سنت ترائنتین و مائتین (سنت) زرفت قطر الندی بنت خمار دید بن احمد بن طولون من معروای الخلیفہ المعتضد و نقل ابن ہانی جہازھا ما لیر مثله کان من حملتہ زلف تنکہ الجھر و عشر صنادر بق جوہر و مائتہ ہون ذہب حسن الحاضرا ۶ ص ۱۱۳ ج ۲۔ (باقی بر صفحہ ۳۴۱)“

کھانے اور کتابوں کے سوا ایک ہونہر جو تقریباً ساڑھے چار روپیہ انگریزی کے مساوی تھا بھی غالباً پکڑوں جو توں و دیگر ضروریات کے لیے طلبہ کو ملتا تھا اور یہ تو صرف ایک انار شریف کے مدرسہ کا ذکر تھا، غالباً کوئی عمارت تھی جس میں تبرکات رکھے جاتے ہوں گے، اسی عمارت میں یہ مدرسہ تھا۔ زیری نے لکھا ہے کہ جامع مسجد میں بھی چند مکاتب قائم تھے، ان کے الفاظ یہ ہیں: ”در مسجد جامع دو ملائکت دار اطفال، دو مکتب تحصیل علوم عربی و یک مکتب علم فارسی مقرر داشتہ“ ان سب مدارس و مکاتب میں بھی ان کا بیان ہے کہ طلبہ کو بریانی و مرغ و کھجور دی دنان گندم اور ہونہر ملاتے تھے اور غالباً ہندوستان میں بچا پورہی کے مدارس ایسے تھے جن کے متعلق الزبیری نے لکھا ہے کہ

”امتحان بتاریخ سلخ ذیحجہ می شد“

یعنی ہجری سال کے اختتام پر سالانہ امتحان بھی طلبہ کا ہوتا تھا، دوسری جگہ تصریح بھی کی ہے۔

”ہر سال امتحان می شد“

امتحان کے تذکرہ میں اس کی تفصیل نہیں بتائی ہے کہ تحریری ہوتا تھا یا تقریری لیکن یہ لکھتے ہیں کہ

”وازا انعام ہونہر فرازی فرمودند“

غالباً پاس والے طلبہ کو انعام دیا جاتا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ

”و کے کہ دران طلبہ ہوشیار از علم شد بعدہ عمدہ و بہتر ذکر و ملازم می درشتند“ ^{بستان السلاطین}

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الزبیری صاحب بستان السلاطین کا یہ بیان اگر صحیح ہے تو تعلیم کے

در بقیہ صفحہ ۳۴۰ یعنی سلسلہ میں خوارزمیہ بن طولون نے اپنی اولیٰ قطر الندی کو خلیفہ معتقد کے پاس رخصت کیا لڑکے کے باپ نے جہیز میں اتنی چیزیں دی تھیں جس کی نظیر نہیں دیکھی گئی جو چیزیں بھی گئی تھیں ان میں ہزار گنیاں جواہرات کی تھیں علاوہ اس کے دس صندوقوں میں بھی جواہرات تھے اور نونہن سونا بھی تھا: ”واللہ اعلم“ میں سے یہاں سکھ مراد ہے یا کوئی اور چیز لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے ساتھ نونہن کا تعلق تھا۔ یہی کون کہہ سکتا ہے کہ مسری بن کاؤن کیا ہوتا تھا۔ یہ تیسری صدی ہجری کا قصہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ مصر میں بن کے لفظ کا رواج بہت قدیم زمانہ سے ہے، یہ ظاہر اسلام سے پہلے ۱۲

عصری نظام کی گونہ جھلک اس میں ضرور محسوس ہوتی ہو اور اس زمانہ میں جزئیات سے کلیات کے پیدا کرنے کا جو تحقیقاتی قاعدہ ہو چلنے والا چاہے، تو اس کی بنیاد بنا کر ایک بڑی عمارت اکھڑی کر سکتا ہو کہ ہندوستان کے نظام تعلیم میں لاجنگ بورڈنگ، امتحان کا باضابطہ نظم حکومت کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ اور موجودہ زمانہ کے تعلیمی اداروں کو حکومت نے آج نوکراسی یا "کنٹرک بائی" کی جو مشین بنا رکھا ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہو سکتی۔

اس جیسا کہ میں نے عرض کیا بیجا پور کے ان مدرسوں کو موجودہ زمانہ کے کلیات و جامعات کا قائم مقام قرار دینا، موجودہ زمانہ کی تحقیقاتی (ریسرچ) والی شاعری تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت سے یہ بات بہت بعید ہو اگرچہ بیجا پور کی حکومت کا مغربی باشندوں سے جو تعلق ہو گیا تھا، خصوصاً پریگنیز نے گواندر پر قبضہ کر کے بیجا پور کی حکومت پر اپنے جزا اثرات قائم کر لیے تھے اور اس کی وجہ سے مغربی اقوام میل جول کی ایک راہ کھل گئی تھی، اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو ہو سکتا ہو کہ اس میں کچھ یورپ کی نئی سنائی باتوں کو بھی دخل ہو، ابراہیم زبیری ہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ بیجا پوری دربار میں ابراہیم عادل شاہی کے زمانہ سے یورپین ڈاکٹر سرجن ہوسے کی حیثیت سے گھس گئے تھے۔ فرلوب نامی ڈاکٹر کا تو ایک دلچسپ لطیفہ بھی نقل کیا ہو۔ خلاصہ یہ ہو کہ ابراہیم عادل شاہ کو بھگنڈر والا پھوڑا میر زیں ہو گیا۔ غالباً جسے فس چولا اور لوانا سیر کہتے ہیں۔ فرلوب حالانکہ اس زخم کے پریش سے واقف نہ تھا لیکن بادشاہ پر عمل جراحی کیا۔ نتیجہ بالعکس نکلا، حالت زیادہ خراب ہو گئی، مگر رحم دل ابراہیم نے فرلوب کو بلا کر سمجھا یا کہ میرے مرنے سے پہلے بیجا پور چھوڑ دو، ورنہ میرے بعد تجھے لوگ مار ڈالیں گے۔ ابراہیم کا انتقال ہو گیا، فرلوب نہ جاسکا۔ خواص خاں نے ناک اور چنچلا لب اس کا غصہ میں کاٹ دیا۔ مگر فرلوب نے کچھ بچ کر اپنے ایک غلام کی ناک اور لب کو کاٹ کر پھر اپنے چہرہ پر چسپاں کر لیا، اور اس کا یہ عمل کامیاب ہو۔ اور زبیری نے لکھا ہو کہ "دہتر شد" فرلوب اچھا ہو گیا، جس سے معلوم ہوتا ہو کہ جراحی کے فن میں ان لوگوں کو اسی زمانہ سے کمال حاصل تھا، لکھا ہو کہ "تازمانے در شہر بیجا پور بہ حکمت و معاجزت گذر ایند حکیم بے بدل بود" "منہ" بادشاہ کے قتل کرنے والے عیسائی ڈاکٹر کا زندہ رہ جانا صرف بینی و لب تراشی پر قناعت کرنا، اور غلام کے ساتھ اس بے دردی کے ساتھ فرلوب کا پیش آنا اس پر بھی حکومت بیجا پور کی خاموشی بلا وجہ نہ تھی، آپ کو اسی کتاب سے معلوم ہو گا کہ بیجا پور کی حکومت گودا کی مغربی قوت سے ڈرتی تھی، علانیہ حاجیوں کے جہاز لوٹ کر گودا بند رہیں قید کیا جاتا تھا اور حکومت منت سہاجت کے سوان ڈاکوؤں کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیجا پور کی حکومت کو کیوں ختم کیا؟ بلکہ دکن کی ساری مکر و چھوٹی چھوٹی راج دھانیوں پر حملہ کا کیا مقصد تھا، ایک گروہ ہو جو از رنگ زریں پر زبان وطن دراز کر رہا ہو حالانکہ کچھ یہ کہ سمندر کی طرف مغربی لٹیرے اور رشتہ کی میں مہیٹن ان ہی حکومتوں کی مکر و دبیوں سے نفع اٹھا کر اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے تھے جو چم شہر ہونے کے دکن کے عام مسلمانوں کو جو غمناک تھے، حکومت نہیں پوچھتی تھی بلکہ مسلسل ایرائینوں کا تائبندھا ہوا تھا، عہد دل پر دہی قابض تھے۔ رفیع الدین شیرازی کے حوالہ سے جو بیجا پور حکومت میں (باقی بر صفحہ ۳۴۳)

لیکن اگر اس پر غور کیا جائے کہ آثار شریف کے مدرسین کل دودھ رس تھے۔ اسی طرح جامع مسجد کے مدرسوں میں بھی ایک دو استادوں سے زیادہ ایسے آدمی نظر نہیں آتے ہیں جو حکومت سے تنخواہ پاتے ہوں، نیز طعام و قیام کا نظم ان مدرسوں میں بھی حکومت کی جانب سے تھا پڑھنے والوں پر فیس کا وہ بار نہیں ڈالا جاتا تھا، جس کے بوجھ سے آج ہندوستان کی کمر لٹی چلی جا رہی ہے، تعلیمی حلقوں میں پیچ پکار برپا ہے۔ امتحان اگر لیا بھی جاتا تھا، تو اس کی فیس نہیں لی جاتی تھی، بلکہ اگر انویسری کے بیان میں اپنی طرف سے یہ الفاظ نہ بڑھائے جائیں کہ کامیاب ہونے والوں کو انعام ملتا تھا تو جو کچھ انھوں نے لکھا ہے، وہ صرف یہ ہے:-

(بقیہ صفحہ ۳۴۲) منصب جلیل پر سرفراز تھا، نقل کیا ہے:

”بندہ آنچھی داند ازل شیراز کہ مولد و نثار ماست دہ ہزار اہل استحقاق آمد، باجمیت و اسباب تحمل بازگشت بہ صلا“ سوچنے کی بات ہے کہ ایک شیراز شہر ہو دس ہزار اگر رفیع الدین کے زمانہ میں واپس گئے اسی سے خیال کیجئے کہ دکن کی ان حکومتوں کے یہاں ایران کے مختلف شہروں سے کتنے آتے تھے جن میں بڑی تعداد تو نوکر ہو جاتی تھی اور بہت سے لے دے کر واپس ہوتے تھے۔ ایسی صورت میں ان چھوٹی چھوٹی حکومتوں سے خود یہاں کے دکنی سنی مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہوگا، ظاہر ہے۔ انویسری نے اورنگ زیبؒ کا وہ فرمان بھی نقل کیا ہے۔ جب بیجا پور کی حکومت نے کہلا بھیجا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم پر حملہ کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اورنگ زیبؒ نے جواب میں لکھا تھا۔

”انچشما گفتند درست و راست ہست مارا از شہر شہاد ملک شماسر و کارے نیست و قصد جنگ و قتال نداریم مگر ایں کافر فاجر حربی شقی کہ در شان او صادق است سہ حرم میں جیسے بھی تو ہر کشتنی، و بغل شہا جا گرفتہ و در پناہ شہا آمدہ فسادات و خرابیاں کہند اسمایاں بلاد و غربا ملک و دیار ازیں جاتا و صلی ازاں دانش رنج کش“ ظاہر ہے کہ اس سے سیوا جی مراد ہے، آخر میں عالمگیر کے الفاظ ہیں:-

”اماطت در شان او استیصال یزخ فساد بریا کہ شعر لیکم واجب و ستم“ مطلب یہ ہے کہ بحقیقت اقتدار اعلیٰ ہند ہونے کے مسلمانوں کو اس کس مہر سی میں چھوڑ دینا میرے لیے کسی حیثیت سے جائز نہیں ہے۔ دکن اورنگ زیبؒ کی روانگی کے نسب العین کے تحت تھی۔ اسی فرمان میں صراحت اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے:-

”از سقط الراس (وطن مالومت) آمدن جزایں نیست کہ آں حربی (سیوا جی) را بدست آریم و جانیان را ازادیتش دنایم چون کہ او در پناہ شہا ماست اورا از شہا می طلیم“

آخر کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ ”ہمیں کہ بدست آئے ہیں ساعت بردیم و راہ خویش گیریم“۔ بتان اسلامین صلاۃ لیکن اس معمولی شرط کی تعمیل پر بھی جو حکومتیں آمادہ دھمیں اگر ان کو اپنے لیے کاغذیادہ ہنگامتا پڑا تو اس میں قصور کس کا ہے۔

”اور انعام ہوں سر فرازی فرمودند“

جو ایک عام بیان ہے، کامیاب اور ناکام پر امتحان دینے والے کی طرف اس انعام کو منسوب کیا گیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کے مدارس بھی ہندوستان میں ضرور تھے، لیکن ان ہی چند مرکزی مدرسوں پر تعلیم کا دار مدار تھا، یہ قطعاً غلط ہے۔

اور میرا ذاتی خیال تو ہے کہ ہندوستان میں بعض بادشاہوں یا امیروں کی طرف مدرسہ کی تعمیر کا انتساب جو تاریخوں میں کیا جاتا ہے، عموماً ان مدارس کی زیادہ تر غرض تعمیر و ترقی کی تسکین تھی۔ جہاں اس ذوق کے تقاضے کو لوگ محل سراؤں، کوشکوں، قلعوں وغیرہ کی تعمیر سے مطمئن کرتے تھے وہیں کسی مقام کی دل کشی چاہتی تھی کہ یہاں عمارت ہو، عمارت بنادی جاتی تھی، بن جلنے کے بعد اگر تعلیم دے دیں گے تو اس میں بٹھا دیا گیا، تو وہی عمارت ”مدرسہ“ کے نام سے مشہور ہو جاتی تھی۔ مثلاً دلی میں ہم دیکھتے ہیں سیری کے بند اب پریاجو (تالاب)، علانی پر جو مدارس تھے، ان کے متعلق میرا بھی گمان ہے، کسی ندی کو روک کر بند بنانے کا عام رواج ہندوستان میں تھا، سلمنے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر چھلک رہا ہے، عہد عثمانی کے عثمان ساگر اور حمایت ساگر اور نظام ساگر کا جن لوگوں نے معائنہ کیا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے بند دکن، پربیاختہ دل چاہتا ہے کہ کوئی عمارت ہوتی۔ دل کی اسی خواہش کی تکمیل کی جاتی تھی، جو اس تکمیل کی قدرت رکھتے تھے، ورنہ آپ ہی بتائیے کہ جن مدرسوں میں ایک دو مدرس سے زیادہ کسی زمانہ میں نہ ہوں۔ کیا موجودہ زمانہ کے لحاظ سے مدرسہ کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں اور دلی کے ان مدرسوں کا یہی حال تھا۔

”ہندوستان کے اسلامی مدارس“ کے مصنف جو اس میں شک نہیں ہے، اس موضوع کے محقق ہیں وہ اسلامی عہد کے ایک مدرسہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”تمام ہندوستان میں اس سے زیادہ عظیم الشان اور وسیع سلسلہ عمارت درگاہ کے لیے کبھی

کسی دور میں نہیں بنا“ کتاب مذکور صلا

ذرا عظیم الشان وسیع سمی اور کسی کے الفاظ کو پیش نظر رکھے اور شیئے جس مدرسہ سے زیادہ عظیم الشان وسیع کبھی کسی زمانہ میں اس ملک میں مدرسہ نہیں بنا، اس کا طول و عرض کتنا تھا۔ یہ الفاظ انہوں نے بیدر کی اسلامی حکومت کے مشہور وزیر خواجہ عہاد الدین محمود گیلانی المعروف ”محمود گاداں“ کے متعلق لکھے ہیں، گو اس مدرسہ کی عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو چکا ہو، خصوصاً ایک بڑا بینا اس کا گر چکا ہو لیکن باوجود اس کے دوسرا بینا اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور مدرسہ کی عام حالت بھی دستبرد زمانہ سے محفوظ رہ گئی ہے۔ خاکسار جب اس مشہور مدرسہ میں تماشائی کی حیثیت سے داخل ہوا، تو دیر تک متحیر تھا کہ کیا یہی ہندوستان کا سب سے بڑا وسیع مدرسہ تھا۔ خیال گذرا، اور شاید اپنے ساتھیوں سے بولا بھی کہ غالباً مدرسہ کا صرف دروازہ اور دروازہ کی عمارت رہ گئی ہو، لیکن غالباً جو اصل مدرسہ تھا، وہ ویران ہو کر شہر کے دوسرے مکانات میں شریک ہو گیا۔ لیکن بعد کو تاریخوں میں جب پڑھا کہ شرقاً و غرباً پچھتر اور شمالاً جزائراً پچھتر گز میں اصل عمارت ہی تیار ہوئی تھی، تب مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ اور یہی توجیہ سمجھ میں آئی کہ اصل مقصود تو خواجہ جمال کا ایرانی طرز کے ان دو میناروں کا بنانا تھا، جو اس میں شک نہیں اپنے حسن و خوبی بلندی رنگ ہر اعتبار سے ہندوستان کے میناروں میں اپنی آپ نظیر ہیں۔ میلوں دوسرے بیدر کی طرف آنے والوں کی جب ان میناروں پر نظر پڑتی ہوگی، اس کو ہستانی صحرائیں اچانک اس کے سامنے آجائیں۔ تعجب کبف و سرور کو پیدا کرتا ہوگا، اور اسی زمانہ سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان عمارتوں کی تعمیر میں قطعی اعراض سے زیادہ وہی ذوق تعمیر کی تسکین بخشی ہو۔

اب تو مینار کا رنگ بہت کچھ اڑ گیا ہے، اہم جہاں جہاں باقی ہے یہ چکدار نیلا رنگ ہے، معلوم ہوا کہ بیدر کے اطراف میں لوہے کے ذرات میں ملی ہوئی سمٹی چوڑائی جاتی ہے اور وہ ہے کے رنگ نے سمٹی کو مرغ رنگ بنے دیا ہے، اسی رنگ کو دوسرے رنگوں سے مرکب کر کے نیلگوں رنگ پیدا کیا جاتا تھا اور وہیپ کو کاٹ کاٹ کر اس کے ٹکڑوں کو جو دو دو دو لچ کے ہونگے اسی رنگ سے رنگا جاتا تھا اور پھر یہی کے انہی رنگین ٹکڑوں کو نیچے سے اوپر تک میناروں کے چاروں طرف چسپاں کر دیا گیا تھا، چمک اس میں انہی صد فی ٹکڑوں کی تھی۔ کیا اولوالعزمیاں تھیں؟ بیدر میں اس قسم کی رنگین عمارتوں کے بنانے کا عام رواج تھا۔ قلعہ میں بھی رنگین محل اسی صنعت کا نمونہ ہے۔

ورنہ انصاف کی بات یہی ہو کہ اُس زمانہ کے بڑے سے بڑے مدرسہ کی عمارت طول و عرض میں شاید عہدِ حاضر کے معمولی اسکولوں کی عمارتوں کے بھی برابر نہ تھی اگر ان بیچاروں کی غرض بھی مدرسہ کی تعمیر سے کسی تعلیم گاہ کی تعمیر مقصود ہوتی تو ان کے پاس کیا زمین کی کمی تھی یا سامانِ تعمیر کی قلت تھی۔ مگر سچ وہی ہو کہ علم کو جس زمانہ میں سنگ و خشت کی چار دیواریوں میں مقید کر دیا گیا ہو، پرائمری اور اعلیٰ بار کی تعلیم بھی اس وقت تک ناقابلِ تصور ہو جب تک کہ ایک مستقل عمارت کے ذریعہ سے اس کی تعلیم گاہ کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اس زمانہ کو اُن گدرے دنوں پر قیاس ہی کرنا غلط ہو، جب علم آزاد تھا۔ اس انہیل بے جوڑ ضرورت کی زنجیریں اس کے پاؤں میں نہ ڈالی گئی تھیں۔

خود مولانا ابوالحسنات ندوی مرحوم نے اپنی اس کتاب میں ”مدرسہ“ کا لفظ جس میں استعمال کیا ہو وہ اس معنی سے بالکل جدا ہو جس کی طرف ہمارا عادی ذہن مدرسہ کے لفظ کے سننے کے ساتھ ہی منتقل ہو جاتا ہو جس کی ایک اچھی مثال ان کا یہ بیان ہو سکتا ہو۔ انہوں نے صوبہ بہار کے مدارس کے عنوان کے نیچے منجملہ دیگر مقامات کے ایک تعلیم گاہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہو۔

”گیلانی مولوی احسن صاحب ملطقی کامولد مسکن (کتاب اسلامی درگاہیں)

یہ گیلانی وہی گیلانی ہو جس کی طرف خاکسار اپنے نام کی اضافت کرتا ہو۔ فقیر کامولد و منشا بہار کا یہی گاؤں ہو جس کی آبادی بمشکل پانچ چھ سو سے زیادہ ہوگی۔ ممتاز آبادی واسطی زیدی سادات کی ہو جو چند صدیوں سے اس گاؤں میں آباد ہیں۔ مولانا محمد احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ خاکسار کے جدِ امجد ہیں چونکہ یہ میرے گھر کی بات ہو اس لیے ”صاحب البیت ادبی ہافہ“ کے روسے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی، یہ صحیح ہو کہ مولانا محمد احسن گیلانی مرحوم نے اس گاؤں میں تقریباً تیس چالیس سال تک درس و تدریس کا بازار گرم رکھا نہ صرف ہمارے ہندوستان کے دوسرے علاقوں حتیٰ کہ سرحد و کابل تک کے طلبہ کی ایک اچھی خاصی تعداد مولانا سے پڑھنے کے لیے اس گاؤں

میں آئی۔ ہزارہ ضلع کے ایک بزرگ مولانا عبداللہ پنجابی وطناً، گیلانی تزیلاً توڑنے کے لیے آئے اور اسی گاؤں میں متوطن ہو کر اپنے وعظ و تلقین ارشاد و ہدایت، درس و تدریس، افتاء و تصنیف کا سلسلہ نصف صدی کے قریب برابر جاری رکھا۔ وہیں کی خاک میں آسودہ ہوئے اور ایک ہی کیا بہار کے بعض جلیل القدر علماء مثلاً مولانا رفیع الدین مرحوم رئیس شکرانواں، مولانا عبدالغفور

مولانا عبداللہ نے بہار کے اضلاع پٹنہ و دیگر خصوصاً ضلع مونگیر میں جو کام انجام دیا وہ یادگار رہیگا۔ خدا جانے کتنے مسلمانوں کے گھر سے بت نکلوئے اور شراب و تازی سے لوگوں کو تائب کیا۔ آخر میں تو آپ کے دستِ حق پرست پر ضلع مونگیر کے ایک راجہ آف مرچا مسلمان بھی ہو گئے، جن کا خاندان جمہوری سب ڈویژن کے مسلمان رئیسوں میں محمد اللہ اس وقت اقتیاز رکھتا ہے۔ عقیدہ محمدی عربی میں آپ کی اچھی کتاب ہے۔ اس کے سوا اردو میں بھی چند رسالے ہیں۔

میں شکرانواں ضلع پٹنہ کا مشہور گاؤں ہے، مولانا اس اطراف کے سب سے بڑے مسلمان رئیس تھے، لاکھوں روپے کی جائیداد کے مالک تھے، لیکن علم کا فتنہ آخر وقت تک سوا رہا۔ نادر مخطوطات کا ایک قیمتی کتب خانہ آپ نے شکرانواں میں مہیا کیا، تفسیر جویری طبری کا کامل نسخہ تیس جلدوں میں آپ کے پاس موجود تھا۔ اب چھپ جانے کے بعد تو اس کی اہمیت نہ رہی، لیکن طباعت سے پہلے اس کتاب کے کل تین نسخے ساری دنیا میں پائے جاتے تھے جن میں ایک نسخہ شکرانواں کا تھا۔ ہزار روپے خرچ کر کے آپ نے اس کی نقل بہتہ منورہ کے کتب خانہ سے حاصل کی تھی۔ آپ کے کتب خانہ میں حافظ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی تصنیفات کا بھی ذخیرہ جتنا بڑا جمع ہو گیا ہو، شاید ہندوستان میں تو کم ہیں اتنا بڑا سرمایہ نہ ہوگا۔ حافظ ابن عبد البر محدث کی کتابیں اسناد کار اور تہذیب آپ کے یہاں موجود ہیں۔ محلی ابن حزم حبشی نایاب کتاب کی چودہ جلدیں آپ کے یہاں ہیں۔ دیلمی تفسیر۔ طباعت سے پہلے ان کا دیکھنا ہی میرے لیے باعث فخر تھا۔ پٹنہ کا مشہور مشرقی کتب خانہ خدابخش لائبریری کے متعلق مولانا کے صاحبزادے برادر محترم مولانا عبدالمتین نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی خدابخش خاں اور مولانا رفیع الدین ان کے والد کے درمیان گہرے تعلقات تھے نادر کتابوں کے ذوق میں اضافہ اور ان کی نشان دہی وغیرہ میں بہت زیادہ مشورہ ان کے والد ہی نے

خدابخش خاں کو دیا ورنہ ظاہر ہے کہ خاں صاحب تو ایک ذلیل آدمی تھے۔ اس لائبریری کی تاریخ میں اس حقیقت کو ظاہر کرنا چاہیے کہ اس کی نادر مخطوطات کے پیچھے ایک تاق علی مشورہ بھی بھیجا ہوا تھا۔ واللہ اعلم یہ کہ ان تک صحیح ہے کہ شرح حون المعبود جو غایۃ المقصود کا خلاصہ ہے مولانا شمس الحق ڈیپٹی نے اس کی تالیف میں مولانا رفیع شکرانوی کی شرح ابوداؤد سے بہت نفع اٹھایا، لیکن افسوس کہ خود مولانا شکرانوی کی شرح ضائع کرادی گئی یا ہوگئی۔ مولانا رفیع نے شکرانواں میں ایک عربی پریس بھی قائم کیا تھا اور ابن قیمہ کی تاویل محدث کے کچھ اجزاء اس میں طبع بھی ہوئے، لیکن پریس چل نہ سکا ایک نو مسلم عالم کو مولانا نے ہبہ کر دیا جو گیلانی ہی سے تعلق رکھتے تھے۔

رمضان پوری مولانا حکیم عبدالسلام بھاگلپوری مولانا حکیم داکم علی ٹونکی، مولانا سہیل رمضان پوری وغیرہ بیسیوں مشاہیر گیلانی کی اس درس گاہ سے اُٹھے۔

لیکن تعلیم و تدریس کا یہ سارا کاروبار جہاں انجام دیا گیا وہ صرف برگد کا ایک طویل عریض درخت تھا جس کی ایک طرف متوسط درجہ کی ایک مسجد اور ایک طرف مولانا مرحوم کا ایک خام چھوٹا سا چند حجروں کا ایک مکان تھا، اسی مکان کے سامنے کوہلو کا ایک چھپر اینٹ کے دو پایوں پر پڑا ہوا تھا۔ برگد کے درخت کے نیچے چند تخت وہ بھی کھلے ہوئے بغیر کسی فرش و فرش کے پڑے رہتے تھے، مولانا درخت کی چھاؤں میں طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، برسات یا سردی کے موسم میں یہ مدرسہ کوہلو کے اسی سائبان میں منتقل ہوتا تھا جس کا کل فرنیچر لے دے کر ڈوچو کیاں تھیں۔ طلبہ کچھ تو اسی خام مکان کے حجروں میں رہتے یا مسجد میں اور زیادہ تر گاؤں کے ارباب ثروت کے مکانوں میں ان کو جگہ بھی مل جاتی تھی اور کھانے کا نظم بھی ہو جاتا تھا۔ بس اس مدرسہ کی کل کائنات برگد کی چھاؤں اور مولانا کا وہی خام مکان تھا۔ اسی کو مدرسہ خیال کیجیے، یا مولانا کا مطب اس کو قرار دیجیے، یا دیوانخانہ یا طلبہ کا اقامت خانہ۔ کیونکہ وہی سب کچھ تھا۔ سنگ و خشت سے آپ نے دیکھا اس لفظ ”مدرسہ“ کو

(بقیہ صفحہ ۳۴۷) رمضان پورہا میں رئیسوں کی مشہورستی ہی، انہی رئیسوں میں آپ بھی تھے۔ آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مثلاً الامت، مفید الامت، مرغبا القلوب وغیرہ۔ آخری کتاب طب یونانی کے لفظ نظر سے غذیہ یا کولات و مشروبات کی بہترین کتاب ہے۔ آپ کا تذکرہ تکرہ علماء حال کے ۱۹۰۹ء میں بھی ہو چکا (حاشیہ صفحہ ۱۶۸) اے حضرت الاستاذ مولانا برکات احمد ٹونکی کے والد ماجد ہمارے رہنے والے تھے، ٹونگ میں نواب کے طبیب خاص تھے، بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ بتر بہتر سال کی عمر میں فوت ہوئی، آخر عمر تک تنور کتوں لعلی نازوں کا پو میا التزام باقی رہا یہ سجد، اشراق، چاشت کے سوا تھی۔ حضرت حاجی امداؤ اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت بھی ملی تھی۔

اے ہمارے مشہور مدرسہ عزیز یہ اور صغریٰ وقف اسٹیٹ آپ ہی کی کوششوں کا کارنامہ ہے۔

اے اب فقیر کا مسکن یہی مکان ہے اگرچہ اس کی صورت بدل گئی ہے، بجائے خام کے پختہ ڈومز ہو گیا ہے، ناصیب پر تحراب المداہیت والا رشا دگیلانی اس کا تاریخی نام لکھا ہوا ملیگا۔ کچھ مالی خوبیاں تو تصویر تھے (باقی بر صفحہ ۳۴۹)

کوئی تعلق ہے؟ لیکن اس سے ہٹ کر اگر دیکھیے تو کوئی شبہ نہیں کہ اُس زمانہ میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا برگد ہی کی چھاؤں میں ان سب کی گنجائش تھی اسی کے نیچے شمس بازغہ، شرح چمنی حتیٰ کہ الافق المبین، شفاء، اشارات کے اسباق بھی ہوتے تھے اور ہدایہ، بیضاوی، تلویح، مسلم کے لیے بھی گاؤں کی اتنی زمین کافی تھی۔ اور برگد کے اسی درخت کے سایہ میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مرچا کے اسلامی اسٹیٹ صغریٰ وقت اسٹیٹ اس کے مدرسہ عزیز یہ اور شکر انوں کے اس قیمتی کتب خانہ کو بھی دیکھ سکتا ہے، جس کی بعض نادر کتابوں کی نظیر شاید اس وقت بھی

(فقیرہ جلد ۳ صفحہ ۴۴۴) جس کے تحت یہ نام رکھا گیا تھا، قرآن میں مسجد، صوامع، بیچ کے ساتھ "خواب" کا ذکر بھی چند مقامات پر کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید مذہبی عمارتوں کی ایک قسم خاص یہ بھی تھی، کیا شیطان اور کفر سے حرب و مقابلہ کی تجویزیں اس میں سوچی جاتی تھیں۔ یاد رکھو اسی طوفانِ ایکا کرنا ہے۔ ہدایت جن تک نہیں پہنچتی ان کے لیے ہدایت اور ہدایت کے بعد جنہیں ارشاد و رہنمائی کی ضرورت ہے ان کے لیے ارشاد ان ہی تجویزوں کی طرف منسوب کر کے کچھ ارادہ تھا جو شاید ارادہ سے آگے نہ بڑھے کہ وقت گزر گیا قبر چھا تک رہی ہو، عزرائیل کی شانِ طلوع ہو رہی ہو۔ غرتکم الامانی دارِ زووں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا، جس حسرت نصیب کا یہ انجام ہو، اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہے کہ شاید دو مسزوں کو کفرستان ہند کے اس طول و عرض میں "عمارِ یہ" بنانے کی توفیق ہو کہ اسلام اس ملک میں نزعہ میں ہو۔ ان پادریوں نے عبرت گیر پڑنا چاہیے جو نہ اس ملک کی زبان سے ہر اثر سے واقف ہیں نہ یہاں کا موسم ان کے موافق ہے لیکن جس قوم کے بزرگوں نے اس کو اس ملک کے چہ چپہ پر آباد کر دیا تھا اب اسی قوم کے فرزندوں کا کیا فرض ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے ارشاد کی ضرورت بھی یقیناً ضرورت ہے۔ لیکن کروڑوں کی تعداد جو ان لوگوں کی ہے جنہیں ہدایت کی کوئی کرن بھی اٹھ نہیں آئی ہے یہاں وہ مستحقِ توجہ نہ تھے۔ لفظ "محراب" کا شجہات میں تلامذہ پیدا کرے ۱۲۔

(عاشق صفحہ ۶۱) لے ایک لادہ مسلمان خاتون بی بی صغریٰ مرحومہ نے جس سے پچیس لاکھ روپے کی قیمتی جائیداد جو وقت کی ہو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا انیسل رمضان پوری مرحوم جو مسماۃ کے اس ہیٹ کے منہ سے آن ہی کے ایما سے اس ایک دل خاتون نے اس وقت کے بہت بڑے حصہ کو ایک اسلامی تعلیم گاہ کے لیے بخش کر دیا جو اب مدرسہ عزیز یہ کے نام سے ہمارے قائم ہے، بہار کی حکومت نے "جامعہ عربیہ" کا ایک نظام اس صوبہ میں جو قائم کیا ہے جس کے تحت تھانی، وسطانی، فوقانی مکاتب (اسکول) کے سوا کلیات متوسطہ (انٹرمیڈیٹ کالج) ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، اور مدرسہ شمس الہدیٰ مدرسہ عزیز یہ غالباً ہی دونوں مدرسے کلیئہ عالیہ (اعلیٰ کالج) کی حیثیت رکھتے ہیں، عالی جناب سید عبدالعزیز صاحب صدر الہمام عدالت و امور مذہبی سرکار آصفیہ جب حکومت ہمارے وزیر تعلیم تھے تو ایک کمیٹی سے اس "جامعہ عربیہ" کا نصاب بنوایا تھا جس کا ایک رکن یہ خاکسار بھی تھا، مولانا سید سلیمان ندوی اس کمیٹی کے صدر تھے ۱۲۔

سارے ہندوستان میں نہیں مل سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ خدائے بخش خاں کی مشہور عالم شرقی لائبریری کی ترتیب میں بھی دیکھنے والوں کو اس دماغ کی راہنمائی محسوس ہو سکتی ہے جو بڑے اسی درخت کے نیچے سنوارا گیا تھا، فنٹ نوٹ میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو ان نتائج کا کیا انکار کیا جاسکتا ہے جو یقیناً اسی تعلیم گاہ کے نتائج تھے جس کے لیے نہ کبھی اینٹ پر اینٹ رکھی گئی، اور نہ اس کی بلڈنگ کے لیے بھیک کا ہاتھ پلک کے سامنے دراز کیا گیا۔

مولوی ابوالحسنات مرحوم نے گیلانی کی جس درسگاہ کا تذکرہ کیا ہے اُس میں تو براہ راست تعلیم پانے کا موقع مجھے نہ مل سکا، لیکن دارالعلوم دیوبند کی حاضری سے پہلے سات آٹھ سال تک خود اس فقیر کو جس مدرسہ میں پڑھنے کا ذاتی تجربہ حاصل ہوا ہے علم حدیث کے سوا شہد کی جو کیفیت بھی اپنے اندر پاتا ہوں وہ زیادہ تر اسی مدرسہ کی تعلیم کا نتیجہ ہے، میری مراد سیدی الاستاذ حضرت مولانا سید برکات احمد ٹونکی نزیلاً دہرا دہری وطناً رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم گاہ سے ہے، جس سے صرف ہندوستان اور اس کے مختلف صوبوں پنجاب، یوپی، بہار، بنگال، دکن وغیرہ ہی کے طلبہ کی ایک معقول تعداد فارغ ہو کر ملک کے مختلف گوشوں میں علم و دین کی خدمت میں مصروف ہی نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ میں بیرون ہند مثلاً افغانستان، بھارت، تاشقند کو قند، سمرقند، ہرات، ترمذ کے طلبہ بھی تحصیل علم میں مصروف رہتے تھے اور فاتحہ فراع پڑھ کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس ہوئے کم و بیش چالیس سال تک تعلیم و علم کا یہ سلسلہ ان ہی خصوصیتوں کے ساتھ جاری رہا۔ مگر مگر کافی حیثیت سے اس تعلیم گاہ کی نوعیت کیا تھی؟ مولانا برکات احمد مرحوم کا شاریوں تو ٹونک کے امرا میں تھا، والی ملک کے طبیب خاص تھے، معقول تنخواہ کے علاوہ گاؤں بھی جاگیر میں تھا، فیس اور دوا کی بھی آمدنیاں تھیں۔ بڑے صاحب ثروت، باپ حکیم دائم علی خاں کے صاحبزادے تھے، اس لیے ان کا ذاتی مکان کیا سارا محکمہ تھا جس میں ان کے کنبے کے لوگ بھرے ہوئے تھے، لیکن باپ ہمہ اللہ کا یہ بندہ علم کے اس دریا کو جس جگہ بیٹھا کر ہندو بیروں ہند میں جاری کیے ہوئے تھا، میں اُس کا چشم دید گواہ ہوں کہ وہ صرف غلام دیوار

اور کچھ بھوکے چھپر کا ایک سہ درہ دالان تھا جس کا طول شاید بارہ ہاتھ اور عرض غالباً پانچ ہاتھ سے زیادہ نہ تھا۔ خاجم کا ایک فرسٹ بچھا رہتا، چھوٹے چھوٹے پائے کی ایک میز آستانہ مرحوم کے سامنے رہتی جس پر طالب علم کتاب رکھ کر ان کے سامنے پڑھتے اور طلبہ کے لیے بھی بھولی لکڑی کی دستی تپائیاں تھیں جن پر وہ اپنی کتابیں رکھ کر سبق پڑھتے تھے، حیثیت تھی اس دارالعلوم کی اور اس کے فرنیچر ساز و سامان کی جہاں سے پڑھ پڑھ کر ایک طرف لوگ ہندستان کے شہروں میں پھیل رہے تھے، اور دوسری طرف تجارت کا بل سمرقند لینے اپنے اوطان کی طرف جا رہے تھے۔ مٹی کے اسی دالان میں بخاری ترمذی ہدایہ تلویح کے اسباق بھی ہوتے تھے اور حدیث قاضی مبارک شمس باز غفرلہ جیسی معقولات کی عام درسی کتابوں کے سوا شرح تجرید توحیدی مع حواشی دوانی و صدر معاصر شفا و اشارات، الاتفاق المبین جیسی کتابیں جنہیں دہاں کی اصطلاح میں قدما کی کتابیں کہتے تھے، ان کا درس بھی اس خصوصیت کے ساتھ جاری تھا کہ اب دنیا کے طول و عرض میں ان کتابوں کے پڑھنے والے اس علی خاندان کے سوا اور کہیں پڑھ نہیں سکتے تھے، بلکہ بسا اوقات اسی دالان میں نفیسی و شرح اسباب قانون شیخ طب کی کتابوں کا درس دن کو ہوتا تھا اور رات کو حضرت آستانہ اسی میں بیچہ کرطی طلبہ کو طب کے نسخے بھی لکھواتے تھے، کبھی کبھی اس میں تصوف کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں، اور بدرس کا کام ختم ہو جاتا تھا، تو چند طلبہ کی خواب گاہ کا بھی کام اسی دالان سے لیا جاتا تھا۔ یہ کانوں کی سنی ہوئی نہیں، برسوں آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے۔

میں شاید دور نکل گیا، یہ کہنا چاہتا تھا کہ ”مدرسہ“ کا لفظ جب ہماری کتابوں میں بولا جاتا ہے تو خواہ مخواہ اس کے متعلق یہی فرض کر لینا کہ وہ کوئی عصری جامعات اور یونیورسٹیوں کی مانند اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ ہوگا، خود بھی دھوکہ کھانا ہو اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینا ہو اب وہ غلط تعلیمی نظریہ تھا یا صحیح، لیکن تعلیم و تعلم کے لیے بجائے قید و بند کے حتی الوسع ہمارے بزرگوں کے سامنے اشاعتِ تعلیم جیسی اہم ضرورت کے لیے اطلاق اور عمویت ہی کے

اصول کو پیش نظر رکھا جاتا تھا، صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ربوا پر بحث کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھا ہے کہ جن چیزوں میں منافع کے وجوہ اور پہلو زیادہ ہونگے، یہ اسلام کا اصول ہے کہ السبیل فی مثلہا الاطلاق بالبلغ ایسی چیزوں میں جہاں تک ممکن ہو، اطلاق اور عمومیت کو پیش نظر الوجوہ لشدة الاحتیاج الیہ دون رکھا جاتا ہے کیونکہ آدمی ان کا شدت سے محتاج ہو نہ کہ ان میں التضحیق فیہ تنگی پیدا کی جائے۔

یہ اپنا اپنا مذاق ہے کہ ضرورت بھی کسی چیز کی شدت سے محسوس کی جائے اور کرائی جائے لیکن باوجود اس کے کوئی اس میں "تضییق" اور تنگی کے اصول کو پسند کرتا ہے اور کوئی اطلاق کو جب تک ڈاکٹر کا حکم قائم نہ ہوئے جب تک اس حکم کے مصارف کے لیے سالانہ لاکھوں روپوں کی منظوری نہ صادر ہوئے، جب تک عمارت نہ تیار ہوئے، جب تک اتنی رقم کا نہ بندوبست ہوئے کہ باضابطہ معقول تنخواہوں کے مدرسین کے تقرر کا امکان پیدا ہو جائے۔ جب تک پڑھنے والے بچوں کے باپ کی اتنی آمدنی نہ ہوئے جس سے ہر سال بدل جانے والی نصابی کتابوں قیمتی کاپیوں، کھیل کود کے قیمتی آلات، ریٹ، ریکیٹ، فٹ بال، قیمتی یونیفارم، نیز ماہوار قیام، طعام کے مصارف، اور اسکول و کالج کے مطالبات وغیرہ وغیرہ کی تکمیل کے لیے کافی نہ ہو اس وقت تک "تعلیم" کا لفظ کوئی زبان پر نہیں لاسکتا۔

اشاعتِ تعلیم کے حامیوں کا ایک اصول یہ ہے، اور اسی کے مقابل میں تعلیم ہی کا ایک دستور وہ بھی تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی کسی گھنے درخت کی چھاؤں اور مٹی کی کچی دیواروں کا احاطہ کافی سمجھا جاتا تھا، مدرسے بھی بنتے تھے تو جہاں ہم محمود گادواں کے رنگین میناروں والے اور بالائے بندیری اور حوضِ علانی کی شاہانہ عمارتوں کو دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہندوستان کی تعلیمی تاریخ میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ

ملا علاء الدین لاری ہر آگرہ آمدہ مدرس مشغول شد و مدرسہ از خس ساختند (ہداؤنی ص ۳۱۲)

یہ ملا علاء الدین لاری وہی ہیں، جن کا شرح عقائد نسفی پر مشہور حاشیہ ہے آگرہ میں ان کا

مدرسہ مدرسہ خس کے نام سے مشہور تھا لیکن خس سے کیا وہ خس مراد ہے جس سے خس خانہ و برناب والی لذت گرمیوں میں حاصل کی جاتی ہو، اور غالب جس کے بغیر روزہ رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ خس کو آج جس معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ہندوستان کی ایک جدید اصطلاح ہے، جس کی ابتدا اکبری عہد سے ہوئی، ورنہ خس کے وہی عام مشہور معنی گھاس پھوس کے ہیں۔ "فروغ شعلہ خس یک نفس ہو" کے مصرعہ میں غالب ہی نے جس معنی میں اس کو استعمال کیا ہے "مدرسہ خس" یعنی گھاس پھوس کا مدرسہ اگر وہ میں مولانا نے بنایا تھا، الغرض وہی اصول کہ جس چیز کی ضرورت ضمنی زیادہ ہوگی اسی حد تک اس کو قیود و شرائط کی پابندیوں سے آزاد رکھنا چاہیئے۔ اصل کام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے غیر ضروری لوازم کی پابندیوں کو

لے آئیں اکبری میں ابو الفضل نے ہندوستان کی مداحی کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے: "انہی آب سرود افروزی گرمی، و کیا بی انکور و جزبہ و گستر منی و شتر طنز گاہ کاراگا ہاں بود" کاراگا ہاں سے غالباً بابر کی طرف اشارہ ہے جس نے ترک میں "جزبہ" نے انکور نے برف نے کے الفاظ سے ہندوستان کو طنز گاہ بنایا تھا، ابو الفضل نے لکھا ہے کہ اس طنز کے ازالہ کے لیے بھی اور ترکستانی امراء کے لئے ہندوستان کی گرمی ناقابل برداشت بنی چلی جا رہی تھی، گیتی خداوند (اکبر) ہمہ را چارہ گر آمد، ابو الفضل کے گیتی خداوند کی چارہ گری ہی کا یہ مغز ہے کہ پانی کو بشورہ سرود کروں روئی گرفت و از شمالی کوہ (ہمالہ) برف آوردن کہ وہ دانت "گویا ہندوستان کے "کوہ" سے "چھوٹوں بڑوں کی رسائی عہد اکبری ہی سے برف تک ہونے لگی، اسی کے بعد خس کا نفع بھی لکھا ہے کہ "نیچے بود بویا بس خاک اس را خس گویند بفرائش گیتی خدیو اکبر، ازاں نے بست خانہ ساختن رولج نیت" دچوں آب انشا ندر زمستانے دیگر در تابستان پیدا آمد" جس سے معلوم ہوا کہ خس اور خس کی ٹیوں کا رواج اکبر کے زمانہ سے اس ملک میں شروع ہوا۔ کیا شہر اکبر کی ذہانت اور طباعی میں اور چ پوچھے کہ بچاڑنے والی پر طبیعت اسی لیے تو زیادہ بگڑتی ہو کہ اسلام کے ایسے قیمتی سرمایہ کو چند ذاتی عداوتوں کے بت پر نشانہ کر دیا گیا۔ اور ہندی اسلام کے جگر پر ایسا کاری زخم لگایا کہ باہین ہمہ چارہ گرمی آج تک اس کی کسک محسوس ہو رہی ہے، جس کی ایجاد پر خیال آیا کہ حجاج بن یوسف جب بنی امیہ کی طرف سے کوفہ کا گورنر ہو کر آیا، تو طائف جو حجاج کا وطن تھا اس کے سرد موسم کی عادت نے کوفہ کو حجاج کے لیے جہنم بنا دیا۔ لکھا ہے کہ قریب قریب خس خانہ کے حجاج نے بھی سمرقند کی شاخوں سے ایک چیز بنائی تھی۔ ابن عساکر میں ہے کہ حجاج گرمیوں میں بنی قریب میں غلات اسی صنفا سے بنائے ہوئے ایک تہیں رہتا تھا ان شاخوں کو بچاڑ پھاڑ کر بیچ میں بڑے سقیا با شیعہ و مہبط علیہ۔ بھری جاتی تھی وہی ٹپک ٹپک کر حجاج پر پڑتی رہتی تھی۔

مسلمانوں نے اپنے لیے کبھی ضروری قرار نہیں دیا۔ ایک ایک شہر میں ہزار ہزار اور پان پان سو سات سات سو مدرسوں کی گنجائش کیا ان پابندیوں سے نکلے بغیر پیدا ہو سکتی ہے۔

آج جب تعلیم و تعلم کی دنیا کو بھی ساہوکارہ کا بازار بنا دیا گیا ہو نئی نئی شکلوں کے قلم نیچنے والوں، بھانت بھانت، طرح طرح کی دوائیوں کے بنائے والوں، کتابوں کے فروخت کرنے والوں، الغرض انسانوں کا ایک ہجوم ہے جو مختلف بھیسوں میں علم کے طالبوں اور علم کے خادموں کو نشانہ بنا کر ان پر ٹوٹ پڑا ہے۔ حکومت کی پشت پناہی میں لوٹ چھی ہوئی ہے کچھ فریب سے کچھ بچوں کی خام عقلی اور کچھ حکومتی جبر سے کام لے کر طالب العلوم سے رپڑ وصول کرنے کی نئی نئی پیچیدہ ترکیبیں بنائی گئی ہیں۔ علم کے دائرہ میں قدم رکھنا شرط ہے کہ ڈاکوؤں کا جو گروہ بھیس بدلے مختلف موٹروں پر بیٹھا ہوا ہے کچھ اس طرح لپٹ پڑتا ہے کہ ان سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی اور سائیکلوں کے پیچھے کتابوں، کامیوں سیلٹوں اور خدا جلنے کن کن چیزوں کا پشتارہ باندھے غریب طالب العلم اسکول کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے یہ وہ نقشہ ہے جو اس نظام تعلیم نے پیش کیا ہے جو آپ کے سامنے ہو لیکن یہی ہندوستان تھا یہی ملک اس کا یہی آسمان، یہی زمین تھی جس میں تعلیمی فرائض کو مفت انجام دینے والے جہاں اوپر کی جماعتوں کے وہ طلبہ نظر آتے تھے جو آج ٹیوشن زدگی کے عارضہ میں مبتلا ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں کہ علم ان سے روپیہ مانگتا ہے، اتنا روپیہ مانگتا ہے جو ماں باپ فراہم نہیں کر سکتے اور ساری رسوائیاں وہ اسی مطالبہ کے ہاتھوں آج برداشت کر رہے ہیں۔

لیکن خیر اگر طلبہ مفت پڑھاتے تھے تو یہ تعلیم و تعلم کی دنیا کے آدمی ہی تھے نیز پڑھانے

رحمۃ صغیر ۳۵۳) حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا تو دعویٰ تھا کہ تشریف تو انین ہی کی حد تک نہیں بلکہ تکوینی تو انین میں بھی قدرت کی کار فرمایاں اسی اصول کے تحت ظاہر ہوتی ہیں، انہوں نے مثال دی ہے کہ ہوائی کا چونکہ شخص محتاج ہے اس لیے ہر جگہ یہ چیزیں میرا کرتی ہیں لیکن الماس، یا قوت، صل و زہر کی کوئی حقیقی ضرورت آدمی کو نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ انہیں اتنا نایاب کر دیا گیا کہ بادشاہوں اور نوابوں کے سوا عام لوگوں کو ان کا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ۱۲۔

کی اس مشق سے ان کا علم تازہ ہوتا تھا۔ اسی ذریعہ سے بتدیج ان کی شہرت و عظمت کا آوازہ
بلندی حاصل کرتا تھا مگر تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ اتفاقاً رکے دے نہیں تقریباً ہر معتد بہ
آبادی والے شہر اور قصبات بلکہ دیہاتوں میں مفت بالکل مفت پڑھانے والوں کا ایک
بڑا طبقہ آخر وقت تک اس ملک میں ان لوگوں کا پایا جاتا تھا جن کا معاشی مشغلہ درس و
تدریس نہ تھا۔ وہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہوتے تھے، یا تجارت کرتے
تھے، زراعت کرتے تھے، لیکن سب کچھ کرنے کے ساتھ روزانہ بالالتزام پڑھانے کا کام
بھی آخر دم تک انجام دیتے رہتے تھے، عہد ملین کے مستوفی الممالک اور صدر کل ٹکس الملک
جن کے متعلق تاج ریزہ کے قصیدہ کا مشہور مطلع ہے۔

صدر اکونوں بہ کام دل دستان شدی   مستوفی ممالک ہندوستان شدی
لیکن سُنئے ہیں کہ ”مستوفی ممالک ہندوستان کے منصب عالی پر جو سرفراز تھا، اُس کا سب
سے بڑا امتیازی وصف کیا تھا۔

”اکثر علماء شہر شاگردا بودہ“ مثلاً اخبار الاخبار۔

جن میں ایک حضرت سلطان المشائخ نظام الاولیاء، قدس سرہ العزیز بھی ہیں، حریری کے
چالیس مقالے جو سلطان جی نے ربانی یاد کیے تھے یہ اُسی زمانہ کی بات ہے جو جب ٹکس الملک
سے آپ پڑھتے تھے۔

دربار اکبری کے حکیم و عالم ملا فتح اللہ شیرازی کے متعلق تو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ
ایک طرف وہ مغل امپائر کا بھٹ (موازنہ) تیار کر کے بادشاہ سے خوشنودی حاصل کرتے تھے
ٹوڈرمل کی وزارت کے شریک غالب تھے۔ اور اسی کے ساتھ صرف اعلیٰ جماعت کے ہی
طلبہ کو نہیں بلکہ ملا بدائی کا بیان گزر چکا کہ پانچ پانچ چھ چھ برس تک کے بچوں کو قاعدہ اور
ہجاء نویسی بھی سکھانے تھے اور تعلیم و تدریس کے اس مشغلہ کے ساتھ اپنے آپ کو مقید کر رکھا تھا۔
ان ہی باتوں کا یہ نتیجہ تھا کہ خواہ بہ ظاہر معاشی پیشہ کسی کا کچھ بھی ہو، لیکن اپنے پاس جو

جو بھی کسی قسم کا علمی کمال رکھتا تھا، عموماً بغیر کسی معاوضہ کے اس علم کو دوسروں تک پہنچا ناگویا اپنا ایک لسانی بلکہ اگر دینی علم ہوا تو مذہبی فرض خیال کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ کے قاضی (جج) مفتی، صدر الصد وغیرہ کے عہدوں پر جو لوگ سرفراز ہوتے تھے، چونکہ علما ہی کے ساتھ یہ عہدے مخصوص تھے، اس لیے علاوہ اپنے سرکاری فرائض کے عموماً سرکاری حکام کے اس طبقہ کا مکان یا دیوان خانہ یا محلہ کی مسجد وغیرہ ایک مستقل درس گاہ کی حیثیت بھی رکھتی تھی، بلکہ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں تاریخوں کی پڑھنے سے بھی اثر دل پر پڑتا ہے کہ کوئی قاضی ہو، مفتی ہو، صدر الصدور یا صدر جہاں ہو، اوسلمی کا کام نہ کرتا ہو، قریب قریب یہ بات ناقابل فہم تھی، اسی طرح ناقابل فہم جیسے اس زمانہ میں کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ضلع کا کوئی جج بھی ہو، اور بچوں کو اپنے مکان پر مفت پڑھاتا بھی ہو سرکاری اوقات میں لائی کورٹ کی ججی کا کام بھی انجام دیتا ہو، اور گھر پہنچ کر طلبہ کے حلقہ میں بیٹھ کر کتابیں پڑھاتا ہو۔ دراصل ایک رواج تھا جو قریباً قرن سے مسلمانوں میں جاری تھا، اور یہ رواج اس وقت تک باقی رہا جب تک کہ عدالتوں اور سرکاری محکموں پر بجائے بی اے اور ایم اے۔ ایل ایل بی۔ سول سروس وغیرہ کی ڈگری داروں کے بیچارے مولویوں کا قبضہ تھا، اور مکالمے کی تعلیمی رپورٹ کے انقلابی نتائج سے پہلے سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا چرلغ اگرچہ کچھ چکا تھا، لیکن سرکاری عہدوں پر مولویوں ہی کا تقرر ہوتا تھا، موروثی روایات ہی کا یہ اثر تھا کہ انگریزی حکومت کے زمانہ میں بھی ان غریب مولویوں نے سلف کے اس طریقہ کو حتی الوسع باقی رکھنے کی کوشش کی، کلکتہ کو دار السلطنت بنا کر انگریزوں نے کاکوری سے مولانا نجم الدین کا کوروی کو طلب کیا اور "قاضی القضاۃ" کا عہدہ یعنی کلکتہ کے چیف جسٹس کا عہدہ آپ کو دیا گیا، مگر باوجود اس کے ان کے حالات میں لکھتے ہیں :-

بمنصب قاضی القضاۃ کلکتہ ممتاز بود مہذب تہ تدریس افادہ طلبہ علوم نہایت می کوشید

(تذکرہ علماء ہند ص ۱۲۳)

اسی کلکتہ میں اودھ کی انجمنی حکومت کی طرف سے مشہور شیعی فاضل خان علامہ
تفضل حسین خاں انگریزی دربار میں سفیر تھے لیکن اس سفارت کے ساتھ ساتھ
ہم مطالعہ کتب و اسناد و طلبہ علوم می گذرانید

حکومت مرشد آباد کے سفیر اور نائب السلطنت کلکتہ میں شاہ الفتح حسین فرید عظیم آباد
تھے ان کا کام یہ تھا کہ ”نظامت“ (حکومت مرشد آباد) کے پولیٹیکل امور کا تصفیہ گورنر جنرل
کلکتہ سے کرائیں۔ تین گورنر جنرلوں لارڈ الینبر، لارڈ ہارڈنگ، اول، لارڈ ڈنٹو اول کے زمانہ
تک مسلسل اس عہدہ پر متمنا رہے، تنخواہ کئی ہزار ماہوار ملتی تھی نو ابوں کی شان و شوکت،
تزک و احتشام سے کلکتہ میں زندگی گزارتے تھے ان کے بیٹے مسٹر ہایوں مرزا مرحوم اپنی خود
نوشت سوانح عمری میں لکھتے ہیں۔ ”اس زمانہ کے امراء کی جو تعلیمی شان تھی چونکہ اس کی یہ
ایک چشم دید تصویر ہے میں انہی الفاظ میں نقل کرتا ہوں :-

”آفتاب ادھر نکلا گاڑی پر سوار ہو جاتے پھر گاڑی تیز گھر تک آئی، گاڑی سے اتر کر کنگ
کے کمرہ میں جا کر پوشاک بدلے اور نشست کے کمرہ میں آکر اپنی مسند پر گاؤ تکیہ لگا کر بیٹھے،
آدمی بیچوان حقہ لاکر لگاتے ہیں لوگ آنا شروع ہوتے۔“

یہ لوگ کون ہیں، کیا مصاحبوں اور احباب کا مجمع مراد ہے؟ ہمایوں مرزا لکھتے ہیں :-

والد مرحوم کو پڑھانے کا بہت شوق تھا اور لوگ بہت اصرار سے ان کے حلقہ درس میں شریک

سے تفضل حسین خاں اس زمانہ کے ان مولویوں میں ہیں جنہوں نے علوم عربیہ کی تکمیل ملاسن فرنگی محل مولوی
وجیہ، مولوی محمد علی ہندس وغیرہ سے کر کے ”زبان انگریزی و یونانی و لاطینی نیکی دانست“ لکھا ہے کہ کلکتہ میں ہوں
نے یورپ کے فاضلوں سے یونانی اور لاطینی زبان سیکھی اور ان زبانوں پر ان کو اتنی قدرت حاصل ہو گئی
تھی کہ بے تکلف ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، انہوں نے مغربی زبان کی معلومات کو پیش نظر رکھ کر
متعدد کتابیں فن ہیئت اور جبر و مقابلہ میں لکھی ہیں جو افسوس کہ اب نہیں ملتیں، واللہ عالم طبع بھی ہوئی ہیں
یا نہیں، جامعہ عثمانیہ کے ایک استاد مولوی عثمان جعفری بیان کرتے ہیں کہ ان کے دین چھٹی شہر ضلع جوڑپور
میں تفضل حسین خاں کی کتابوں کے قلمی نسخے موجود ہیں لیکن جن صاحب کے پاس ہیں وہ دوسروں کو
نہیں دکھاتے۔

ہوتے..... دس بجے تک دوڑھائی گھنٹے درس و تدریس کی صحبت رہتی، اس کے بعد

برخواست کا حکم ہوتا طلبہ سب سلام کر کے رخصت ہو جاتے۔ (دس ۲۵)

یہ صلی ہوئی رسی کی آخری ڈنٹھن تھی جو ابتدائے عہد انگریزی تک باقی تھی۔

تذکرہ علمائے ہند کے مصنف رحمان علی نے اپنے استاد مولانا عبد الشکور چھلی شہری کے حال میں لکھا ہے کہ ”ہمارے ہر مناصب جلیلہ از سرکار انگریزی عز و تہا زداشتند“ لیکن اسی کے ساتھ تمام عمر مدرس علوم صرف فرمودند“ (دس ۱۹۲) جہاں جہاں تبادلہ ہوتا، طلبہ کا مجمع بھی ان کے ساتھ جاتا، مولوی رحمان علی بھی اس سلسلہ میں ان کے ساتھ فتح پور، سہوہ، غازی پور اور خدا جانے کہاں کہاں رہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ بغیر کسی معاوضہ کے پڑھایا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات اپنی وسعت و گنجائش کی حد تک طلبہ کے قیام و طعام کا نظم بھی ان کی ذاتی آمدنی سے کیا جاتا تھا، مفتی صدر الدین دہلوی جو اپنے تخلص آزرہ کی وجہ سے مفتی آزرہ کے نام سے مشہور ہیں ان کے متعلق لکھا ہے:-

”از سرکار انگریزی بعہدہ صدر الصدوری و افتاء دہلی سر بلندی داشت“

گربا وجود اس جلیل عہدہ کے

”مردم از بلاد و امصار بعہدہ از دستفیدی شدند بوجہ کثرت درس بر تصانیف کم توجہ داشت“

”دس“ کثرت درس کے ساتھ حال یہ تھا کہ

اکثر طلبہ مدرسہ دارالہقاہ کہ زیر جامع مسجد دہلی بود طعام و لباس می داد (دس ۹۳)

اوپر دوسروں کی کیا کہوں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خود ہمارے استاد حضرت مولانا سید

مولوی رحمان علی کے نام کا عجب لطیفہ ہے۔ اس نام کی وجہ سے ہمیشہ ان کی کتاب تذکرہ علمائے ہند کے دیکھنے سے گریز کرتا رہا۔ سمجھتا تھا کہ کسی غیر عالم آدمی کی کتاب ہے، لیکن اتفاقاً ایک دن نظر پڑ گئی، پڑھنے سے معلوم ہوا کہ آدمی تو عالم ہیں، پھر ان کا یہ نام ایسا کیوں تھا۔ اس کا خطرہ برابر دل میں لگا رہنا، اسی کتاب سے معلوم ہوا کہ ان کا اصلی نام عبد الشکور تھا، لیکن ریوان کی ہندو ریاست میں جب ملازم ہوئے تو ولی عہد ریاست نے کہا کہ عبد الشکور کا لفظ میری زبان پر نہ چڑھے گا اس نے ان کا نام رحمان علی رکھ دیا، مجبوراً مولوی صاحب نے قبول کر لیا۔

برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ والی ملک کے طبیب خاص تھے۔ دولت و ثروت عزت و عظمت کے لحاظ سے آپ کا شمار امیروں میں تھا، لیکن ساری عمر ان کی طلبہ کے پڑھنے پڑھانے میں گزری جس کا صلہ تو کسی سے کیا لیتے شاید ہی کوئی زمانہ ایسا گذرنا تھا کہ آپ کے یہاں سے پندرہ بیس طالب علموں کو کھانا نہیں ملتا تھا، جب ان سے پڑھا کرتا تھا کم سنی کا زمانہ تھا اس وقت اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھا اور اب ان کی اس عجیب و غریب مخلصانہ قربانیوں کا خیال آتا ہے تو گھنٹوں سوچتا ہوں کہ یا الہی وہ کیا تماشیاں تھا آج یہ کیا حال ہے کہ اساتذہ کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، الاؤنس ملتے ہیں، امتحانی آمدنیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عموماً اس کے بعد بھی اجیر معلموں کا عام طبقہ صبح و شام اسی فکریں رہتا ہے کہ جہاں تک علم سے دور رہ سکتے ہیں دور رہیں، پڑھانے سے جتنا بھاگ سکتے ہوں بھاگیں۔ عربی مدارس کے قلیل المعاش اساتذہ کو تو شاید ایک حد تک موزور بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کی قلیل تنخواہوں میں عصر حاضر کی گراں زندگی کے انداز اس کی توقع بجا ہوگی کہ طلبہ کی وہ امداد کیوں نہیں کرتے جیسے ان کے اسلاف کا حال تھا، لیکن مغربی طرز کی درس گاہوں کے معلموں کو تو معقول مشاہرے ملتے ہیں۔ ہزار ہزار، بارہ بارہ سو ماہوار تک یہ کالجوں سے اٹھا رہے ہیں لیکن ان کے دسترخوانوں یا میزوں پر بھی کبھی کسی طالب علم کو دیکھا گیا ہے؟

تعلیم کا پیشہ ہے، معاش کا وہی واحد ذریعہ ہے، لیکن اس پر بھی امکانی حد تک علم سے گریز، فرصت کے اوقات زیادہ تر کلبوں اور نزہت گاہوں کی گلچینوں میں گزرتے ہیں یہ ہر عام حال اس دور میں ان لوگوں کا جن کا کاروبار ہی پڑھنا پڑھانا ہے۔

بلاشبہ جو بیس گھنٹوں میں ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ کچھ تفریحی مشغلوں میں وقت گذارے جسمانی صحت کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے اور دماغی سکون کے لیے بھی ہم جن بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی زندگی بھی تفریحی و انبساطی مشاغل سے خالی نہ تھی لیکن کس شان کے ساتھ۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی مرحوم فتنۃ المند کے ہنگامہ میں انگریزوں نے

بالزام غدر جنہیں عبور دریائے شور کی سزا دی اور اسی اسرو قید کی حالت میں آپ کا انتقال جزیرہ
انڈمان میں ہوا، ابتدا میں انگریزی حکومت کے ملازم بھی تھے لیکن جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا
ملازمت کے ساتھ بھی درس تدریس کا فتنہ جاری رہتا تھا، مولانا بھی اپنے وقت کے مشاہیر و بزرگان
درس میں آتے تھے بلکہ عربی تعلیم کے حلقوں میں خیر آبادی خاندان کے نام سے تعلیمی اسکول مہموم پر
سیج پوچھیے تو اس اسکول کو فروغ دے کر ایک خاص طرز تعلیم کا اس کو نمائندہ بنادینا اس میں
سب سے زیادہ موثر حصہ آپ ہی کا ہے گو آپ کے پدر بزرگوار مولانا فضل امام صاحب مرقۃ المسطوح
جو دینی میں صدر الصدور تھے اور حسب دستور درس بھی دیتے تھے، اسی طرح مولانا فضل حق
کے صاحبزادے مولانا عبدالحق خیر آبادی ان حضرات کو بھی خیر آبادی طریقہ تعلیم کی ترویج میں
خصوصی دخل ہے، لیکن اس سلسلہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا واسطۃ العقد اور ذرۃ النجاء
کا مقام مولانا فضل حق ہی کو حاصل ہے، محققات کی تعلیم اپنے والد مولانا فضل امام سے پائی
تھی اور حدیث کی سند حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی سے حاصل کی تھی، اسیری و فرنگ
سے پہلے باوجود امارت و دولت کے زندگی بھر درس دیتے رہے، چونکہ امیر آدمی تھے، ایک
وقت خاص تفریح کا بھی مقرر تھا مولانا کو شطرنج کا شوق تھا، بساط کھیتی تھی اور شطرنج کی بازی
ہوتی تھی، لیکن تفریح کے اس وقت میں بھی سنتے ہیں، اور سنتے کیا ہیں، دیکھیے تذکرہ علماء ہند
کے مصنف مولوی رحمان علی خود اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی شطرنج کی اس مجلس کی تصویر
ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں :-

بسال دوازده صد و شصت و چهار ہجری مولف بیچداں بہ مقام لکھنؤ بجدتش رسیدہ، ویدکہ دین
حقہ کشی و شطرنج بازی تلمیذے راسخ افق البین میداد و مطالب کتب را با حسن بیان دل نشین

لے شطرنج بازی کے متعلق اس میں شک نہیں کہ حنفی مذہب کی رو سے اسے جو کچھ بھی آپ چاہے قرار دیجیے، لیکن بہر حال
اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام متقی نے اس حنفی فتوے سے اختلاف کیا ہے اور یقیناً کیا ہے تو کیا اس کی شاعت یہی
باقی رہتی ہے جو متفقہ جرائم کی ہے حنفی عالم کو بھی حکم لگاتے ہوئے امام شافعی جیسے امام کا خیال کرنا ہی چڑتا ہے اور مولانا
کے فعل کی توجیہ کے لیے شاید یہ عذر ناقابل استماع نہیں قرار پا سکتا۔

می نمود۔ (ذکرہ علماء ہند، ص ۱۶۵)

دیکھ رہے ہیں تفریح بھی ہوتی ہے تو کس شان کے ساتھ ہو رہی ہے، وہی تباہی ہفوات و خرافات کی جگہ اس وقت بھی کچھ نہیں تو افاق المبین کا درس ہی جاری ہے، قطع نظر اس سے کہ افاق المبین جیسی صبر آزما و زلبہ و پیچیدہ کتاب کا حسن بیان کے ساتھ شطرنج کھیلنے ہوئے پڑھانا مولانا کے اس غیر معمولی کمال کی دلیل ہے جو فنِ محققات میں آپ کو حاصل تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی تفریح کا سامان بھی پڑھنا پڑھانا ہی بن گیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کو چوبیس گھنٹوں میں تھوڑی دیر کے لیے اختلاج کا دورہ آخروں ہونے لگا تھا اور بینائی تو مدت سے جا چکی تھی کہ اختلاج کا دورہ جوں ہی شروع ہوتا تھا شاہ صاحب قبلہ مکان سے باہر نکل کر جامع مسجد تک ٹہلنے لگتے تھے لیکن اس ٹہلنے کے زمانہ میں بھی ثقاہ سے مناسبتاً کہ ادب کی مشہور کتاب مقامات حریری کا درس بحالت مشی جاری رہتا تھا۔ حریری کے پڑھنے کا وقت ہی یہ مقرر تھا۔ خم خانوں کو جن پینے والوں نے خالی کیا یہ وہ لوگ تھے۔ آہ!

اب انہیں ڈھونڈھ چرلغ رخ زیبائے کر

واقعات کہاں تک بیان کروں نظائر و اشاہ کی حد بھی ہو، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ علاوہ ان لوگوں کے جن کا کام ہی تعلیم و تدریس تھا اور جن کی امداد حکومت یا پبلک کی طرف سے ہوتی تھی، تعلیمی کاروبار کے ان چلانے والوں کے سوا جو ایک حد تک معاوضہ کے ساتھ کام کرتے تھے ملک میں ایک بڑا گروہ اُن لوگوں کا تھا جو لے کر نہیں بلکہ بسا اوقات خود اپنی طرف سے کچھ دے کر لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا اور یہ طبقہ ان طلبہ کے سوا تھا جو خود تو بڑی کتابیں اپنے استادوں سے پڑھا کرتے تھے، اور چھوٹی پڑھی ہوئی کتابیں دوسروں کو پڑھاتے تھے، اور یوں تعلیم کا ایک بڑا حصہ بغیر کسی خرچ اور معاوضہ کے مفت انجام پاتا رہتا تھا۔ لیکن آج جب پیسے کے بغیر کوئی ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں کیا اس نقتے کو پھر کوئی قائم کر سکتا ہے

ایک بات تھی جو چل پڑی تھی، ورنہ زطلبی کا جذبات انسان میں کب نہیں رہا ہو، یہ زر، زمین ہی کا
توقصہ تھا جس نے پہلی صدی ہجری میں واقعہ حرہ اور دشتِ کرمان کے فاجعات کو تاریخ کے
اوراق پر خویشِ حرفوں میں ثبت کیا ہے، خود درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے دائروں میں بھی ایک
گروہ ان لوگوں کا بھی تھا جو اسی ذریعہ سے دولت پیدا کر رہا تھا مگر تعجب تو اسی پر ہوتا ہے کہ جن
علوم و فنون کی قیمت اس زمانہ میں بایں شکل مل رہی تھی مولانا آزاد بلگرامی نے شیخ ابوالمعالی نامی
کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ یہ خوش الحان قادی تھے، دلی پہنچے، شاہ جہاں کا عہد تھا، امراء و بابر سے
کسی نے قادی صاحب کا ذکر کیا، طلبی کا حکم ہوا، حاضر ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا شاہجہاں
نے فرمائش کی کہ رمضان کے متعلق جو آیتیں ہیں ان ہی کی تلاوت کیجیے مولانا آزاد دیکھتے
ہیں کہ شیخ ابوالمعالی نے۔

"ثم هدر مصنان الذی انزل فی القرآن شروع کر دئے با وازل فریب خواند کہ
بادشاہ راستے دست داد، استدعا عادی نمود و بابت ثانی در قرأت دیگر خواند (یعنی دوسری
قرأت میں وہی آیتیں سنائیں) بادشاہ خیلے محظوظ گشت"

پھر کیا ہوا، صرف شمس القراء کا خطاب دے کر بادشاہ نے قادی صاحب کو گھر
روانہ کر دیا، یا کوئی چھڑی یا سگریٹ کی ڈبیہ تحفہ میں دے کر قصہ ختم کر دیا گیا۔ اللہ اللہ کیا دن
تھے، چند آیتیں پڑھ کر سنانے والے نے سنا لی ہیں، اسی ہندوستان کا واقعہ ہے جہاں آپ
ہم بھی موجود ہیں کہ

"قریب سیر حاصل از تواضع بلگرام کر دی نام حسب الاستدعا شیخ بہ طریق مدد معاش
مرحمت فرمود" (آثر الکرام ص ۶۷)

اودھ کا ایک سیر حاصل گاؤں جاگیر میں مل گیا، چند آیتوں کے سنانے کا یہ صلہ
تھا، آج قطبی و میر مختصر المعانی و مطول کے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کا جو حال بھی
ہو، لیکن اس سرزمین میں ان ہی کتابوں کے مدرسین کے متعلق کوئی باور کر سکتا ہے کہ

”بزرنجیدہ شد“

یہ فقرہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے لکھا ہے، دلی شاہ جہاں کی آتی تھی، مولانا ارقام فرماتے ہیں کہ

”ہر گاہ وارد حضور (شاہ جہاں) می گردید بہ رعایت نقود نامعدود مخصوص گشت“

دوبار بزرنجیدہ شد و مبالغہ ہم سنگ ہم گرفت“

ایک دفعہ ہمیں دو دفعہ ملا صاحب زر کے ساتھ تولے گئے اور اپنے ہموزن رستم لے کر گھر روانہ ہوئے، یہی نہیں بلکہ

چند قریہ برسم سیورغال (جاگیر) انعام شد۔ (ص ۲۰۵)

جمع کیا جائے تو اس قسم کے واقعات سے دفتر تیار کیا جاسکتا ہو۔

لیکن باوجود اس کے پھر بھی ایک طبقہ علماء و فضلا کا اسی ہندوستان میں ان ہی درخیز دربار، زر سیخ دنوں میں تھا جس کے استغنا اور تعفف کا نگہ اتنا بلند تھا کہ مغل مہار کے سلاطین کی بھی وہاں رسائی نہ تھی، منظرہ کی مشہور درسی کتاب رشیدیہ کے مصنف شیخ عبد الرشید جو پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ملا محمود صاحب شمس با زنگہ کے فریق درس ہیں زمانہ ان کا بھی وہی ہے، جب تخت تیموری پر شاہ جہاں جیسا دین پرور و معارف پزیر بادشاہ جلوہ فرما ہے، قدر دانوں کا شہرہ شن کر اقطار اراض سے علماء و فضلا شاہی دربار کی طرف کھینچے چلے آئے تھے پنجاب سے ملا عبدالحکیم آتے ہیں اور بزرنجیدہ ہو کر روانہ ہوتے ہیں، پورب سے ملا محمود جو پوری آتے ہیں اور بادشاہ کے مقربین خاص میں داخل ہو جاتے ہیں انہی مولویوں میں ایک

ملا صاحب کے ایک ہموطن عالم حدائق الخفیفہ کے مصنف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں :-

جہانگیر شاہ جہاں بادشاہ کے دربار میں آپ کی بڑی عزت و توفیر تھی اور آپ شہزادگان کے استاد تھے چنانچہ شاہ جہاں بادشاہ نے دو دفعہ میزان میں تلوا یا اور ہر دفعہ چھ ہزار روپیہ دیا، آپ کو سیالکوٹ میں ہوا لاہ روڑ کی جاگیر ملی ہوئی تھی جو آپ کی اولاد کے پاس سلا بد نسل موجود رہی۔ آخر میں گھٹتے گھٹتے اب سرکار انگلینڈ کے عہد میں سبب انقطاع خاندان کے بالکل ضبط ہو گئی۔ (حدائق، ص ۴۱۵)

مولوی ملا سعد اللہ نامی جو چنیوٹ پنجاب کے رہنے والے تھے، بالآخر اسی زمانہ میں وزارت عظمیٰ کے عہدہ تک پہنچ جاتے ہیں۔

اسی بادشاہ تک شیخ عبدالرشید جوہری کے علم و فضل، تقویٰ و زہد کا چرچا پہنچا ہے۔ مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں :-

”صاحب قرآن شاہ جہاں بہ استماع اوصاف قدیہ خواہش ملاقات کرد“

خود نہیں جاتے ہیں بلکہ بادشاہ خود خواہش ملاقات کرتا ہے، بلاشبہ پنجاب کی کس شان کے ساتھ ؟

”منشور طلب مصحوب یکے از ملازمان ادب داں فرستاد“

ادب داں ملازم جو علم دین کی قدر و قیمت کا جوہری تھا، فرمان شاہی اسی کے حوالے ہوتا ہے مگر سنتے ہیں کہ شیخ عبدالرشید نے کیا کہا۔

”شیخ اباگرد (انکار کیا) و قدم از گنج عزلت بیرون نہ گذاشت (دس ۲۴۰)

جس دربار میں ایک ایک آیت کی تلاوت کے صلہ میں مسلم مسلم سیر حاصل گاؤں جاگیریں مل رہی تھیں، جب وہ خود بلارہا تھا کیا کیا توقعات اُس کی ذات سے قائم کیے جاسکتے تھے، لیکن ”گنج عزلت“ کی حلاوت سے جس کا ایمانی ذوق چاشنی گیر ہو چکا تھا اُس نے دکھا دیا کہ شاہ جہاں جیسے دراز کمند والے بادشاہوں کی رسائی بھی ان بلند آشیانوں تک نہیں ہے جنہوں نے ہر قسم کی غیر اللہی شاخوں کو کاٹ کر لالہ اللہ کی بلند ترین شاخ پر اپنا ٹھکانہ بنالیا ہے حالانکہ اسی ہندوستان میں علم اور دین کی خدمت کو باشندوں کی ایک بڑی اکثریت دان پین، بھکشا کے اتحقاق کا ایک قدرتی ذریعہ یقین کر رہی تھی، اس ملک میں جیسا کہ کہا جاتا ہے صحرائی اور جنگلی آشرموں یا دوسرے الفاظ میں تعلیم گاہوں کے اساتذہ اور طلبہ دونوں کی

لے یہاں اس کا ذکر شاید نامناسب نہ ہو، کہ ہندوستان کے متعلق عام طریقہ سے جو یہ مشہور ہے کہ مٹی میں لوگ جنگلوں میں آشرم بنا کر رہتے تھے، اور وہیں تعلیم و تعلم درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، ان آشرموں کا جو نقشہ کتابوں میں کھینچا جاتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بظاہر بہت دلاویز معلوم ہوتا ہے، مگر حمارت کے قصص جن کے متعلق لاجپات سنگھ نے لاٹھری جو اس کتاب کے ترجمہ کے لیے اکبر کی طرف سے مامور تھے (بقیہ صفحہ ۱۶۵)

گڈ بڑ کا ذریعہ صرف بھیک، اور نقد گداؤں بنا ہوا تھا، اگر واقعی ہندی اسلام نے ہندی تمدن و تہذیب کے عناصر جذب کیے تھے۔ جیسا کہ کہنے والوں کا ایک گروہ کہہ رہا ہے، تو جس چیز کو ہزار سال سے اس ملک میں بجائے ذلت و اہانت کے عز و شرف کا ذریعہ ٹھہرایا جا چکا تھا۔ اسی کے اختیار کرنے میں ان بزرگوں کو کونسی چیز روک سکتی تھی، لیکن کسی موقع پر شیخ مبارک محدث رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر گذر چکا ہے، فاقہ کی شدت نے چکر اکر زمین پر گرا دیا ہے، شاگرد حال سے مطلع ہوتا ہے، گھر سے مرغوب کھانا تیار کر کے لاتا ہے لیکن بھوک کی شدت سے جو زمین پر گر ہوا تھا، وہ یہ کہہ کر کھانے کو سامنے سے اٹھوا دیتا ہے کہ اشرف نفس دالے کھانے کا کھانا اوروں کے لیے جائز ہو تو ہو، لیکن دین اور علم کے خادموں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہو سکتا۔

استاذ کی اسی تعلیم کا اثر تھا کہ جب میر مبارک کے یہی شاگرد یعنی میر طفیل محمد بگرامی نے مسند درس و تدریس، افادہ و استفادہ پر قدم رکھا تو مولانا غلام علی آزاد کو جو میر طفیل محمد کے شاگردوں میں ہیں ان کے تعفف و استغناء کے جو تجربات ہوئے تھے ان میں سے ایک تجربہ کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ جن دنوں میں میر طفیل محمد بگرامی میں پڑھایا کرتے تھے، طرح طرح کے طلبہ مختلف علاقوں سے ان کے پاس آکر پڑھا کرتے تھے ان ہی طالب العلوم میں سے ایک طالب العلم کے متعلق بگرامی کے ساروں نے میر صاحب تک مختلف طور پر یہ اطلاعیں پہنچی ہیں کہ آپ کا فلاں طالب العلم ہمارے یہاں عموماً چاندی فروخت کرنے کے لیے لایا کرتا ہے، میر صاحب کا بیان ہے کہ یہ خبریں اگر مجھے ملتی رہتی تھیں، لیکن میں نے اس طالب العلم سے کبھی نہیں پوچھا کہ قصہ کیا ہے، کچھ دن بعد جب وہ طالب العلم خصمت ہونے لگا تو دست بستہ مجھ سے کہنے لگا۔

”من کیمیا سازم استاذ من در کوہ سواک می باشد، عمل قمری چاندی بنانے کا طریقہ مرا

تعلیم کردہ است و فرمود کہ بعد ہفت سال دیگر عمل شمسی (سوا ابانے کا طریقہ) تم تعلیم ہی کہتم

طالب العلم نے کہا یہ سات سال کی مدت میں نے آپ کی خدمت میں گزاری اور اب میں پھر اپنے استاذ کے پاس عمل شمسی سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اس نے کہا:-

”حق استاذی شما خیل ثابت شدہ خدمت من ہیں کہ ان عمل را یاد می دهم“

یعنی تعلیم کے صلہ میں اس نے خواہش ظاہر کی کہ چاندی بنانے کا یہ طریقہ مجھ سے سیکھ لیجئے، میرے صاحب کہتے ہیں ”ہر چند مراتب مبالغہ طے کر دیتیں افشاندہم“ اس نے شدید اصرار کے ساتھ چاہا کہ میرے صاحب یہ چیز اس سے سیکھ لیں لیکن وہ کسی طرح اس پر راضی نہ ہوئے، میرے صاحب کا بیان ہے کہ اس کو شاید شبہ ہوا کہ اس کے قول پر مجھے اعتماد نہیں ہو اسی لیے انکار کر رہا ہوں، یہ خیال کر کے ”فاسکترے از کاغذ پیچیدہ بر آوردہ“ خاک کی ایک چٹکی اس نے گھمیل ہوئی رانگ پر میرے صاحب کے سامنے ڈالی ”فی الفور فقرہ برست“ مگر جو آستین جھاڑی جا چکی تھی ”وہ پھر اس نسخہ کے لینے کے لیے نہیں چڑھائی گئی، مایوس ہوا اور ”خصمت شد باز نیامد“ (ص ۱۵۴)

اور دوسروں کو کیوں دیکھے خود مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کا کیا حال تھا، میر تقی میر نے میر مبارک محدث سے اگر اس اثر کو اپنے اندر منتقل کیا تھا، تو کوئی وجہ تھی کہ میر تقی میر سے یہ جوہر ناپا ان کے شاگردوں تک منتقل نہ ہوتا؟ مولانا غلام علی باثر الکرام میں اپنے متعلق لکھتے ہیں:-

”از ان روزے کہ ناصبہ خلاص باتان بیت اللہ آشنا شد بے گانگی از رسوم ابنائے روزگار

ہم رسید“

جسے لوٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو چیز اندر چھپی ہوئی رہتی تھی حجر اسود کے مس نے اس کو باہر کر دیا، حجاز سے واپسی کے بعد اورنگ آباد دکن میں قیام اختیار کر لیا تھا۔ یہ آصف جاہ اول کے صاحبزادہ نواب ناصر جنگ شہید کا عہد تھا، اکبر اللہ سلطنت آصفیہ یوں تو اس وقت بھی ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی، لیکن ناصر جنگ شہید کے زمانہ میں تو آصفیہ پرچم کے نیچے جنوبی ہند کا اکثر حصہ ساحل سمندر تک محروم آصفیہ میں داخل تھا، مولانا غلام علی ہی نے حضرت آصف جاہ اول کے تذکرہ میں ان کے مقبوضات کے متعلق لکھا ہے:-

”از کنار دریائے نربلا تا نسلے بنور رامیشور در قبضہ تصرف داشت (ص ۱۶۱) رقبۃ الاولیاء“

جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ موجودہ وسعت کے لحاظ سے حکومت آصفیہ کا رقبہ تقریباً دو ٹوا تھا، اتنی

عظیم حکومت کے مطلق العنان بادشاہ نواب ناصر جنگ شہید اپنے والد مرحوم کے بعد ہوئے تھے،
مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ

”نواب نظام الدولہ ناصر جنگ شہید خلف آصف جاہ ربابی سلطنت آصفیہ (ربط عجبہ)
اتفاق افتاد“

”اس عجیب ربط“ کی نوعیت کیا تھی خود ان کا مختاطم اس کی تفسیر کرتا ہے۔
”موافقت کہ بالاتر از ان منصوبہ نہ باشد دست بہم داد“

ایک مستقل والی ملک کبیر سے ایسی موافقت میسر آتی ہے جس سے زیادہ موافقت ناقابل تصور
ہے، لیکن اس موافقت سے ہندوستان کے اس مولوی نے کیا نفع اٹھایا خود ہی لکھتے ہیں:-
چوں نواب نظام الدولہ (ناصر جنگ) بعد پدر (آصف جاہ اول) ہر سند یا لٹ دکن نشست بعض
یاران دلاوت کردند کہ حالاً ہر مرتبہ کہ خواہید میسر است اختیار باید کرد وقت را غنیمت باید شمرد“

ہر مرتبہ یقیناً ”وزارت عظمیٰ“ بھی داخل ہے چاہتے تو مالک آصفیہ کی دارالہمامی مل سکتی تھی، اور جن
گوناگوں قابلیتوں کے سرمایہ دار تھے بحسن و خوبی وہ اس منصب جلیل کے فرائض بھی انجام دے
سکتے تھے، مگر دلاوت کرنے والوں کو اپنی دلاوت اور راہنمائی میں سخت پالوسی ہوئی، جب وہی
مولوی جو کج دنیا کی حقیر ترین ہستی ہے اسی کی زبان سے سن رہے تھے۔

آزاد شدہ ام، بندہ مخلوق نمی تواند شد“

حالانکہ موروثی جائیداد جو بلگرام میں تھی جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اودھ کی حکومت اس سے دوسرے
ارباب استحقاق کے ساتھ ان کے خاندان کو بھی محروم کر چکی تھی، جس کا مفصل قصہ گزر چکا، تلمانی مافا
کی بہترین صورت سامنے آگئی تھی، عمر بھی ساری ناز و نعمت میں گزری تھی، عالمگیری میسر
میر عبد الجلیل نے جو ان کے حقیقی نانا تھے، ان ہی کے آغوش میں پرورش پائی تھی، لیکن بایں ہمہ فرمائے
ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا:-

دنیا نہ طاعت می نماید غر فدا زان حلال است زیادہ دنیا کی حالت طاعت کی ہر جیسی ہے کہ چلو تو اس کا

یہ اس نتیجے سے تو اہل علم واقف ہی ہیں لیکن تا دافعل کے لیے لکھا جاتا ہے کہ قرآن میں اس نکتہ کا ذکر ہے۔ طاعت بادشاہ
نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ راستہ میں نہ روکیں، اُس سے کوئی پالی ایک چلو سے زیادہ نہ پیے۔

حرام دایں شہر فرمودہ خود بخواند سے حلال ہے اس سے زیادہ حرام۔ اور اپنا کہا ہوا شہر مٹایا جس کا
 دریاں دیا کہ شہر ہی ہر گز نہ بخشد مطلب یہ کہ جس دنیا میں ہر میکہ مٹنے کو بادشاہی تک عطا
 غنیمت ست کہ مارا جیسے باخشد ہو رہی ہے اس میں یہی غنیمت ہو کہ میں اپنے آپ کو دے دیا جا رہا ہوں
 اللہ اللہ سوچنے کی بات ہو کہ امیر گھرانے کے آدمی ہیں، ان کے ساتھ بھگت سدا میں فلاح بھگتی
 جیسی اہم خدمت خود بھی انجام دے چکے تھے، دولت و ثروت سب لٹ چکی ہے۔ اور اسی لیے بچاے
 بلگرام (وطن اصلی) کے جنازے لوٹ کر بندر سورت سے سیدھے اورنگ آباد چلے آئے خود فرماتے
 ہیں۔ "از انجا (سورت بندر سے) سرے بہ دیار کن کشید وار خجستہ بنیاد اورنگ آباد گردید و رکتہ شاہ بابا مسافر
 نقشبندی قدس سرہ گوشہ انزوا گرفت (ص ۱۶۳ مآثر)
 جہاں تک مجھے علم ہے اسی خاندان کے گوشہ انزوا سے آپ کا جنازہ خلد آباد کی پہاڑی تک پہنچایا
 گیا، جہاں اس وقت تک آسودہ ہیں۔

اور ان قصوں کو کوئی کہاں تک بیان کر سکتا ہے، حضرت مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ
 کے ساتھ ایک دفعہ یہ صورت پیش آئی کہ نواب مرحوم کی چھٹی بیگم اور ان میں ان بن ہوئی، بیگم
 نے جواہرات کا ایک صندوقچہ مولانا کے حوالہ کیا کہ آپ اس کو لے کر اپنے وطن بہار چلے جائیے
 اور اس سے چند گاؤں خرید لیجیے میں اپنی زندگی آپ ہی کے ساتھ گزار کر مر جاؤں گی، بیگم اس وقت
 جلال میں تھیں، مولانا نے شدید اصرار کے بعد صندوقچہ لینے کو تڑپ لیا، لیکن بیگم کا غصہ جب کچھ دھیمہ ہوا

ملنے لگا کہ اب یہ خاندان پر پگھلنے کے نام سے مشہور ہے، اب اس گدی کا کوئی وارث باقی نہیں رہا حکومت نظام کے حکم
 امور مذہبی کی نگرانی میں ہے، عجب پرفضا مقام ہے ایک بہتے ہوئے نالے کے اوپر خاندان کی عمارت بنی ہوئی ہے، سیلوں
 سے ایک نہر نکال کر خاندان تک لائی گئی ہے جو ایک بلند دیوار سے چادر بن کر خاندان کے حوض میں مسلسل گرتی رہتی
 ہے، دیکھنے کا سماں ہوتا ہے۔ اس خاندان میں کہتے ہیں کہ ایک بڑا عظیم الشان کتب خانہ تھا، لیکن دستبرد خانہ
 نے اس کو تباہ کر دیا۔ کچھ کتابیں باقی رہ گئی ہیں، خاندان کے ساتھ ایک جاگیر بھی ہے۔ امور مذہبی کا محکمہ جاگیر کی
 آمدنی سے تعلیمی سلسلہ کو جاری کرنا چاہتا ہے۔ واللہ بوفقہ لما یحب و یوہی۔ مولانا آزاد مرحوم کا قیام اس خاندان
 میں زیادہ تر ان کتابوں ہی کی وجہ سے تھا، میں نے سنا ہے کہ کتب خانہ کی ایک ایک کتاب جو ہزاروں کی تعداد میں
 تھیں مولانا کی نظر سے گزری ہوئی تھی ۱۲۔

تو سمجھا بھگا کر ان کو ہجرت کے غم سے باز رکھا، اور صندوق جس حال میں دیا گیا تھا واپس کر دیا گیا حالانکہ جہاں تک میرا خیال ہی پانچ چھ لاکھ روپے سے کم کا وہ سرمایہ نہ تھا، چاہتے تو اس کو لے کر بہار کے زمینوں میں جا کر شریک ہو جاتے۔ لیکن "غنیّت" اسٹ کہ مارا نہیں باغخند" کو جو لوگ غنیّت بارہ یقین کر چکے تھے ان کے لیے تو اس قسم کے خطرات کا بھی احتمال نہیں، یہ کیوں تھا کیا تھا؟ لوگوں کا ہندی اسلام کے متعلق کچھ بھی خیال ہو کسی کو اس میں عجبت اور تائید نظر آتی ہو کوئی اس میں ہندو دیت اور بودھیت کے جراثیم پاتا ہے لیکن اپنا خیال تو یہی کہ زندگی کے اور شعبوں کے متعلق خواہ کچھ ہی کہا جائے کہ اس وقت ان سے بحث نہیں لیکن علم و دین کی خدمت کے ایک استوار و محکم نظام کا جو خاکہ کھجور کے تنوں پر کھڑی مسجد میں بنایا گیا تھا، اس وقت تک جب تک مسلمان سیاسی طور پر دنیا میں منسوب نہیں ہوئے تھے کسی کسی شکل میں اسی "خاکہ" کی راہنمائی میں مسلمان چلتے رہے، حتیٰ کہ ہندوستان کے بھی یہ سارے قصے

سلہ اپنی خاندانی خودمائی کا خیال بار بار بعض عجیب و غریب واقعات کے ذکر میں مایہ آجاتا ہے۔ مولانا محمد احسن گیلانی جن کے مدرسہ گیلانی کا ذکر کسی موقع پر کیا گیا ہے، ایسے معتبر ذرائع سے یہ خبر کچھ تک پہنچی ہے جس کا انکار مشکل ہے، واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مولانا گیلانی جب لکھنؤ کی ایک مسجد جو دبیر الدولہ کی مسجد کے نام سے موسوم ہو قیام فرماتے۔ اتفاقاً ان ہی دنوں میں بادشاہ وقت غالب واجد علی شاہ کا غائب کسی وجہ سے دبیر الدولہ پر نازل ہوا، قید کر دیے گئے، خاندان پر مصیبت ٹوٹ پڑی اس موقع پر مولانا نے قدیم آشنائی کا خیال کر کے دبیر الدولہ کے اہل خاندان کے لیے مکملہ امداد و بیم پہنچائی تھی۔ چند ہی دن کے بعد غائب شاہی کا ازالہ ہوا، دبیر الدولہ جیل سے رہا ہو کر گھر آئے تو مولانا کی مواساۃ و ہمدردی کی خبر ہوئی بہت متاثر ہوا، اور ڈیڑھ لاکھ روپے کی رقم جو اس وقت اس کے پاس موجود تھی اس کا حکم لے کر مولانا کے پاس حاضر ہوا، پہلے تو مولانا نے یہی لیت و صل سے کام لیا لیکن وہ بعد بھگتا کر اس کی حقیر رقم کو قبول کیا جائے، آخر جان چھڑانے کے لیے مولانا نے فرمایا۔ آج شام ہو گئی ہے، کل صبح لینے دینے کا نظم کر دینا، شب درمیان تھی اسی سے نفع اٹھا کر لکھنؤ کو ہمیشہ کے لیے خیر باد فرما دیا گیا کہ دبیر الدولہ کے اس روپے سے نجات حاصل ہو۔ اپنی کتا میں جن کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا سرمایہ نہ تھا مولوی جان علی صاحب گیلانی جو بعد کو مراد آباد میں متوطن ہو کر وہیں متوفی ہوئے ان کے حوالہ کر کے سیدھے رام پور تشریف لے گئے، اور پھر دبیر الدولہ کو اس کا پتہ چلنے نہ دیا کہ بہار کا وہ مولوی کہاں غائب ہو گیا۔ ساری عمر گیلانی جیسے کوردہ گاہوں میں گزار دی۔ رحمۃ اللہ علیہ ۱۲

اگر غور کیا جائے تو ان میں بھی اسی خاک کی جھلک کے سوا آپ کو ان شاء اللہ اور کچھ نظر نہ آئیگا۔
میرا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ حکم دیا تھا
ان رجالات یا تون من اقطار الارض زمین کے انظار سے لوگ تمہارے پاس دین سیکھنے کے
یتفقہون فی الدین فاستوصوا بهم لیے آئیے، تو ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیجیو۔
خبراء (مشکوٰۃ)

علم کے طلبہ کے متعلق مسلمانوں کے قلوب میں یہ عقیدہ بٹھایا گیا تھا۔
ان الملائکۃ لتضم اجنتہا رضی فرشتے علم کے طلب کرنے والوں کے لیے پیئے پرچھاتے
لطالب العلم (مشکوٰۃ) ہیں تاکہ ان کو راضی رکھا جائے۔

اور اس بنیاد پر مسجد نبوی میں جو صفہ (چوتروں کے نیچے اس لیے قائم کیا تھا کہ باہر سے جو لوگ
طلب علم کے لیے آئیں، انہیں اسی میں ٹھہرایا جائے اور تعلیم دی جائے۔ اس صفہ کے رہنے والوں
کی خبر گیری مسلمانوں کے سپرد تھی، کم و بیش اسلام کی اس پہلی تعلیم گاہ میں مختلف اوقات کے اندر
طلبہ کی تعداد ستر اسی تک پہنچ جاتی تھی، کچھ تو لکڑیاں جنگل سے لا کر اور اس کو بیچ کر اپنا کام چلاتے
تھے، جیسا کہ بخاری میں ہے کہ دن کو صفہ والے لکڑیاں چننے تھے اور رات کو پڑھتے تھے لیکن
اصحاب ثروت و وسعت کی طرف سے باشارہ نبوت ان کی امداد بھی ہوتی تھی، آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم براہ راست ان لوگوں کے کھانے پینے کے مسئلہ کی نگرانی فرمایا کرتے تھے کوئی خراب
چیز اگر ان کے لیے بھیجتا تو حضور اس پر تنخص کا اظہار فرماتے، مدرسہ کے بعض ممتاز طلبہ مثلاً معاذ
بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا کہ جو امداد ان طلبہ کے لیے کہیں سے آئے اس کی حفاظت
بھی کریں اور طلبہ میں تقسیم بھی کریں، یہ ساری باتیں صحاح کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی ایک
طرف عام مسلمانوں کو تو ان طلبہ کے ساتھ استیصال و خیر کا حکم تھا، مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ
اسی صفہ کے ایک طالب العلم کا انتقال ہوتا ہے غسل کے وقت کمر سے ایک اشرفی نکلتی ہے پیغمبر کی
زبان سے کیتہ من النادر آگ میں دانے کا ایک آلہ کی آواز سن کر جمع ٹھہرا اٹھتا ہے کہ کیتہ ہیں کہ دوسری

دفعہ ایک اور طالب العلم کی فکر سے دو اشرفیاں برآمد ہوئیں کیتان من الناس راگ میں دلغے کے دو
 آئے کی آواز لسان نبوت سے پھر سنی گئی، جس کا مطلب یہی تھا کہ مسلمانوں کو تو یہی چاہیے کہ علم کے
 ان پیاسوں کے ساتھ اپنی اپنی استطاعت کی حد تک نیکی کا بڑاؤ کریں، لیکن خود طلبہ کو چاہیے کہ
 اپنی نگاہ بلند رکھیں۔ طلب علم کو زربطی کا ذریعہ نہ بنالیں، اور جو ایسا کر لگیا، اسی کے متعلق فرمایا گیا
 کہ اس کی یہ آمدنی آخرت میں کیہ من النار بن جائیگی یعنی اسی روپے سے جہنم میں وہ داغ جائیگا۔
 اسلام کے اس قسم کے احکام کا ایک سلسلہ ہے، تو اناتند رست آدمی کو کہا گیا ہے کہ بھیک اس کے
 لیے حرام ہے، لیکن مسلمانوں کو کہا گیا کہ مانگنے والوں کو جھڑکنا نہ چاہیے۔ مردوں کو کہا گیا کہ عورتوں کو
 مسجد میں جانے سے نہ روکیں، لیکن عورتوں سے کہا گیا کہ ان کی نماز گھر کی مسجد کی نماز سے
 بہتر ہے، اور یہی طریقہ عمل طلبہ کے علم کے ساتھ اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ ان کی امداد
 جس حد تک کر سکتے ہیں کریں، لیکن طلبہ کو چاہیے کہ حتی الوسع منت پذیری سے بچ سکتے
 ہوں تو بچیں اور سچ پوچھیے تو قرآن کی اس آیت کی ہی تفسیر ہے۔

للفقرۃ الذین اُحصیٰ فی سبیل اللہ (مدتہ ذرات کا اتقان) ان نفیروں کو جو اللہ کی راہ
 لایستطیعین نصر بافی الارض یحبسہم میں گھیر لیے گئے ہیں زمین میں چل پھر کر مماش میا
 الجاہل استغنیاء من التعفف نہیں کر سکتے جو نہیں جانتا وہ تو ان کو تو گھر سمجھتا ہے
 تعرفہم سیماء ہر لایسألون کیونکہ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، تم انہیں ان کی
 الناس الحافا پیشانیوں سے پہچان سکتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں
 سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔

جیسا کہ معلوم ہے کہ اس آیت کا تعلق مسجد نبوی کی اسی تعلیم گاہ (صفہ) کے طلبہ سے بھی ہے،
 آیت بالا میں ایک طرف تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ان کے سلوک کے مستحق طلبہ بھی ہیں جو تحصیل
 علم کے مشغلہ کی وجہ سے گھر گئے ہیں اور ان کی طرح تلاش مماش میں گھوم پھر نہیں سکتے، لیکن
 دوسری طرف ان طلبہ کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں کہ تعفف استغناء کا اظہار ان سے لیا

کہ جو حال سے ناواقف ہی سمجھے کہ یہ لوگ تو خوش حال تو نگرانی ہیں، اور اگر کسی سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہ ہو تو بچے جھاڑ کر ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ گویا اس کو کھیل اڑھا رہے ہیں یا حاف بن کر چھا جانا چاہتے ہیں، جیسے عام بازاری بھک منگوں گدا گروں کا حال ہی، قرآن اور سیرِ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم کے وہ تنگ ہیں کہ ہر زمانہ میں ہر ملک کے مسلمانوں، اور وہاں کی حکومتوں کو ہم پاتے ہیں کہ طلبہ علم کے ساتھ استنبصا و خیر اور حسن سلوک کو اپنا ایک مذہبی فریضہ خیال کرتے ہیں، مبالغہ نہیں کہ لاکھوں لاکھ روپیہ سالانہ حکومتوں کی طرف سے بھی اور عام مسلمانوں کی طرف سے بھی تعلیمی مدین خرچ ہوتے تھے مگر باوجود اس کے ایک گروہ ان میں ایسا ہوتا تھا جو باوجود ضرورت و حاجت کے اسی تحف اور استغناء کو اپنا شمار بنائے ہوئے رہتا تھا، اور جو ایسا نہیں کرتے تھے سو سائنٹی میں ہمیشہ بری نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فوائد القواد میں سلطان المشعل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا ایک واقعہ درج ہے کہ حضرت والا سے ملنے کے لیے ایک طالب علم حاضر ہوا، حضرت نے دریافت فرمایا، ان دنوں کس فکر میں ہو۔ بولا

”بدرسلے آمد و شدی گنم تا مرانائے دفر لغتے حاصل آمد“

یہ سن کر سلطان جی خاموش ہو گئے، بتعلم بھی اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت والا تب اہل مجلس کی طرف مخاطب ہوئے اور یہ شعر پڑھا۔

دروصف حال بس بہر اہست چوں بخوابش رسید بخوابست

مطلب یہ ہے کہ حال اپنا جب بیان کرتے ہیں تو لوگ اپنے کو کھرے سکے کی صورت میں پیش کرتے ہیں، لیکن جب نفسانی خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہے تو وہی آدمی صرف ایک مسخرہ بن کر رہ جاتا ہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ

شعر چیزے لطیف ست اما چوں مدح می کنند و بہر کسے می بند سخت بے ذوق است

مقصود مبارک یہ تھا کہ شاعری ایک بڑا کمال ہے، لیکن اس کمال کو امیروں اور بادشاہوں کی تعریف میں جب استعمال کیا جائے تو اس سے شاعر کی کتنی بے ذوقی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہی حال علم کا

طالب علم کے کیا کہنے لیکن جب اس کو نانے و فراغت حاصل آمد کا ذریعہ بنانے کے لیے در بدر آدمی مارا پھرے تو اس کی کور ذوقی میں بھی کیا شبہ ہی حضرت نے خود اپنے منشا کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا:-

”علم بچپن میں نہیں خویش پس شریف چیزے ست اما چون آنرا کسب سازند ہر آدمی روند

عزت آں حی رود: (ص ۱۸۲)

پنڈت اور برہمن ہونا جس ملک میں ہر قسم کی خیرات کا آدمی مستحق بنا رہتا تھا، اسی ملک میں اب یہ خیال پھیلایا جا رہا تھا، لیکن ان کہنے والوں کو کیا کہیے کہ جنہوں نے اس ملک میں اسلامی اصول کی اشاعت کی ان پر الزام دھرا جاتا ہے کہ اسلام میں ہندی خصوصیات کو انہوں نے بھردیا۔ مگر ہم کہنے والوں کی نہیں یا جو واقعات اس ملک میں پیش آ رہے تھے انہیں دیکھیں، خیال تو کیجیے کہ ملین کا زمانہ ہی مسلمانوں کے عروج و اقبال کا آفتاب اس ملک میں نصف النہار پر ہے، بادشاہ کی یہ حالت ہے کہ علماء کا وعظ سنتا ہے اور روتے روتے اُس کی دارھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ علم و طلب علم کی ہر طرف عزت ہو رہی ہے، عظمت ہو رہی ہے لیکن انہی دنوں میں اسی علم میں کے کچھ مخلص ایسے بھی تھے۔ فوائد الفواد میں ہی سلطان المشائخ کے حوالہ سے یہ قصہ منقول ہے۔

حاصل یہ ہے کہ مولانا عزیز زہد نے سلطان جی سے یہ واقعہ نقل کیا کہ مولانا برہان الدین کا بلی نے ان سے اپنے طالب اعلیٰ کے دنوں کا یہ ماجرا ایک دن بیان کیا کہ کسی ضرورت کے ”برہہ سالہ جمال الدین نیشاپوری کو کوئال حضرت دہلی بود رفتہ بودم“

کوئال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دسترخواں چنا گیا مولانا برہان سے کوئال نے شرکت کی درخواست کی اصرار جب حد سے زیادہ بڑھا تو پیٹھ گئے کھانے میں کہتے ہیں کہ ”حلوہ گدہ بفر“ یعنی گاجر کا حلوہ بھی تھا،

کوئال آں حلوہ آنرا پیش مولانا برہان الدین نہاد و گنت ایں حلوہ چگونہ است“

دلی کے پولیس کسٹرنے ایک غریب طالب العلم کے سامنے حلوا کی تشریح خود پیش کی ہر اس سے ایک طرف اگر اس کا پتہ چلتا ہو کہ اسی دلی میں کبھی ان ہی طالب العلوم کا کیا عروج تھا لیکن اس سے زیادہ دل چسپ یہ ہو کہ کو تو ال کے اس سوال پر کیسے حلوا کیا ہو؟ مولانا ہرمان الدین نے جواب دیا :-

متعلمان نان خشک را چنجان خورند کہ طلب علم تو خشک روئی کو اس طور پر کھاتے
حلوا اگر تو ال دانست پس حلوائے ہیں جیسے گاجر کا حلوا کھاتے ہوں، بھلا
گزر چہ گو نہ خورند۔ ان بیچاروں کو گاجر کا حلوا کہاں سے مل سکتا ہو۔

مطلب یہ تھا کہ ایں حلوا چہ گو نہ است کا جواب تو وہی دے سکتا ہو جس نے گاجر کا حلوا او پہلے کھیا بھی ہوا، وہ البتہ بتا سکتا ہو کہ آب کا حلوا اچھا تیار ہوا نہیں ہو اور جن کے لیے خشک روئی ہی حلوائے گزر کی قائم مقام ہو، ان سے آپ یہ کیا سوال کرتے ہیں، اور یہ کوئی اپنا ذاتی حال نہیں بیان کر رہے ہیں، عام متعلمین و طلبہ کو یہ حالت اس وقت بھی تھی جب دلی کا کو تو ال لندن اور مانچسٹر گلا سگو کے باشندے نہیں، نیشاپور اور کابل کے باشندے ہوتے تھے، دلی ہمش اور بلبن کی دلی تھی آب اندر کے باوجود اپنے آپ کو لب تشگی کے اصول پر قائم رکھتا، یہ تھی اس زمانہ کی خصوصیت، سب کچھ بنٹ رہا ہو، لینے والے سب کچھ لے رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، مذہب نے ان کو تعفف کا حکم دیا ہو، ایسے تعفف کا کہ دوسروں کو اس کا پتہ نہ چلے کہ کس حال میں ہیں، علاء الدین خلجی کا زمانہ وہ زمانہ ہو کہ برہنہ کا یہ بیان اگر صحیح ہو تو اس کے یہی معنی ہیں کہ علم اور دین کی قدر افزائیوں میں اس وقت ہندوستان کا ہمسرہ کوئی دوسرا اسلامی ملک نہ تھا، البرہنی کے الفاظ یہ ہیں۔

”در تمامی عصر علائی در دارالملک دہلی علمائے بودند کہ آنچنان استادان کہ ہر یکے علامہ وقت

بود در بخارا و در سمرقند و بغداد و مصر و خوارزم و دمشق و تبریز و صفایان در سے و دروم و درج مسکون

نہاں ہر علم کے فرض کنندہ از معقولات و معقولات تفسیر وفقہ، اصول وفقہ و معقولات و اصول
 دین و نحو و لغت و معانی و بیان و بدیع و کلام و منطق موسیٰ شگافہ و ہر سالے چندیں
 طالبان ازاں استادان سرآمد درجہ فادائی رسیدند و استحقاق دادن جواب فتویٰ می شدند
 و بعضے ازاں در فنون علم و کمالات علمی درجہ غالی و رازی می رسیدند (ص ۳۵۲ تا ۳۵۳) (۳۵۲ تا ۳۵۳)
 یثینہ نہیں بلکہ مورخ کی "دیدہ" گواہی ہے، اور مورخ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں فیروز شاہی کا
 مصنف ہے جس سے اس کی قابلیت و ذہانت، وسعت نظر سب ہی کا پتہ چلتا ہے۔
 مگر اسی عہد میں اودھ کے ودر شریف لڑکے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہی پڑھنے
 والوں میں ایک ہندوستان کے وہ تاریخی عالم تھے جن کے متعلق حضرت چراغ دہلوی کا
 مشہور شعر ہے:-

سألت العلم من أحياءه حقاً فقال العلم شمس الدين يحيى
 میں نے علم سے پوچھا تھے واقعہ کس نے چلایا تو علم بولا کہ شمس الدین یحییٰ نے
 شیخ محدث نے انہی کے متعلق لکھا ہے کہ اپنے زمانہ میں

"از مشاہیر علماء و شہر دہلی، بود بیشتر مردم شهر تلمیذ با متساب او می کردند"

اور میر خور دے نے خود ان کے عروج علمی کا معائنہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا۔ سیرالاولیاء میں لکھتے ہیں

بیشتر علمائے شہر منسوب بہ شاگردی اس بزرگ اند و سند علم ہائے ظاہری و باطنی علوم

دینی نسبت بہاں بزرگ می کنند و فخر و مباہات ب مجلس رفیع آن بزرگ می دانند، کسے کہ

بہ شاگردی آن منسوب است میان علماء ساجل و کرم است (سیرالاولیاء ص ۲۲۶)

بہ حال یہی مولانا شمس الدین یحییٰ اپنے خالہ زاد بھائی مولانا ناصر الدین نادولی کے ساتھ

دہلی میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، مگر جانتے ہو علاء الدین خلجی والی علم دوست دہلی میں علم ہی کے

ان طالب علموں کے تحفظ کا کیا حال تھا، سفید پوشی نہا ہنا چاہتے تھے لیکن اتنے پیسے بھی

پاس نہ تھے کہ دھوئی کو اجرت دے کر کپڑے دھوا لیا کریں۔ دستور تھا دونوں بھائیوں کا کہ

”اور ان کو تعلیم دے اور ان کو تعلیم دینے کے دن پہلے چار شہسختن حوالی غیاث پور برلہ

آب جون (جنا) آمدند (ص ۲۲۳- میرالاولیا)

اور ان کے پاس تو شاید صابن بھی ہوگا لیکن ہم آج جس بزرگ کے نام نامی سے برکت حاصل کرتے ہیں یعنی خود سلطان جی نظام الدین اولیا کا حال اپنی طالب علمی کے زمانہ میں کیا تھا؟ میر خور دہی نے اپنی سگی دادی کی زبانی یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت والا جب اجودھن میں اپنے پیر طریقت بابا فرید شکر گنج سے تنہید ابوالشکور اور عوارف پڑھتے تھے، عمر میں سال سے زائد نہ تھی، جوانی کا شوق گر میر خور دہی کی دادی جو اجودھن ہی میں مقیم تھیں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ”جامہ سلطان المشائخ بغایت رنگین (چمکتا) شدہ بود سبب آن کہ صابون نہ بود کہ سپید کنند“

میر خور دہی لکھتے ہیں کہ میری دادی صاحبہ سے ان کا حال دیکھا نہ گیا اور بولیں:-

”اے برادر جامہ بے تو بغایت رنگین شدہ و پارہ ہم گشتہ اگر بدی من بشویم و پوند آن بر زخم“

بڑے رد و کد کے بعد سلطان جی اس منست پذیری پر راضی ہوئے اور

”جہ رحمتہ اللہ علیہا.... چادر خود داد کہ میں را پوشند تا میں غایت کہ جامہ را بشویم“

جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدن پر جو جوڑا تھا سلطان جی کے پاس اس کے سوا کوئی دوسری چادر وغیرہ بھی نہ تھی، اس حکم کی تعمیل کی گئی، کپڑے اتار کر بوڑھی بی بی کے حوالے کیے گئے اور ان کی چادر لپیٹ کر خود سلطان المشائخ

”کتا بے در دست داشت و گوشہ گرفت و مبطا لہ آن مشغول گشت“

بڑی بی بی چاری نے کپڑے بھی دھو دیے، اہاں جہاں سے پھٹ گیا تھا ان پر پونڈ زنی کر کے سلطان جی کے حوالہ کیا۔

بعد معذرت آن جامہ پوشیدہ (میرالاولیا ص ۳۱۸)

کہیں کسی کے دل میں اس کا خیال نہ گزرے کہ اُس زمانہ میں کپڑوں کی قلت تھی، اور اس لیے یہ حال تھا، اسی میرالاولیا میں میر خور دہی نے اپنی حقیقی چچا کا حال یہ لکھا ہے کہ:-

”بیش تر کسوت میں سید پاک صوفیانہ صوفیائے رنگارنگ کچھاب و چینی و مقطاع و مہین بود“

اور پہننے کی کیا حالت تھی۔

از جنس جامہا چیزے پوشیدے آن را کرت دیگر پوشیدے کپڑوں میں جو چیز بھی پہنتے تو پھر دوبارہ ان کا وہر کہ خاطر مبارک و افتخار کر دے عطا فرمودے۔ استعمال نہیں کرتے جسے جی چاہتا ہے دلتے

کپڑوں کی اس ارزانی اور فراوانی کے باوجود کہ چالیس چالیس گز ایک ایک تنکے میں مل سکتے تھے، اس وقت بھی علم و دین کے طلبہ کی مستی و سرشاری کا یہ حال تھا، صنف کی تعلیم گاہ ہی سے اس تعصفت کی ابتداء ہوئی تھی، وہی روایتیں تھیں جو نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی تھیں، جن میں

سہ دلی میں خصوصاً دور ہند میں عموماً اس زمانہ میں کس کس قسم کے کپڑوں کا رواج تھا اس کا کچھ نوانہ مزہ خود کی مذکورہ بالا عبارت سے ہو سکتا ہے۔ مولانا عبدالحی ناظم ندوہ مرحوم نے نزہۃ النحواط میں عہدِ علانی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کپڑوں کے متعلق لکھا ہے، فی مآل ان کپڑوں کی اس زمانہ میں کیا قیمتیں تھیں ترجمہ اس کا یہ ہے۔
چیتہ دہلی = ۶۰ تنکے، چیتہ کوئٹہ = ۲۰ تنکے، مسری صاف اعلیٰ قسم پانچ تنکے، متوسطین، اونی، ڈو تنکے، سٹائی اعلیٰ چار تنکے، متوسط تین، اونی دو۔ الکر باس اعلیٰ بیس گز کا مٹان ایک تنکے، کر باس متوسط بیس گز کا مٹان دو تنکے، کر باس اونی چالیس گز کا مٹان = ایک تنکے۔ سادہ کر باس دس چھیل۔

اور یہ فہرست تو اس زمانہ کی ہے جب سلمان ہندوستان پہنچ کر یہاں نئے صناعات اور دستکاریوں کو مروج کیا ہے، اس کے بعد مخلوق کے عہد تک ان میں جو توقیاں ہوئی ہیں صرف کپڑوں ہی کے متعلق ان کی فہرست طویل ہے۔ آئین اکبری میں ابو الفضل نے عہد اکبری کے ریشمین اور سوئی کپڑوں کی جو فہرست دی ہے اسی کو بڑھ جائے آپ کو ریشمی کپڑوں میں مٹن، زرہفت، فرنگی، گجراتی، کاشی، ہردی، فاس، گجراتی، دارائی، مشجر فرنگی، دیباے فرنگی، دیباے یزدی، قالا، اٹلس خطائی، خز، مٹن فرنگی، خاتی، سہ رنگ، قطنی، کتان، تافہ، انبری، مطبق، یہ پچاسوں نام تو صرف ان کپڑوں کے ہیں جو ریشم یا ریشم کی ترکیب سے تیار ہوتے تھے۔ سوئی کی فہرست بھی کچھ چھوٹی نہیں ہے۔ چنار، مٹن، مین سکھ، مسری صاف، گنگا جلی، بھروٹی، سالور، ہماور شاہی، گریہ سوئی، شیلہ کن، اہر گل، ہسن، جیدہ، اسادنی، محمودی، بیخوبہ، جیدہ، چھینٹ وغیرہ وغیرہ۔

خاندانہ تنکے کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنخواہ کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے اور اب وہی تنکے بن گیا۔ ایک تولہ کا سکھ تھا، چاندی کا ایک سکھ، چالیس چھیل کے مساوی تھا۔ چھیل تانبہ کا سکھ ایک تولہ کا تھا، لیکن ملفوظات عزیزیہ میں چھیل و تنکے کے متعلق شاہ صاحب کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے۔ چھیل بجائے دھڑی از قسم فلوس خورد و مضروب در زمانہ سابق رائج بود و تنکے از قسم ہشتاد چنانچہ ہم در بخارا رائج است۔ اس ملفوظات۔

صلاحیت تھی وہ اس کو قبول کرتے تھے، اور یہ تو یہ کہ جس زمانہ میں تربیت کا حال یہ ہو، جب کہ تاریخ
 دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میر خور د نے سلطان المشائخ ہی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جن دنوں ابو جن
 میں تھے۔ دانشمند کے بارہ مہینہ من بود و بختنا یک جا کوہ پیش آمد یعنی دلی کے زمانہ تعلیم کا ایک ساتھی
 (جو جن پہنچا پڑھ لکھ کر وہ سرکاری ملازمت میں داخل ہو چکا تھا، سلطان المشائخ اپنے بچے پر اسے حال
 میں اس سے ملنے گئے۔ چوں مرا با جاہل نہ رہیں و پارہ دید پرید کہ مولانا نظام الدین تراچہ روز پیش آمد تم پر
 کیا وقت پڑا کہ اس حال میں ہو، اس بیچارے کو جو اس راہ کی لذتوں سے نا آشنا تھا، کیا جواب دیتے
 گروہ کہتا جانا تھا "اگر وہ شہر تعلیم کی کرے، جہتہ زمانہ شدے و اسبابے روزگارے بہتر نہ ہے" خاموشی کے
 سوا اس کا جواب اور کیا ہو سکتا تھا خود فرماتے ہیں "اذاں یا دین سخن شنیدم و ہج نہ گفتم"

مل کر بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اب آپ اسے کشف سمجھیں یا ایمانی
 فرامست کہ بابا صاحب سلطان جی کو دیکھتے ہی فرماتے ہیں "نظام اگر کسے از باران تو پیش آید و گوید کہ
 ایں چہ روزست کہ ترا پیش آمد" سلطان جی چپ رہے، ایک طالب العلم کو سلطان الہند بنانے کا کام
 جس کے سپرد تھا اس نے کہا، بابا صاحب نے فرمایا کہ

گو کہ نہ ہم ہی تو مرا راہ خویش گیر برو ترا سعادت باد امر انگو نہاری (میرص ۲۳۹)

ساری کدورت مٹھل گئی، اور جامہ رنگیں ہی ہیں وہ مسرت ہاتھ آئی، جو خلعت شاہانہ والوں کو
 عمر بھر میسر نہیں آ سکتی، اور بابا صاحب کی اس تربیت کے متعلق تو شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ
 بحیثیت پیر ہونے کے مرید کی تربیت ان طریقوں سے فرماتے تھے مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس
 زمانہ کی مائیں بھی اپنے بچوں میں چاہتی تھیں کہ اسی جذبہ کی پرورش ہو، خود سلطان المشائخ
 فرماتے ہیں کہ والد کا سا بچپن ہی میں سرے اٹھ گیا تھا، والدہ صاحبہ کے زیر تربیت بچپن کا سا
 زمانہ گزرا لیکن کس طریقہ سے؟ خود ان ہی کا بیان ہے "والدہ مرا باسن چنان حسود بود یعنی دستور مقرر
 تھا کہ روزے کہ دفعہ ما غلہ نہ بودے مرا گفتم" یعنی گھر میں جس دن کھانے کو نہ ہوتا تو اپنے پیٹیم بچے
 کی اسلام کی وہ خاتون نظر میں بلند ہی کن الفاظ سے پیدا کرتی تھیں کہ تیں "امر و ماہمان خدایم"

اس لہجہ میں یہ فقرہ اس کی زبان سے بچہ کے کان میں پہنچتا تھا کہ سلطان المشرع فرماتے ہیں کہ جب زمانہ میں سلسل کھانا ملنے لگتا، تو میں دل میں کہتا "من تنگ آدم (دو روز کھانے سے تنگ آگیا) والدہ کے خواہند گشت من مہمان خداکم"

حضرت فرماتے ہیں کہ پھر یہ صورت جب پیش آجاتی اور من مہمان خداکم والدہ فرماتیں "ایک دوتے وراثتے درمن پیدا شد" (دس ۱۱۳-سیر)

یہ تھے وہ عقاب کے بچے جن کی خاک پیا لگا ہوں میں قوت ان راہوں سے پیدا کی جاتی تھی، اس طالب العلم جس نے سلطان المشرع کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ "برادر سرائے آمدنیت می کنم" نامانے فراغتے دست آمد"

حضرت نے ناراضگی کا جو اظہار کیا تھا، یہ موروثی تربیت تعلیم کا نتیجہ تھا، ورنہ آج یہ بات کیا قابل شاعت قرار پاسکتی ہو، سیر الاولیا میں اسی کے بالمقابل ایک اور واقعہ کا ذکر ہو، اودھ کے ایک عالم مولانا جمال الدین اودھی کسی میں فاتحہ فراغ اور تحصیل علم سے فارغ ہو چکے تھے، نوجوان ہی تھے کہ اودھ سے دلی سلطان المشرع کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی زمانہ میں ایک خراسانی مولوی دلی آیا ہوا تھا، بہ ظاہر جھگڑے اور مناظرہ مجادلہ میں شہرت حاصل کی تھی، لوگوں میں "مولانا بجاٹ" کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، کبھی حضرت والا کی خانقاہ میں بھی آتا جاتا رہتا تھا، مولانا جمال الدین حبیب خانقاہ میں موجود تھے کہ یہ خراسانی بجاٹ بھی کہیں سے آگیا، اور خانقاہ کے علماء سے مختلف مسائل پر الجھنے لگا، مولانا جمال الدین نے اس رنگ کو دیکھ کر خراسانی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور چند ایسی گرفتیں کیں کہ "اور لازم گردانید"

ہندی مولوی کے پنجوں میں یہ خراسانی کچھ ایسا ہڑی طرح پھنسا کہ لاکھ نکل بھلا گئے کی کوشش کی لیکن گرفت اتنی سخت تھی کہ سرٹ پٹا کر رہ گیا۔ علماء کا جو مجمع موجود تھا "جملہ انصافنا کر دزد گفتند کہ رحمت بر شہاباد علم شہاکہ دعوت از سراپس عزیز دور گردید"

سلطان المشرع کے خادم خاص و مشہور میاں اقبال بھی موجود تھے ان کو تو اتنی

مسرت ہوئی کہ بھلا گئے ہوئے حضرت والا کے پاس اوپر پہنچے اور ہانپتے ہوئے عرض کیا کہ

جوان (مولانا جمال الدین) واپس مندرست، بامولانا بحاث بحث کرد و دربرودی بجات

را الزام داد، چنانکہ مولانا وجیہ الدین پائی دیاران دیگر سہمہ انصاف دادند

اس خبر سے حضرت کو بھی خاص مسرت ہوئی، آپ واقف نہ تھے کہ مولانا جمال الدین فارغ التحصیل

عالم ہیں، میاں اقبال سے ارشاد ہوا، لاا جان (مولانا جمال الدین) را بایاران طلب کن

میاں اقبال سب کو بلا کر اوپر لے گئے، اس وقت سلطان المشائخ نے مولانا جمال الدین

کو خطاب کرتے ہوئے جو بات فرمائی اس کا پیش کرنا یہاں مقصود ہی فرمایا۔ رحمت بآدم نوحہ

علم خود را فروختی (سیر - ص ۳۱۹)

مطلب یہ تھا کہ اس علم و فضل کے ساتھ تم دلی رپا یہ تخت خلافت پہنچے لیکن بچاے

اس کے کہ اپنے علم کا ڈنکا پیٹتے اور حکومت میں کوئی عہدہ اس ذریعہ سے حاصل کرتے تم ایک

عامی آدمی کی شکل میں میرے پاس آئے، اتفاق سے تمہارے علم کا اظہار ہو گیا، ورنہ ان کی

ہمت افزائی مختلف الفاظ میں فرماتے رہے۔

لیکن اسی کے ساتھ میں اس کو صرف مبالغہ اور غلو ہی نہیں بلکہ غلط بیانی قرار دوں گا

اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ علم اور دین کے دائرہ میں جو لوگ زندگی بسر کرتے تھے سب کا یہی حال تھا

کچھ لوگ ایسے بھی تھے اور ایک گروہ ان ہی تلامذوں اور مولویوں میں ان کا بھی تھا، جو علم ہو یا دین

دونوں کو صرف حصول دنیا کا شبکہ یا جال قرار دیے ہوئے تھے۔ عہد اکبری مشہور قاضی نظام

بخشی جن کے متعلق ملا عبد القادر نے لکھا ہے۔ بر شرح عقائد حاشیہ و در تصوف رسائل متعدد تصنیف نمود

لیکن یہی حضرت میں جنہوں نے اول کسے کہ آخر عہد سجدہ پیش بادشاہ کرد در فتح پور او بدو۔ ص ۱۵۳

لے لالا شاید اس زمانہ میں پیار کا کوئی لکھ تھا، بڑے چھوٹوں کو اس لفظ سے تعبیر کرتے تھے، غالباً بادوں کا لالا کا

لفظ اسی کی یادگار ہے "یاران" سلطان المشائخ کے جماعت خانہ کی اصطلاح تھی "مریدان خاص جو عموماً صحبت

عالی میں رہتے ان کو آپ "یاران" کے لفظ سے موسوم کرتے تھے۔

میں جس سے معلوم ہوا کہ بادشاہوں کے سامنے سجدہ گزاری کی رسم اکبری بدعات میں سے (بقیہ بر صفحہ ۳۸۱)

اور ایک بیچارہ یہ قاضی کیا؟ اگر یہی فتنہ میں جیسا کہ معلوم ہو زیادہ دخل انہی دنیا ساز جہاد الدائم والدنیائے علما کا تھا، دین اور علم والے جب گرتے ہیں تو کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ ملا عبدالغفار درہانی نے لکھا ہے کہ دربار میں ایک دن بایں شکل دو صاحب تشریف لائے کہ

سرورِ بدت و ابرو لاہلق موافق پریش ساختند (۳۸۳) سر پونچھ، بھاؤں سب کو منڈوا کر منڈی ہوئی ڈاڑھی کے برابر کیے ان میں ایک قرآن کے مفسر جناب مولانا فیضی فیاضی ہیں اور دوسرے علامی فہامی جناب مولانا ابوالفضل ہیں۔ آپ کے والد جناب مولانا مبارک محدث ناگوری کا آج انتقال ہوا ہے اسی سوگ میں ان علماء دین نے مجھندروں کی یہ صورت بنائی ہے،

اور سچ تو یہ ہے کہ ان بیچاروں کو کیا کیسے ان لڑکوں کے سامنے باپنے اپنے جس کردار کو پیش کیا تھا اس کا نتیجہ اگر ان شکلوں میں ظاہر ہوا تو غالباً یہ محلِ تعجب بھی نہیں ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے تو صرف اپنے باپ کو دیکھا تھا، لیکن خود ملا مبارک نے جن بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں جن کی صحبتوں میں بیٹھے تھے، حتیٰ کہ ابوالفضل کا اگر یہ بیان صحیح ہو کہ حضرت عبید اللہ احرار سے ملا مبارک کو بیعت کا شرف حاصل ہوا تھا، حافظ ابن حجر کے بدو واسطہ حدیث میں شاگرد تھے لیکن بایں ہمہ جس قسم کی زندگی انہوں نے گزاری اس کا اثر بیٹوں پر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا، ملا عبدالغفار جو ملا مبارک کے براہ راست شاگرد ہیں وہی ان کے متعلق یہ لکھ کر کہ

”از علماء ربہار روزگار راست در صلاح و تقویٰ و توکل ممتاز اہل زماں و خلایق دوران است و در ابتدا

حال ریاضت و مجاہدہ بسیار کرد“

اسی لیے ابتدا میں آپ کے مذہبی جوش کا یہ حال تھا کہ ”اگر کسے مجلس و غنا انگشتی ملا و حریہ یا موزہ شریخ یا جامہ شریخ یا زرد پوشیدہ می آید فی الحال می فرمود کہ از تن برآرد و از اسے کہ از پائنتہ گذشتہ بوسے حکم بہ پارہ کردن میکند“

ذبیحہ حاشیہ ص ۳۸۰ ایک بدعت ہے اسلام میں اس کا رواج نہ تھا، اکبر کے زمانہ میں اسی قاضی بدخشی نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ بھائیوں کے عہد میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسم کے خلاف علمِ بغاوت بلند کیا اس کی وجہ سے جو کچھ دونوں کے لیے حضرت کو جیل کی سزا بھگتنی پڑی جس کی تفصیلات مجدد و نمبر الفرقان میں مینگی۔ عبید اللہ مجدد صاحب کی کوشش بار آور ہوئی اور شاہجہاں بادشاہ جس وقت تخت نشین ہوئے۔ سول حکمے کا اصدار یافت منع سجدہ بود

”سمل“ اور نغمہ سے ایسی نفرت تھی کہ اگر آواز نغمہ در رہے گزرے شہنودے جست نمودے“ یعنی کو در اس مقام سے دور بھاگتے تھے۔ ایک حال تو ملا صاحب کا یہ تھا، اس کے بعد قلابازیوں کا سلسلہ شروع ہوا، تاثر الامرا میں ہے:-

در عہد سلیم شاہ (پسر شیر شاہ سوری) بر لبہ شیخ علانی ہمدوی ہمدویت شہرت گرفت، و در عہد آغاز اکبر کہ امر اچھا میش تو در عہد بود بطریق نقشبندیہ خود را و نمود پس ازاں بسلسلہ مشائخ ہمدانیہ منسوب می کرد، و چوں عواقبہ (شیعہ) در بار را گرفتند بزرگ ایشان سخن را ند چنانچہ بہ تشیع اشتہار یافت (تاثر الامرا ج ۳ ص ۵۸۵)

اور آخر میں تو ”دین الہی“ کی تمہید لے کر اکبر کے دربار میں حاضر ہو گئے، پھر ہوا جو کچھ ہوا، بادشاہ کو پہلے

لے بیٹھ علانی سید محمد جو پوری کے خلفاء میں ہیں، مخدوم الملک سلطان پوری کے اشارہ سے سلیم شاہ نے شیخ علانی کو کوڑے سے پٹوایا، لکھنؤ آدی تھے، چند کوڑوں کے بعد روح پرواز کر گئی۔ امر اچھا می سے مراد تیموری اڈشل امرا ہیں، ان تو رانی امیروں پر حضرت خواجہ بہا الدین نقشبند کا بہت اثر تھا، اسی لیے ان کے دیکھا دیکھی نقشبندیوں میں شریک ہو گئے، ہندوئہ درویشوں کا ایک خاص گروہ ہندوستان میں تھا جن کے سرخیل حضرت سید علی ہزاری تھے، بعض خاص اشغال و اوراد کی وجہ سے ان لوگوں کو ایک امتیاز کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، عاقبت سے مراد شیعہ ہیں۔ ہمایوں کی آخری کامیابی چونکہ ایران کے قریب تھو، لکھنؤ کے پڑے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے خیال میں ایرانیوں کا وہ خطرہ تھا، جو شیر شاہ سے ان کو پیدا ہو گیا تھا، مولانا رفیع الدین صفوی کے حالات میں لکھا ہے کہ شیر شاہ نے ان سے کہنا تھا کہ ہندوستان کے چند باغیوں سے فرصت ہوئے تو میں آپ کو سلطان ترکی کے پاس بھیج دوں گا کہ وہ ایران پر اس طرف سے حملہ کریں اور میں ہندوستان سے بڑھ دوں گا۔ یوں قریباً شوں کا ہفتہ ایران میں آئے، کھڑا ہوا کہ زبردستی لوگوں کو شیعہ بنایا جا رہا ہے، ختم ہو جائیگا، غالباً اس خطرہ نے ایرانی حکومت کو ہمایوں کی امداد پر آمادہ کیا، لیکن ہندوستان میں شیعوں کے اقتدار حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بن گیا، ورنہ ہمایوں سے پہلے شمالی ہندوستان ہمیشہ ایک ہی خفیہ عقیدہ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔

مولانا رفیع الدین صفوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ شاید کتاب میں کسی اور موقع پر بھی ہو، مگر بالامیں جس اہم تاریخی انکشاف کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یعنی ہمایوں کی امداد ایرانی حکومت نے دوبارہ ہندوستان کے واپس دلانے میں کیوں کی۔ تاریخ کا یہ کتنا اہم سوال ہے، نیز ہندوستان خصوصاً شمالی ہند میں شیعہ مذہب کی تادم کا بھی یہ دنیاوی مسئلہ ہے، میں نے اسی کی طرف اجمالی اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ اسے میرا ذاتی خیال نہ سمجھا جائے۔ علامہ عبدالقادر بدایونی جو شیر شاہ کے عہد میں پیدا ہوئے ہیں ان کی جگہ عبارت درج کرتا ہوں۔ یہ لکھ کر مولانا رفیع الدین صفوی جنہیں سکندر لودی نے ”الحضرة القدسیہ“ کا خطاب دے رکھا تھا، اگر وہ میں درس حدیث کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے۔ شیر شاہی عہد میں انہوں نے بار بار سے خواہش ظاہر کی کہ وہ حجاز میں قیام کرنا چاہتے ہیں جس کی اجازت دی جائے، جواب میں شیر شاہ نے کہا شمار بہ مصلحت نگاہ داشتہ ام و آل امین است کہ داعیہ (ارادہ) دارم کہ در اندک فرصت بعون اللہ تعالیٰ تہذیب عہدہ دل کشائے ہندوستان را از فساد پاک ساخته و چند قلعہ کہ ماندہ عنقریب باندک توجہ تسخیر کردہ رہائی پر دستبرد

مجتہد بنایا گیا آگے بڑھایا گیا تا ایک واپس پہنچا یا گیا کہ اگر رحمت الہیہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ہاتھ
مجدد الف ثانی کو پیدا کر کے نہ پڑتی تو اس ملک میں اسلام کا نام لیوا بھی کوئی باقی نہ رہتا۔ میرزا زین العابدین
رحمہ اللہ مبارک کے لوگوں پر ملامت صاحب ہی کی اس عجیب و غریب سیرت کا یا اثر پڑا تھا، پسر نے اسی
چیز کی تکمیل کی تھی جسے پرہیزگار چھوڑ کر چلا گیا تھا، ایک دلچسپ لطیفہ باب بیٹوں کا وہ ہے جس کا
ابوالفضل نے آئین اکبری میں ذکر کیا ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ جب ملامت مبارک کے منت نے قتل
نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا تو علماء نے اکبر تک ان کے حالات پہنچائے۔ اس وقت
تک اکبر مجتہد اکبر تھا، اس نے گرفتاری کا حکم دیا رات کا وقت تھا، فیضی کو سب سے پہلے اس حکم
کی خبر ملی، اب تک ان لوگوں کی رسائی دربار تک نہیں ہوئی تھی۔ بہر حال فیضی نے باب کو دکھایا

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۸۲) اذکار در بابیے شکر و شکر تہذیب و تمدن ایران، کہ سدا رہ جماعت حلق و زودار بیت احرام گشتہ بدعتے درویش
تویم و ملت ستیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کردہ حمار بکرم و شمار از انجا بواکالت و رسالت نزد سلطان روم فرستہ تا میان سن واد
عقد برادر دینی و ایستہ خدمتے از در حرم زاد و اندر شرف از دالتاں برائے من گبریدار گاہ من ازین طرقت و دختہ گاروم از ان
طرف آمدہ تزلپاش را از میان ہرادریم و ہر گاہ سلطان روم ہر ساروی آید قراق شدہ رد باں طرف ہی نہد و بود از معاودت
روی بازہ مکان نوایش مراجعت کی کند تا اگر از ہر دو جانب احاطہ کنیم باں لشکر و کثرت جمعیت کہ در ہندوستان ست و
باں شوکت دانش باری کہ در روم است طاقت مقاوت تزلپاش است معلوم ست ہر چند ملاحظہ می فرمائے کہ برائے ایلانی این نام
غیر از شکرے را لائی نمی بینیم چھن برائے حصول این مطلب دل بر خصیت شمنی تو ہم نہاد دوج اس ۱۴۰۱ء اور اس سے
وہ را ز سمنے آجائے کہ جس نے تزلپاشوں کو ہاپوں کی امداد پر گاہ کیا۔ بیشرا ہی حکومت ان کی راہ کا کا شامی واد تیمور کی
ادلا سے ان کو اطمینان تھا کہ یدرم کی اولاد یعنی سلاطین ترکی سے یہ ساز باز نہیں کر سکتے، لیکن انھوں نے ایک حق باز نے
کا ہجر کے قلعہ کے سامنے شیر شاہ کے اس عجیب و غریب پروگرام کو جلا کر خاک کر دیا۔ در نہ میں نہیں جانتا کہ اگر کچھ بھی خبر
اس ہماری بادشاہ کو مل جاتی تو جس جنگی عمارت کا ثبوت اس نے کل آٹھ دس سال میں پیش کیا تھا ان کو دیکھتے ہوئے
دین کے نقشہ کو کس حال میں چھوڑ دیا۔ لیکن فاذن اللہ فسوف یکون ۱۲۔

(حاشیہ صفحہ ۱۲) اے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے متعلق فقیر نے ایک مستقل مقالہ لکھا ہے جس میں اکبر کے دین الہی کی پوری
تفصیل کی گئی ہے۔ اسلام سے نفرت کرنے میں اکبر کو کہاں تک پہنچا دیا گیا تھا حال میں ایک اور چیز اس باب میں نئی جو
باعث عجز ہے۔ راجہ سانہر کا بیٹا منہراجی نے فارسی میں بہت اچھی دستگاہ پیدا کی تھی، تو سنی تخلص کرتا تھا اور فارسی میں
شعر کہتا تھا، اکبر اس کو بہت مانتا تھا۔ مآ عبد اللہ اور نے لکھا ہے: صاحب حسن غریب و ذہن عجیب است و محبت کی وجہ سے
اکبر شروع میں اس کو تھوڑے منور کے نام سے پکارتا تھا، لیکن جب اس کا دوسرا رنگ ہوا تو بیٹے محمد منور کے مرزا منور نام
رکھا گیا۔ مآ عبد اللہ اور کا بیان ہے کہ منور کا باپ راجہ سانہر جس کا منور کن نام تھا، باوجود کفر شرف و افتخار و مہمانت میں
محمد منور ہی گذشتہ کا فرزند اس پر فخر و مہمانت کرتا تھا۔ اور جہاں لوگوں کے گھر پیدا ہوا تھا اس کو نا برگرد کیا گیا کہ "ہر چند منور

اور شورہ دیا کہ گھر سے نکل کر کہیں روپوش ہو جانا چاہیے۔ فیضی کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر تجربہ کار بوڑھے باپ نے تسلی دی اور کچھ صبر و توکل وغیرہ کی تلقین کی۔ اس وقت فیضی نے اپنے باپ سے جو بات کہی وہ یہ دلچسپ فقرہ ہے: ”کار محالہ دیگر است و داستان تصوف دیگر“

ان لوگوں کے اندر دین کی پرورش جس رنگ میں ہو رہی تھی اس کا اندازہ اسی فقرہ سے ہو جاتا ہے۔ تصوف کی تعریف انہی لوگوں نے یہ کی ہے کہ ”برائے شمع گفتن خوب است“ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ علامہ عبدالقادر کی چشم رید گواہی اگر چھوٹی نہیں ہے کہ فیضی نے جو تفسیر لکھی تھی کہ (العیاذ باللہ)۔

دراں حالت سستی و جنابت می نوشت و سگاش آن را از ہر طرف پائمال می ساختند (ج ۳ ص ۲۸۵) ان بد بختوں کا دین ان کا تصوف ان کا علم نہ دین ہوتا ہے نہ تصوف اور نہ علم بلکہ اکل کی جہاں بیسیوں شکلیں ہیں، کو نصیبوں کا یہ گروہ اسی کی ایک ”شکل“ اپنے علمی و دینی سرمایہ کو بنا لیتا ہے۔ بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ فیضی دابو الفضل، علامہ مبارک و خاں سی بدخشی جیسے لوگ پُرانی تعلیم سے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ واقعات کا بھلا کون انکا کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ابتداء اسلام سے اس وقت تک کا یہ تجربہ ہے کہ ہر زمانہ اوپر سرک

لے لے لے صاحب نے اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ”بادشاہ بہ عبادت اور فیضی اور دم اخیر وقتہ بانگ سگ بر سے ایٹا کر دینی بحران اور بیوشی کی حالت میں کتے کی آواز منہ سے نکال رہا تھا، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ اکبر اس معنی را خود بر سر دیوان نقل می فرمودند“ یہ بالکل ممکن ہے کہ آخر زندگی کے ان ہی دردناک تجربوں نیز ان بیٹوں (دانیال مراد) کا شراب خانہ کی لست میں گرفتار ہو کر عین شباب میں یکے بعد دیگرے اکبر کے سامنے مزاج میں نہ جوگ کام آیا اور نہ کایا پلٹ کے بلنہ بانگ دھمے، جہاں گھر کا بھی شراب میں استغراق اور اس کے ساتھ علانیہ بوڑھے باپ سے سرکشی یا اور اسی قسم کی بیسیوں ناکامیاں اکبر پر اثر انداز ہوئی ہوں، پندتوں کے مواعید کہ آپ کی عمر ہزار سال کی ہوگی ان کا جوش بھی کستا تھا۔ ان سب کا راز کھلا ہوگا اور وہ غرور و استکبار جو ابتدائی زندگی کی غیر معمولی فائزہ کامیابیوں نے اس میں پیدا کر دیا تھا اس کا نشہ چھٹا ہوگا، کتنے واسطے جو کہتے ہیں کہ آخر میں اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی ہوئی تھی کچھ عجیب تھیں کہ ایسا ہوا ہو۔ اس کے ترنار دابو الفضل، میرزا تاملادی کی موت سے مرچکے تھے اب درغلانے والا بھی تو کوئی باقی نہ رہا تھا۔ کوئی مارا گیا کوئی گم ہو گیا کوئی خون تھوک تھوک کر دیتا ہے روانہ ہوا، اکبر اب تنہا تھا، نورتن کے ایک ایک رتن جدا ہو چکے تھے۔

ایک مختار کا ڈیرہ اسکولوں یا کالجوں میں تعلیم پانے والے غیر متطیع طلبہ سے خالی رہتا تھا، اگرچہ رفتہ رفتہ بدترتیب زمانہ نے اس رواج کو مٹانا شروع کیا اور اب اس کی مثالیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر بھی مسلمانوں میں ابھی اس کی جرأت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ یورپ کے رواج کے مطابق معاوضہ لے کر اپنی فیملی میں طالب العلموں کو رکھنے کی ہمت کریں، ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ حجاب بھی اٹھ جائے لیکن ابھی لوگوں کو شرم آتی ہے کہ طالب العلم سے معاوضہ لے کر اس کو دو وقت اپنے ساتھ کھانا کھلائیں، حالانکہ سنا جاتا ہے کہ یورپ میں بہت سے خاندانوں کی گز بسر کا ذریعہ یہی رہ گیا ہے، ہر حال اس بحث کو اب اسی نقطہ پر ختم کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرے حصہ میں نظام تعلیم کے دوسرے ابواب سے بحث کی جائیگی۔ ان شاء اللہ۔

تمہ المجلد الاول

ACC. NO. 459. A

ACC. NO. 459.1

وہی ہے جو ہمیں دے گا

WEDN SECTION

HECKED AT THE TIME
IE

[illegible]

Maulana Azad Library
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Rs. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

[illegible]

